Personal Individual Reformation

A GOOD PERSON BEGETS A GOOD FAMILY
GOOD FAMILIF LEAD TO A GOOD COMMUNITY
GOOD COMMUNITIES ENSURE A STRONG NATION
Let each one of the reform himself
to mak a better Bharat.

ता मंद्र म नवार

સ્કાત્રાં સ્ટ

सम्पादक

रवीहद्ध मालव

स्थोजक, महावीर निर्वाण महोत्सव समिति सदस्य-महासभा, विद्यापरिषद सामाजिक विज्ञान सकाय

WILLAHARAU

कला पक्ष

विश्वमित्र वासवानी

प्रकाशक

अजयकुमार भट्टाचार्य कुल सचिव,

जीवाजी विश्वाबंद्याहरू,ग्वाबिग्रर

मुद्रक

साधना प्रेस, ग्बालियर-१

क्रम

क्रम	o o o i	iı
आ मुख	—हरस्व रूप ∨	ü
प्रस्तुति	—अजय कुमार मट्टाचार्य i	X
प्र ाक्कथन	—गोबिन्द नारायण टण्डन x	1
पूर्वी	— रवीन्द्र मालव x	٧
कृतज्ञता ज्ञापन	—घनश्याम गौतम xxi	i
शुम कामना सन्देश		
प्रथम खण्ड	काव्यांजलि (1—8)
प्रयम खण्ड मगल सूत्र	•	3
	— » o o	•
मगल सूत्र	— ० ० ० — कुन्दकुन्दाचार्य	3
मगल सूत्र महावीर स्तवन (प्राकृत्)	— ० ० ० —कुन्दकुन्दाचार्यं —रविषेणाचार्यं	3 4
मगल सूत्र महावीर स्तवन (प्राकृत्) महावीर स्तवन (सम्कृत)	—	3 4 4
मगल सूत्र महावीर स्तवन (प्राकृत्) महावीर स्तवन (सम्कृत) वन्दना	— ० ० ० —कुन्दकुन्दाचार्यं — रिवषेणाचार्यं — ० ० ० — उपाध्याय असर मुनि	3 4 4 5

(23 - 76)

त.रीय खण्ड

अन्तरात्मा-11, अपरिग्रह-11, अभयदान-11, अभोगी -11.अरहत-11, अस्तेय (अचौर्य)-11, अहिंसा-12, आचार्य-13,आत्मतत्व 13, आत्मविजेतात्-13, आत्मश्रद्धा-13, आत्मश्रुद्धि-14,आत्मा-14, आत्मश्रान-15, आचार-15, आजंब-15, उपभोग-15, कर्म-15, कपाय-15, केवलज्ञान-16, केवली-16, चित्र-16, जीव-16, तप-17, तीर्थ-17, द्रव्य-17, दु ख 17, धर्म-17, ध्यान-18, परमाग्न-18 परमात्मा-18, परिग्रहण-18, पर्याय-18, प्रमाण-19, पुदगल-19, भय-19, भाषा-19, मार्वव-19, मोक्षमार्ग-19, लोभ-20, विनय-20, ब्रह्मचर्य-20, श्रमण-20, श्रमणधर्म-20, सत-20, सयम-21, सम्युता-21, सत्य-21, सम्यकत्व-21, सम्यक दर्शन-21, सम्यक ज्ञान-22, सम्यक चारित्र-22, ज्ञान-22।

भगवान महाबीर, जीवन-दर्शन-देन

8	व संग्व	(23	,
1.	भगवान महावीर, जीवन और दर्शन	प कैलाशचन्द्र शास्त्री सिद्धान्ताचार	25
2.	तीर्थं कर महावीर और उनकी सामाजिक क्रान्ति	— चन्दनमल वैद	32
3.	वर्तमान युग मे महावीर के उपदेशो की सार्थकता	— यगपाल जैन	35
4.	मगवान महावीर और नारी मुक्ति	—पं. सुमतीवाई शहा	39
5.	महावीर की वाणी का मगलमय क्रान्तिकारी स्वरूप	—हा० महाबीर शरण जैन	43
6.	महावीर का साम्यवाद	—परिपूर्णानन्द वर्मा	51
7.	विश्वशान्ति के सन्दर्भ में तीर्थंकर महावीर का सन्देश	—यू० एन० वाच्छावत	54
8.	मानवधर्मं के प्रग्रेता तीर्थंकर महावीर	—सरदारसिंह चौरडिया	57
9	भगवान महावीर का सर्वोद्य शासन	—सुमेरचन्द्र दिवाकर शास्त्री	61
10.	Message of Bhagavan Mahavira	—T. K. TUKOL	6)
11.	Pearls	0 0 0	76
चु	र्थं खण्ड जैन धर्म-व	र्शन (77—	-152)
1	तीर्थंकर महावीर का अनेकान्त एवम् स्याद्वाद दर्शन	—आचार्ये श्री तुलसीजी	79
2.	वर्तमान युग में श्रमण	— उपाध्याय मुनि श्री विद्यानन्दणी	83
3.	जैन योग में कुँडलिनी	— मुनि श्री नथमलजी	87
4.	परित्रह का स्वरूप	— मुनि श्री चन्दनमलजी	91

5.	जैन दर्शन मे अनुमान परिमाषा	—डा.दरवारी लाल को	ठिया 93
6.	जैन संघ और सम्प्रदाय	—हा मागचन्द्र जैन म	स्कर 99
7.	मगवान महावीर का अपरिग्रह, एक दार्शन	क विवेचन — प्रो. श्रीचन्द्र जैन	124
8.	जैन कर्म सिद्धान्त	- स्यामलाल पाण्डवीय	135
9.	जैन दर्शन मे मोक्ष का स्वरूप, एक तुलनात्म	क अध्ययन — डा. सागरमल जैन	141
पच	म खण्ड जैन संस्कृति	त एवम् कला,	(153-214)
1.	जैन पुरातत्व एवम् कला	— मधुसूदन नरहरि देशंप	ाण्डे 155
2.	जैन मूर्तिशास्त्र (मध्यप्रदेश की जैन मूर्तिकल	ा के सन्दर्भ मे) — प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी	168
3	जैन धर्म और सगीत	— गुलाबचन्द्र जैन	171
4	भारतीय शिल्पकला के विकास मे जैन शिल्प	कला का योगदान—हा. शिवकुमार नामदे	व- 181
5	जैन चित्रकला	—श्रीमती उषाकिरण जै	ī 193
6.	Contribution of Mahavira To Indi		dra Jain 200
7	Jaina Images And Their Predomin		
	Dahala And South Kosala Region	-Dr. R. N. Misra	205
Kel ^o T	Pr Sanner A.		(a.a. ama)
d.c.	म् खण्ड जैः	न साहित्य	(215—270)
1.	जैन साहित्य	∽अगरचन् द्र नाहटा	217
2.	मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में वर्णित सदगुरू	-सत्सग की महत्ता-डा. श्रीमती पुष्पलता	जैन 224
3,	जैन साहित्य एवं सस्कृति के विकास में भट्टार		
4.		—हा. ज्योतिप्रसाद जैन	237
5.	प्राचीन जैन राम साहित्य मे सीता	—डा. लक्ष्मीनारायण दुवे	241
6.	जैन आचार्यों का सस्कृत काव्य शास्त्र मे योग	ादान —हा. अमरनाथ पाण्डेय	249
7. 8.	राजस्थान के कवि — ''ठकुरसी''	—प. परमानन्द जैन शार	त्री 256

सप्त	म खण्ड	वैज्ञानिक सन्दर्भों में जैन	घर्म (271	—302)
1.	परमाणु और लोक		—प्रो. जी. आर. जैन	273
2	जैन गणित विज्ञान की शोध	विशाएँ	—लक्ष्मीचन्द्र जैन	281
3.	शाकाहार : वैज्ञानिक एवं वि	विकत्साशास्त्रीय दृष्टिकौण	—हा. पदमचन्द्र जैन	291
अष्ट	म खण्ड —	वालियर और जैन घमं (वि	विध सन्दर्भ) (303-	-360)
1.	गोपाचल का एक विस्मृत म	हाकवि, "रईघू"	—डा. राजाराम जैन	305
2.	ग्वालियर एवं उसके निकट	वर्ती क्षेत्रों में स्थित : जैन सांस्कृत	तेक केन्द्र—डा. वी. वी. लाल	318
3.	गोपाद्रौ देवपत्तने		—हरिहरनिवास द्विवेद <u>ी</u>	325
4.	ग्वालियर के सास्कृतिक विक	गस में जैन घर्म	—रवीन्द्र मालव	337
नवम	खण्ड—	विविधा	(361	–410)
1.	समीक्षा एवं समालोचना			
	श्री 2500 वा भगवान मह	वीर निर्वाण महोत्सव वर्ष मे प्र	काशित जैन साहित्य	363
2.	भगबान महाबीर का पच्ची	प्त सौँ वा निर्वाण महोत्सव और	ग्वालियर संमाग . एक रपट	375
3.				
	भगवान महावीर महापरिनि	र्वाण महोत्सव पर्व कीं स्थाई	ं उपल ब्धिः	
		र्वाण महोत्सव पर्वे कीं स्थाई हावीर निर्वाण महोत्सव स्मारक		385
4.	"श्री 2500 वा मगवान म जीवाजी विश्वविद्यालय द्वार	हावीर निर्वाण महोत्सव स्मारक अायोजित श्री 2500 वा, भग	न्यास"	
	"श्री 2500 वा मगवान म जीवाजी विश्वविद्यालय द्वार व्याख्यान माला: एक रिपे	हावीर निर्वाण महोत्सव स्मारक अायोजित श्री 2500 वा, भग	न्यास"	389
4. 5. 6.	"श्री 2500 वा मगवान म जीवाजी विश्वविद्यालय द्वार	हावीर निर्वाण महोत्सव स्मारक अायोजित श्री 2500 वा, भग	न्यास"	

आमुख

मारत की गौरवशालिनी सास्कृतिक सरचना की निर्मित मे सहस्राद्वियों की अविच्छित्र परम्परा के तत्व सिन्निहित हैं। सभवत सार के अन्य किसी भी देश का इतिहास हमारी तरह सास्कृतिक सातत्य की विशिष्टता से अनुप्राणित नही है। यही कारण है कि आर्थिक-मौतिक निषंनताओं के सत्रास में भी भारत भूमि की अस्मिता अपराजित और गर्वोन्नत रहती चली आई है, और तमस्-प्रताहित मानवता ने सदैव ही उसकी ओर आस्था तथा विश्वास की प्रकाश किरणों के लिए आशा मरी दृष्टि से देखा है।

भारत का वैविच्य पूरित सांस्कृतिक व्यक्तित्व यो तो अनेक सहिलच्ट तत्वो की पारस्परिक क्रिया-विक्रिया का परिणाम है, तथापि इसकी समग्र रचना को सुदूर अतीत में दो महापुरुषों ने सर्वाधिक प्रभावित किया, वह थे महावीर और गौतम बुद्ध, जिनके उदात्त चिन्तन के सस्पर्श भारतीय मनीषा पर इतने सुस्पष्ट और स्थायी थे कि शताब्दियों बाद, एकदम भिन्न और वैज्ञा-निक-आधुनिक संसार में एकबार फिर व्यापक सर्वा-नुमति और स्वीकृति प्राप्त करने वाले महापुरुष महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में उसी चिन्तन का परावर्तन परिलक्षित हुआ। सांस्कृतिक सातत्य का यह अनुपम उदाहरण था।

तीर्थंकर महावीर के महानिर्वाण की पच्चीसवी शती-पूर्ति के अवसर भारत मे ही नही ससार भर मे समारोहों का आयोजन सपन्न हुआ, उनके घार्मिक-नैतिक मूल्यो के पुनरावलोकन का उपक्रम किया गया और उनके द्वारा प्रदर्शित जीवन-पद्धति की समकालीन सदभौं मे प्रासगिकता एकबार फिर से केन्द्रीभूत चिन्तन का विषय बनी। वस्तुत यह हम सबके लिए श्लाघा का ही विषय है कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का भी इस सबमे एक विनम्न योगदान रहा । मेरे पूर्ववर्ती कुलपति श्री गोविन्द नारायण टन्डन के कार्य-काल मे यह आयोजन सपन्न हुए और उनके तथा उनके सहयोगियो के परिश्रम, लगन तथा उत्साह के प्रमाण के रूप मे प्रस्तुत स्मृतिग्रथ इतने सुन्दर स्वरूप मे आपके हाथों में सोपने का दायित्व अनायास ही सद्भाग्यवश मुझे भिला है, जो मेरे लिए व्यक्तिगत प्रसन्नता और सुख का कारक है। स्मृति ग्रथ की विषय सूची पर

प्रथम दृष्टिपात ही यह बता देता है कि इसकी सामग्री कितनी गहन, शोघपूणं, बहुआयामी और स्थायी महत्व की है, निस्सदेह इसका आयोजन, सकलन और प्रकाशन श्रम और घीरज का परीक्षाकाल रहा होगा। खतर इस सफल परिणति के अवसर पर मैं इस समायोजन से सम्बद्ध समस्न सहयोगियों के प्रति माधुवाद संबोधन के अवसर को नहीं छोडना चाहता।

मुझे विश्वास है कि प्रस्नुत स्मृतिग्रंथ जीवाजी विश्वदिद्यालय द्वारा तीश्चैकर महावीर की स्मृति मे समर्पित एक ऐसी श्रद्धाजिल है, जो ज्ञानराशि के सचित कोष मे अपना योगदान सार्थंक करेगी और जिसे प्रबुद्ध जनो की सराहना मिलेगी। तीर्थं कर महावीर के चरणों में इस श्रद्धा सुमन को आप तक मेजते हुए मुझे इतना ही निवेदन करना है।

सीर्यंकर महावीर निर्वाण दिवस बीर निर्वाण सम्बत् २५०४ दिनांक ११ नवम्बर, १९७७

ह्य स्टबस्व स्व कुलपति जोवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रस्तुति

तीर्थं कर महावीर की स्मृति में प्रकाशित इस समृति-ग्रन्थ को पाठको को प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्याधिक हर्षं का अनुमव हो रहा है। जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए यह परम सौमाग्य का विषय है कि वह अपने इस प्रकाशन को, एक महत्वपूर्णं ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित कर अपने कर्तव्य निर्वेहन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्णं जपलिंध को प्राप्त कर सका।

तीर्थं कर महावीर के पच्चीस सौ वे महापरिनिर्वाण वर्षं के अवसर पर जब विश्वव्यापी स्तर पर
विविध कार्यंक्रमो का आयोजन हो रहा था, तब विश्वविद्यालय परिवार के कुछ प्रमुख सदस्यों के मन मे भी
इस अवसर पर कुछ रचनात्मक कार्यं करने की कल्पना
उजागर होने पर इसके क्रियान्वयन की समस्या उत्पन्न
हुई। विकास की शैशवावस्था से गुजर रहे, प्रगति पथ
पर गतिशील इस विश्वविद्यालय के समक्ष कुछ आधिक
कठिनाइयाँ थी। विश्वविद्यालय ने इस हेतु मध्यप्रदेश
शासन द्वारा गठित महावीर निर्वाण समिति, मध्यप्रदेश
के सम्मुख एक पाँच विवसीय व्याख्यानमाला के आयोजन का प्रस्ताव भेजकर आधिक सहायता की मांग
की। यद्यपि विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्ताव भेजने
में कुछ विलम्ब हो गया था, तथापि विश्वविद्यालय
महासमा के सदस्य श्री सरदारसिङ्गी जौरड़िया तक्कर

श्री रवीन्द्र मालव ने व्यक्तिगत रिच लेकर प्रदेश समिति की बैठक के अवसर पर मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्य-मन्त्री श्री प्रकाशचन्द्रजी सेठी तथा प्रदेश समिति के सदस्यों से, इस व्याख्यानमाला को सहयोग के लिए विशेष आग्रह किया, जिसे समिति ने जदारतापूर्वक स्वीकार कर विश्वविद्यालय की कठिनाई हल कर दी।

प्रदेश समिति से प्राप्त आधिक सहायता से जीवाजी विश्वविद्यालय ने निर्वाण महोत्सव वर्ष के समापन समारोह के अवसर पर दिनांक 6 नवम्बर से 10 नवम्बर 1975 तक एक पाँच दिवसीय व्याख्यानमाला आयोजित की, जिसमें विविध विषयों पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानो एव शिक्षा मनीषियों के व्याख्यान हुए।

व्याख्यान्माला की समाप्ति के पश्चात सयोजक श्री रवीन्द्र मालव, ने व्याख्यानमाला मे हुए व्याख्यानो, तथा आयोजन के सिलसिले मे प्राप्त ऐसे शोध पत्रो, जिनके रिचयताओं के व्याख्यान विभिन्न सीमाओ तथा कठिनाइयो के कारण व्याख्यानमाला में आयोजित नही किये जा सके थे, को संकलित कर, प्रकाशित करने की योजना निर्मित कर जब कुलपतिजी तथा अन्य अधि-कारियों के समक्ष प्रस्तुत की तो यह अत्यन्त दूष्कर कार्यं प्रतीत होता था । क्योंकि व्याख्यानमाला के परचात इस कोष मे अत्यल्प राशि ही शेष थी, जिससे मुख्य व्याख्यानी को भी प्रकाशित करना सभव नहीं था। परन्तु श्री मालव ने इस योजना को क्रिया-न्वित करने हेतु संकल्पबद्ध रहकर कार्य करने तथा साधन जुटाने का विश्वास दिलाया तो कुलपतिजी न इस महत्वपूर्ण कार्य में विशेष दिच लेकर इसे अपना बाशीवींद प्रदान कर दिवा । योजना कार्य परिषद में

प्रस्तुत होने पर, उमने भी इसकी पृष्टि कर दी, तथा व्याख्यानमाला के सयोजक श्री रवीन्द्र मालव को ही इस यन्थ के सम्पादन का भार सौंपा गया।

मुझे प्रसन्नता है कि जिस विश्वास के साथ उन्हें यह कार्य सौंपा गया था, उससे भी अधिक निष्ठा के साथ उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष इस ग्रन्थ को समर्पित कर, जहाँ इसके लिए आचार्यों, राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वानों, तिक्षा मनीषियों तथा शोधार्थियों से उच्चम्तरीय शोधपूर्ण लेख एवं निबन्ध एकत्रित कर और उन्हें योजनावद्ध रूप से सकलित एव सम्पादित कर इस ग्रन्थ को सुन्दर स्वरूप प्रदान किया वहाँ निरन्तर प्रयास कर आर्थिक साधन जुटाने और इसके प्रकाशन को सुलम बनाने मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस ग्रन्थ के परिप्रेक्ष्य मे उनका कठिन परिश्रम, हढ सकल्प और निश्वित उद्देश्य के प्रति कार्य करने की असीम निष्ठा निहित है।

प्रबुद्ध पाठकों के हाथों में "तीयं कर महावीर स्मृति-ग्रन्थ" के रूप में विभिन्न शीर्षकों से नौ विविध खण्डों में विभाजित तथा चालीस शोधपत्रों एवं निवधों तथा अन्य उपयोगी ज्ञानवद्धंक सामग्री वाला यह संक-लन तीथं कर महावीर, उनके दशंन और उनकी परम्परा तथा जैन माहित्य एवं सस्कृति के अध्ययन, मनन तथा इन विषयों पर उपलब्ध विशाल ज्ञान मण्डार के कुछ महत्वपूणं पक्षों पर प्रकाश डालने तथा विविध पक्षों पर शोध-कार्यं करने हेतु शोधार्थियों को आक्षित करने के महत्वपूणं उद्देशों में सफल हो सकेगा। ऐसा मुझे विश्वास है।

गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर 1977 अजयकुमार भट्टाचार्य कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्राक्कथन

मानव सम्यता के उदयकाल से ही भारत की पुण्य-भूमि महान आदशों की प्रतिपालक रही है। सिन्धु घाटी की सम्यता के प्रतीक, प्रतिमाएँ और अवशेष भारत की महान् आध्यात्मिक परम्पराओं के प्रत्यक्ष सामी हैं। वे इस बात के भी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि मारतीय चिन्तन ने सदैव, मौतिक तत्वों पर आत्मिक तत्वों की श्रीष्ठता, पर बल दिया है तथा वह आध्यात्मिक पक्ष की ओर अधिक केन्द्रित रहा है।

यही कारण है कि आज से तीन सहस्त्राब्दि पूर्व जब मानव चिन्तन प्राकृतिक अध्ययन से हटकर मानवीय चिन्तन की ओर अग्रसर हुआ और विश्व क्षितिज पर यूनान मे पीथागोरस, सुकरात और अफलातून; जूडिया मे पैगम्बरो की परम्परा; चीन में लाओत्से और कन्प्यू-शस व ईरान में जरतुश्त का उदय हुआ; तब मारत मे तीर्थंकर महावीर, महात्मा गौतम बुद्ध तथा उपनिषदों के रचियता पावन ऋषियों का उद्य हुआ, जिन्होंने द केवल मानव-जगत् मे चितन के नये आयाम स्थापित किये, वरन् ऐसे मानवतावादी दर्शन को जन्म दिया जिससे आनेवाली सम्यता भी हजारों-हजारों वर्षों तक प्रेरणा तथा दिग्दर्शन प्राप्त कर सके।

मानव जाति के इन महापुरुषों में से एक "महावीर", वैद्याली के राजकुमार वर्द्धमान के रूप में एक सम्पन्न राज परिवार में जन्मे। वे मौतिक ऐश्वर्यं की चरम सीमा को स्पर्शं कर, उसके उपमोग में भी एक गम्भीर रिक्तता का अनुभव कर, उनसे मुक्त हो कान्तिपुरुष के रूप में उभरे और धार्मिक जडता, अन्ध-श्रद्धा, जाति एवं वर्गभेद तथा सामाजिक वैषम्य की सीमाओं को तोड़कर आत्म-विजेता बने। उन्होंने अपने युग में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, बौद्धिक, एव आध्यात्मक सभी क्षेत्रों में नव-क्रान्ति का सूत्रपात किया। वे सौसारिक युद्धों से विमुक्त रहकर, आत्मिक सम्माम में विजयी हो "जिन" अर्थात् विजेता कहलाए।

यही नहीं उन्होंने अपने व्यापक एवं सर्वाङ्गीण वर्षेन द्वारा मायी चिन्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकते योग्य मौलिक एवं सुदृढ़ आधारों की स्थापना की। यदि हम आज बीसवी सदी में मानव चिन्तन को प्रमान्वित करनेवाली प्रमुखतम विचारधाराओ, समाजवाद और गाँधीवाद के सूल में झाँकों तो पाएँगे कि जिन आधारों पर इन दो प्रमुख विचारधाराओं का विकास हुआ, उनकी परिकल्पना तीथं कर महावीर ने आज से ढाई हुजार वर्ष पूर्व ही की थी।

बीसवीं सदी के क्रान्तिकारी विचारक तथा वर्तमान समाजवादी विचारवारा के प्रेरक तथा उन्नायक कार्ल मार्क्स के दर्शन के मूलाघार वर्गसंघर्ष, तथा द्वन्द्वात्मक मौतिकवाद की परिकल्पना तीर्थं कर महावीर के जीवन-दर्शन में स्पष्टत: परिलक्षित होती है। उन्होंने सम्रह वृत्ति का विरोधकर आवश्यकतानुसार सम्रह पर बल दिया और अपरिग्रह दर्शन की स्थापना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास आवश्यक सम्पत्ति या पित्रह रखने का परिमाण करे और शेष सम्पत्ति दूमरों के हित मे दे डाले। आवश्यकता और परिमाण से अधिक सम्पत्ति रखने को उन्होंने पाप निष्टपित किया।

जिस प्रकार बीज की निष्पत्त 'पेड' है, और पेड की निष्पत्ति फल उसी प्रकार दर्शन की निष्पत्ति घमं है और धमं की निष्पत्ति नैतिकता पूर्ण व्यवहार; इसी को बाहर से देखने पर नैतिक-व्यवहार से धमं और धमं से दर्शन की निष्पत्ति प्रतीत होती है। इस परिप्रेक्ष्य मे तीर्थं कर महावीर का दर्शन अन्तर से बाहर की ओर अग्रसर होता है। उन्होने सम्यक घर्म, दर्शन एव चरित्र पर बल दिया । जिमका दृष्टिकोण सम्यक है, वह वती होगा। ऐसा वती अहिंगक रहेगा और अपने आश्रितो एव कर्मकारों के प्रति सद-व्यवहार करेगा तथा उनकी आजीविका अर्जन में विदन नहीं डालेगा। वह सत्य वत का पालन करगा और विक्वासघात नहीं करेगा, छलपूर्ण व्यवहार, विलासिता. पूर्ण सामग्री से विमुक्त रहकर जीवन की मुलभूत वावश्यकताओं की पूर्ति योग्य ही सग्रह कर नैतिकता-पूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। उन्होंने जाति, वर्ण एवं वर्गभेद का तीव्र विरोधकर उसे ईश्वर प्रवल व्यवस्था कहनेवाली घारणाओं का खण्डन किया तथा इसे मन्त्य-जन्य काल्पनिक एवं भेदपूर्ण व्यवस्था कहा । यही नही, वरन् उन्होंने तत्कालीन समाज से पूर्व प्रचलित सामाजिक दुव्यंवस्थाओं के विरुद्ध जन-जागरण किया।

इस प्रकार तीर्थं कर महावीर का दर्शन अहिंसक परिवेश में समाजवादी व्यवस्था के उन सभी मूलाधारों को सँजोये हुए हैं, जिन पर आज का समाजवादी दर्शन दिका है। मार्क्स ने जो बाद में कहा, उसे उन्होंने बहुत पहले देखा। उन्होंने अपरिग्रहवाद की स्थापना कर आवक के परिग्रह की मर्यादा निश्चित की तथा अपरि-ग्रह के रूप में किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व को भी त्यागने तथा श्वानुशासन का पालन कर मर्यादा के अनुरूप समान वितरण, आचार-विचार में समन्वय और स्वेच्छिक अनुशासन पर बल दिया तथा श्रम माव की प्रतिष्ठा की। स्वयं उनके जीवन में इन्द्र द्वारा अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करने पर उन्होंने उसे अस्वीकार कर कहा कि मैं अपने श्रम, बल एव पुरुषाधं से ही सिद्धि प्राप्त करूँगा, किसी अन्य का सहयोग प्राप्त करके नही। उन्होंने कहा कि श्रम कभी निष्फल नही जाता। यही कारण है कि तीयंं कर महावीर श्रमण कहलाए और उनकी परम्परा को श्रमण सस्क्रित का नाम निरूपित किया गया।

भारतीय दर्शन पर तो तीर्थं कर महावीर द्वारा स्थापित मानदण्डो का तीव प्रमाव पड़ा, और उसमें अहिसक प्रवृत्तियाँ तीव्रता से प्रतिष्ठित हुई । बीसवी सदी में महात्मा गाँघी के रूप में जिन भारतीय विचारक ने बहिसक स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता से, अणु आयुघो की कगार पर बैठी मानव सम्यता को नया मानवता वादी जीवन सन्देश दे सम्पूणं विश्व को चौंका दिया, उनके मूल प्रेरणा स्रोतो मे गाँधीजी के स्वय के अनुसार तीर्थं कर महावीर का मानवतावादी दर्शन प्रमुख था।

सर्वाङ्गीण प्रतिभा के धनी वर्ड मान महावीर ने कठोर साधना के द्वारा जहाँ त्याग और तपस्या के अन्त में उच्चतम मानवण्डो की स्थापना की वहाँ उनके मानवतावादी दर्शन ने मानव चिन्तन को एक नई दिशा दी। अपने विचारो को जन-जन तक पहुँचाने के लिये उन्होंने तत्कालीन समाज में, सुदूर क्षेत्रो की पदयात्रा कर लोकभाषा में अपने मानव धमं का प्रचार किया और कठोर साधना के पश्चात् ज्ञान का जो विपुल मण्डार अजित किया था उसे जन-सामान्य मे बिखेर दिया। हजारों-लाखो नर-नारी उनके मतानुसार दीक्षित हो गए।

आज से पच्चीस सौ वर्षों पूर्व निर्वाण को प्राप्त होने के पच्चात् तीर्थं कर महावीर ने जो परम्परा छोडी उसने उनके मानवदर्शन का और व्यापक प्रचार कर, विशेषकर अहिंसा दर्शन के उच्चतम शिखरों की स्थापना के माध्यम से मानव जाति की महान् सेवा की है। उनकी परम्परा ने जहाँ, तीर्थं कर महाबीर के उपदेशों का व्यापक प्रचार किया, वहाँ शैक्षणिक एवं साहित्यिक हष्टि से उनके सिद्धान्तो की व्याख्या कर तथा उन्हें लोकभाषाओं में लिपिबद्ध कर जैन वाङ्गमय को इतना अधिक सम्पन्न बना दिया कि ज्ञान की कोई मी विघा, इनसे अञ्चती न रही। प्राय: सभी प्रचलित एव लुप्न भारतीय भाषाओं में आज जो मी प्राचीन साहित्य उपलब्ध है उसका एक बड़ा भाग जैन वाङ्गमय से सम्बन्धित है।

मानव सम्यता के उदयकाल से ही मानवतावादी चिन्तन में संलग्न गौरवमयी भारतीय समुयता ने जहाँ अनेकों उच्च आदशों एव मानदण्डो की स्थापना एवं उत्कृष्ट कला तथा साहित्य की रचना की वहाँ दुर्भाग्य-वश इस देश मे इतिहास लिखने और प्राचीन स्मारकों, कलात्मक प्रतीकों एव ग्रन्थों तथा पाण्डुलिपियो की सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस देश की प्राचीन सम्यता की प्रतीक बहुत-सी पुरातत्विक सम्पदा और प्राचीन साहित्य, सुरक्षा के अमाव मे नष्ट हो गयी, बहुत कुछ विदेशी शासको द्वारा नष्ट कर दी गयी, तथा कुछ उनके साथ विदेश चली गई।

प्रसन्नता की बात है कि स्वाधीनता प्राप्ति के उपरान्त इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारम्म हुए हैं। पुरातित्वक सम्पदा की सुरक्षा और पुरातत्व तथा साहित्यक क्षेत्र में शोध-कार्य की दिशा में भी प्रयास प्रारम्म हुए हैं, तथापि, इस देश की महान सम्यता, विपुल पुरातित्वक सम्पदा तथा विशाल वाङ्गमय को हिण्टगत रखते हुए यह प्रयास अक्षुण्य ही है, इसमे तीवता लाने, प्राचीन ग्रन्थों के पुनर्मुद्रण तथा उन पर शोध-कार्य को सम्पादित करने की नितान्त आवश्यकता है।

जीवाजी विश्वविद्यालय ने अपने सीमित साधनो के अनुरूप इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। इनकी एक कड़ी के रूप मे मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित महावीर निर्वाण महोत्सव समिति के आधिक सहयोग से इस विश्वविद्यालय द्वारा 6 से 10 नवम्बर 1975 तक भगवान महावीर के 2500 वें महापरिनिर्वाण के अवसर पर एक व्याख्यानमाला आयोजित कर एक लघु प्रयास किया था, जिसमे अनेको राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किये गये।

व्याख्यानमाला की सफलता से प्रमावित होकर जब समिति ने इस व्याख्यानमाला में हुए व्याख्यानो तथा पठित शोधपत्रों के प्रकाशन की योजना निर्मित की तब यह कार्य काफी कठिन प्रतीत होता था, तथापि विश्वविद्यालय ने इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए इन व्याख्यानो को प्रकाशित करने का निश्चय किया। साथ ही यह भी निश्चय किया कि इसमें इन व्याख्यानों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयो पर, जिन पर किन्ही कारणो से व्याख्यान आयोजित नहीं हो सके थे, राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वानों तथा प्रतिष्ठित लेखकों आदि से शोधपत्र एव निबन्ध प्राप्त कर, उनकों भी सम्मिलत कर एक ऐसे स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन किया जावे जिसमें विविध क्षेत्रों में तीर्थं कर महावीर एव जैन संस्कृति की देन एव उपलब्धियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर शोधपत्रों का संकलन हो।

मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय की यह कल्पना आज साकार हो रही है। ग्रन्थ के सम्पादन, मामग्री सकलन एव प्रस्तुतीकरण में बहुत अध्ययन और चिन्तन से काम लिया गया है, जिसका प्रमाण इसके प्रत्येक पृष्ठ पर मिलता है। सम्पादक ने ग्रन्थ को व्यापक तथा सर्वाञ्जीण स्वरूप प्रदान करने मे कुशल बृद्धि का परिचय दिया है। इस हेतु इस ग्रन्थ के सम्पादक और जीवाजी विश्वविद्यालय की महासमा के सदम्य श्री रवीन्द्र मालव बधाई के पात्र हैं, जिनकी तीव्र लगन एवं कर्त्तव्यनिष्ठा तथा अथक परिश्रम एव सहयोग से विश्वविद्यालय अपने इन प्रयासों को मूर्त रूप प्रदान कर सका । विश्वविद्यालय के इस प्रयास को गतिशील बनाने के मूल में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय के विकास एवं प्रकाशन विभाग ने भी इस कार्य में पूर्ण रुचि लेकर ग्रन्थ के प्रकाशन में सिक्रय सहयोग दिया।

जिस कल्पना को लेकर इस स्मृति-प्रन्य के प्रकाशन का विचार निर्मित हुआ था, यह प्रन्य उससे भी कहीं उत्तम स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है यह अत्याधिक हुएं का विषय है। मेरा विश्वास है कि इसमें प्रकाशित सामग्री से जैन दर्शन, साहित्य एवं संस्कृति के अनेकों अज्ञात तथ्य उजागर होंगे, साथ-ही-साथ यह ग्रन्थ शोब छात्रों एवं प्रबुद्ध पाठकों के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगा।

अनन्त चतुर्वेशी वीर निर्वाण स॰ 2503 26 सितम्बर 1977 गोविन्द नारायण टण्डन कुलपति

पूर्वा

भारत की पावन भूमि पर आज से दो हजार पाँच सौ तिहत्तर वर्ष पूर्व जन्मे तीर्थंकर वर्ष मान महावीर, भारतीय जनमानस के ही नहीं, सम्पूर्ण मानव समाज के लिये, गौरव, प्रतिष्ठा और सम्मान के परमाधिकारी महामानव थे। उनके परमोदात्त चरित्र और पिवत्र उपदेशों ने भारतीय परम्परा को गौरवान्वित किया । उनकी तपोःनिष्ठा (तप-तितीक्षा), आत्म विजय, व्यापक मैत्री भावना और निर्वाण प्राप्ति ने प्राणीमात्र को आलोकित किया।

हिंसा, बिल, पाखड, बैर घृणा और विषमता के युग मे जन्मे वर्दामान ने वैचारिक, सामाजिक एव आधिक क्रान्ति के माध्यम से तत्कालीन मानव समाज को अहिंसा और सह-अस्तित्व पर आघारित नवीन जीवन-दर्शन प्रदान कर तत्कालीन समाज-व्यवस्था को झकझोर दिया। उनके उपदेशों ने युगप्रवाह को बदल-कर नवीन युगप्रवर्तन किया जिसके कारण तत्कालीन समाज का एक बहुत बड़ा माग उनके मानवता,

भ्रातृत्व दया, प्रेम और आत्म-कल्याण के सन्देश से प्रभावित हुआ, और एक नवीन समाज की रचना सम्भव हुई।

तीयं कर महावीर के निर्वाण के ढाई हजार वर्षे परुचात्, आज भी जब हम उनके जीवन और दर्शन पर हिन्टपात करते हैं, तो आज भी हमे उसमें आशा और विश्वास की वैसी ही किरण परिलक्षित होती है, जो उनके समकालीन मानव समाज को उनसे प्राप्त हुई होगी। अग्रु आयुघो के कगार पर बैठी तथा पारस्परिक बैर और वैमनस्य से विचलित विश्व मानवता आज भी तीयं कर महावीर के अहिंसा दर्शन से अहिंसा और विश्वशान्ति पर आधारित मानवतावादी समाज की रचना की सुमति प्राप्त कर सकती है। उनका दर्शन आज भी मानवमात्र की हित-साधना में उतना ही सक्षम है।

तीर्थं कर महाबीर ने कहा था कि सच्ची वीरता अपने पर विजय प्राप्त करने मे है, किसी अन्य पर विजय प्राप्त करने में नहीं। विजयी वही होता है, जो आत्म विजय करता है। उन्होंने अपने जीवन में समाज दर्शन को एक नवीन दिशा ही नही दी, बरन् जो कुछ कहा उसकी सार्थकता भी सिद्ध की। एक क्षत्रिय राज परिवार में जन्मे बढ़ें मान ने अपने त्याग, तप और साधना के माध्यम से स्वय पर विजय प्राप्त की। राग-द्रोध को नष्ट कर वे आत्मविजेता बने और "जिन" अर्थात् स्वय को जीतनेवाले कहलाए । उन्होंने अपने आत्मज्ञान से जो कुछ अजित किया, वह सब मे बराबर बाँट दिया। उनके पचत्रत---'अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह; 'समस्त मानव समाज के लिये उपयोगी हैं। उन्होंने जो कूछ भी विचारा और अनुभव किया, उसकी सत्यता का स्वय पर परीक्षण किया। परीक्षण में जो खरा उतरा उसे अजित किया। समस्या उत्पन्न हुई तो समस्या निदान हेतु प्रयोग भाष्या के कृप मे तप किया। उनका सम्पूर्ण जीवन

सर्वतोमुखी था। कैवल्य प्राप्ति होते ही वे अपने आप को एकान्त से हटाकर समाज में ले आए। वे बैठें नहीं, निरन्तर चलते ही गए। उन्होंने जो कुछ भी अजित किया सब में वाँट दिया। यही नहीं, उन्होंने ग्रहण करनेवालों से भी दो टूक बात कहीं, कि—"जो कुछ भी मैं कहता हूँ, उसे ही प्रमाण रूप या आज्ञा से मान्य तब तक न करो, जब तक तुम्हें स्वय आभास या ज्ञान न हो जाय कि यह सत्य है।" उनका यह विशाल हिटकोण उनके चिन्तन की व्यापकता और वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है।

ईश्वरवाद और अवतारवाद की पूर्वमान्य घारणाओं की लीक से हटकर उन्होंने आजा प्रधान के स्थान पर परीक्षा या विवेक प्रधान दर्शन प्रदान किया; और जातिवाद, वर्णभेद, विषमता, व धमं, के नाम पर हिंसा का खण्डन किया तथा दलितों एव पीड़ितों के प्रति उदारता का सन्देश दिया। आध्यात्मिक विकास के चरम शिखर पर पहुँचकर वद्धंमान महावीर ने आत्मविजय की सहायता से, तरकर साँसारिक सागर के पार करने, का सन्देश देकर "नवीन धमं तीयं" अर्थात् "तैराकर पार उतारनेवाले धमं" की स्थापना की। इसी कारण वद्धंमान महावीर; तीयंकर, अर्थात तीयं की स्थापना करने वाले कहलाए।

नवीन मानवीय मूल्यों की स्थापना कर तीयं कर महावीर ने धर्मतीयं की स्थापना के साथ-साथ वैचारिक, सामाजिक एवं आधिक क्रान्ति को जन्म दिया और इनके मूलभूत सामाजिक मूल्य के रूप में उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह, तथा अनेकान्त और स्याद्वाद को ग्रहण किया। इनमें अहिंसा दर्शन तीयं कर महावीर के जीवन-दर्शन की आत्मा; अपरिग्रह हाथ-पैर; अनेकान्त मस्तिष्क एव नेत्र; तथा स्याद्वाद मुख हैं।

अहिंसा के बिना उनका दर्शन एक क्षण भी खड़ा नहीं रह सकता । अहिंसा मानव जाति को उनकी अमूल्य देन हैं; जिस पर उन्होंने सब से अधिक बल दया । महावीर की अहिंसा जीवात्माओं की सत्ता और स्वाधीनता को स्वीकारती है। वस्तुतः यह बोध अप्रमत्त अथवा निरन्तर जागरुक अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। जिस अश में हृदय एव मस्तिष्क की जागरुकता उत्पन्न होती है, उसी अनुपात मे जीवात्माओं की सत्ता और स्वाधीनता का बोध भी उत्पन्न होता जाता है। इस पावन उन्नति का चरमोत्कर्ष ही अहिंसा है। तीर्थं कर महावीर ने प्रत्येक क्षेत्र में इसकी महत्ता को मानते हुए "अहिंसा परमोधर्मः" का दर्शन दिया। उनकी अहिंसा सार्वभौमिक एव सार्वलौकिक है, जिसकी सार्थकता इस युग में अहिंसा दर्शन के कट्टर अनुयायी महात्मा गाँघी द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। महावीर की अहिंसा, हिंसा से विरत रहने का ही नाम नही है, वरन् उसमे, मन में भी हिंसक विचार न लाने का सकल्प निहित है। महावीर ने वैचारिक हिंसा को भी जीव हिंसा के समान ही दूषित माना। उनकी अहिंसा में प्रेम, और सह-अस्तित्व भी समाहित है। उनका "जिओ और जीने दो" का सन्देश इसकी पुष्टि करता है।

आचार्यं उमास्वामी ने मोक्षशास्त्र मे महावीर की उक्ति "परस्परोपग्रहो जीवानाम्" की चर्चा की है, जिससे तात्पर्यं है कि "समस्त जीवो का परस्पर उपकार हो।" इसमे भ्रातृत्व का अभूतपूर्वं सन्देश है, सम्मवतः इसी कारण पच्चीससौ वे निर्वाण महोत्सव हेतु निर्धारित प्रतीक के साथ ध्येय वाक्य के रूप में इसी उक्ति का चयन किया गया है। यह सन्देश सह अस्तित्व का सन्देश है। महावीर की अहिंसा और सह-अस्तित्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सह-अस्तित्व सामाजिक जीवन की धुरी है तो अहिंसा मानव जीवन की। इस प्रकार महावीर की अहिंसा अपने मे अत्यन्त व्यापक अर्थं समेटे हुए हैं। इसी कारण कहा है—

तेसि अच्छण जो एव, निच्च होय व्वय सिया। मणसा कायवक्केण, एव हवह सजय।। अर्थात्—"मन वचन और काया, इनमें से किसी एक के द्वारा भी किसी प्रकार के जीवों की हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार ही सयमी जीवन है, और ऐसे जीवन का निरन्तर घारण ही अहिंसा है।" इस प्रकार तीर्थं कर महावीर ने मन, वचन और काय तीनों के द्वारा हिंसा, या उसकी कल्पना, सभी को हिंसा कहा। वे स्वय सदैव अहिंसा के इस कट्टरतम स्वरूप के पालक रहे।

स्वयं तीर्थं कर महावीर सारे जीवन मानवता-वादी समाज-रचना तथा विश्वशान्ति की खोज मे लगे रहे। उन्होने इसके मूल मे मुख्य कारक के रूप मे असमानता को पाया। असमानता से पीडित मानव समाज से वर्द्ध मान की आत्मा कु ठित हो उठी। जीवन के आर्थिक पक्ष पर भी उनके पादन सन्देश मुखरित हुए। उन्होंने ममत्व को कम कर अनावश्यक सग्रहन करने का सन्देश दिया और कहा कि ससार मे झूठ, चोरी, अन्याय हिंसा, छल, कपट आदि जो पाप होते हैं, उनके मूल मे व्यक्ति की परिग्रह बढाने की भावना है। अतः मूलभूत रूप से इन सारे पायों से मुिक का एक ही मार्ग है "अपरिग्रह", अर्थात् - परिग्रह का त्याग। इस दृष्टि से अपरिग्रह-परिग्रह का नकारात्मक पक्ष है। सासारिक वन्तुओं एवं सम्बन्धों के प्रति आसक्ति से व्यक्ति (जीवात्मा) जितने अशो में मुक्त होता जाता है, उतने अश में ही अपरिग्रह माव विकसित हो जाता है। यह विकास प्रारम्भिकी स्तर अणुव्रत से, उच्चतम स्तर महावत तक होता है। इसलिये उन्होने साधुओ को अपिग्रह तथा श्रावको को परिग्रह परिमाण द्वत के पालन की शिक्षा थी। जैन धर्म का अपरिग्रह दर्शन जिसकी तीर्थंकर महावीर ने विस्तृत व्याख्या की है, मानव जाति को उनकी अपूर्व और अनूठी देन है। वाज विश्व में जिस साम्यवादी और समाजवादी विचार-धाराकी घूम मची है, उसमें क्रान्ति और कानून के माध्यम से समाजवाद लाने की बात है। महावीर ने आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व ही अनान्ति, जैन दर्शन की सर्वप्रथम, विस्तृत एवं सूक्ष्मतम व्याख्या कर मानवमात्र से, अपरिग्रह व्रत को ग्रहण कर, समाज की इकाई के माध्यम से समाजवादी समाज रचना की दिशा दी। इस दृष्टि से वे उग्र समाजवादी विचारघारा के जनकथे। उनके द्वारा जीवन के आर्थिक पक्ष के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा गया, वह वतंमान समाजवादी विचारघारों से भी अधिक उग्र और प्रगतिशील था। अन्तर केवल इतना ही है कि उनका यह दशंन अहिंसात्मक आधार पर खडा है, जबकि समाजवाद की वतंमान विचारघाराओं में अहिंसा को या तो कोई स्थान दिया ही नहीं गया, या दिया भी गया है, तो अत्यन्त गौण। इस प्रकार तीर्थंकर महावीर का आर्थिक दर्शन अहिंसक साम्यवाद का उन्नायक है।

तीर्थंकर महावीर सर्वं धमं सममाय मे विश्वास करते थे। इसकी पुष्टि उनके अनेकान्त दर्शन से होती है, जिसका तात्पयं, बोध में विभिन्न दृष्टियों के समन्वय से है। दर्शन के इस वैचारिक पक्ष के साथ उन्होंने वाणी के द्वारा उन दृष्टिकोणों की समन्वित अभिव्यक्ति के रूप में, स्याद्वाद दर्शन प्रतिपादित किया।

इस प्रकार तीथं कर महावीर ने प्राणीमात्र के कल्याणार्थ एक सम्पूणं एवं सार्थंक जीवन-दर्शन प्रदान किया जो सार्वंभौमिक एवं सार्थंक जीवन-दर्शन प्रदान किया जो सार्वंभौमिक एवं सार्थंकौकिक है। तीर्थं कर महावीर के दर्शन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए डा॰ राधाकुर्णन ने कहा है कि—"व्यक्ति स्वातन्त्र्य तथा सामाजिक न्याय दोनों की मानव कल्याण के लिये जरूरत है। हम किसी एक की तरफदारी या दूसरे की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन जो जैनमत के अनुसार अनेकान्त, सप्तमंगी भय या स्याद्वाद का आचरण करता है, उसमें सास्कृतिक आग्रह का अमाव होगा, उसमें सद्विवेक बुद्धि होगी तथा वह विरोधी हिन्दकोण में भी समन्वय खोजने की कोशिध करेगा। ऐसे हिन्दकोण को हमें अपनाना चाहिये। हम गगवान महावीर के चरित्र से संयम, अहिंसा की साधना, परमत सहिण्णुता आदि कुछ शिक्षा सीखं सकते हैं।"

तीथं कर महावीर ने अपने जीवन-दर्शन क्रियात्मक सूत्र के रूप मे "सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः" का विचार देकर रत्नत्रय धर्म की प्रतिपादना की। उन्होने इस सूत्र के माध्यम से ईश्वरवाद एवं अवतारवाद तथा कर्म और मोक्ष के सम्बन्ध मे पूर्व प्रचलित घारणाओं का दार्शनिक विवेचन कर, खण्डन किया। उन्होने आदर्श दर्शन, आदर्श ज्ञान एवं आदर्श चरित्र को ही मोक्षप्राप्ति का मार्गे कहा। कर्मविज्ञान के सम्बन्ध में भी नदीन एवं वैज्ञानिक विचार देते हए उन्होने कहा कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मी का स्वयं ही बन्ध है, अशुम कर्मों के बन्ध से मुक्ति और शुम कमों के क्रियान्वयन के द्वारा ही वह कर्मबन्ध से छुटकारा पाकर अपना आत्म-कल्याण करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। उन्होने भाग्यवाद की धारणा का खण्डन करते हुए कहा कि मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों का सचालक है। कोई अन्य शक्ति उसका न तो निर्धारण ही करती है, न उसके अनूम कार्यों से उसे मुक्ति दिला सकती है। मनुष्य स्वय के कृश्यो से ही अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकता है। "शुद्ध आत्मा से परमात्मा" की उक्ति उनके इस दर्शन का मूल मन्त्र है।

इस प्रकार आत्मविजेता तीर्थं कर महावीर जन-जन के शिक्षक बन गए। उन्होंने पूर्व धारणाओ एव परम्पराओं को तोड, लोकमाषा में अपने उपदेश दिये। इस सम्बन्ध में शूबिंग ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि—"तीर्थं कर महावीर शिक्षक के नाते बड़ें ही सफल रहे और उनकी विवेचन सैली अवैयक्तिक रही। अवैयक्तिक तथा कठोर रहना शायद उनके स्वमाव की विशेषता थी।" उनकी समावों में राजा से रक तक, बाह्मण से शूब्र तक तथा धनिकों से दीनों तक सभी वर्गों और वर्णों के, नर-नारी ही नहीं, पशु-पक्षी और अन्य जीव भी, उनके द्वारा मुखरित वाणी को ग्रहण करते थे। जो भी उनके सम्पकं में आया, उनका हो गया।

तीर्थं कर जहाँ जिन कहलाते थे वहाँ इनके अनुयायी जैन, और इनका दर्शन एव सस्कृति जैन दर्शन एवं जैन संस्कृति कहलाए। इस प्रकार जैन से तात्पर्य है कि जो जिन घमंं में अर्थात् स्वय को विजय करने मे विश्वास करे अर्थात् आत्मविजेता बनने का प्रयास करे। सन् 1897 में एक कन्वैन्शन लैक्चर में एनी बेसेण्ट ने जैन धर्मका सार स्पष्ट कर कहा था कि — ''जैन धर्म का वातावरण एक वचन मे ग्रहित किया जा सकता है। यह वचन हमे सुत्रकृताग भे मिलता है कि मानव किसी जीव को दु:खन पहुँचाकर निर्वाण की शान्ति प्राप्त करता है। यह एक बचन है जो जैन दर्शन का सारा दर्शन साथ में लिये हुए है। शान्तिः मानव, मानव में शान्ति, मानव और पशुओं में शान्ति, सब जगह और सब वस्तुओं में शान्ति, सब जीवों में पूर्ण बन्धता जैन धर्म का ऐसा ही आदर्श है और इस आदर्श को हर जैन, ससार में मूर्त स्वरूप में लाने की कोशिश करता है।"

तीर्थं कर महावीर का यह जीवन-दर्शन अपने वैज्ञानिक स्वरूप और तार्किकता के कारण उस काल के प्रमुख चिन्तको और बुद्धिजीवियो के बहुत बढ़े माग को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुआ। उनके पश्चात् तीर्थं करो के विचार एव दर्शन को उनके अनुयायी जैन घर्मावलम्बियों ने लिपिबद्ध किया, उसकी विस्तृत व्याख्याएँ कीं तथा उन पर टीकाएँ लिखी गईं। उनकी स्मृति को चिरस्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिये उनकी विशाल प्रतिमाओ का निर्माण एव चित्रो का अकन प्रारम्भ हुआ। शनै:-शनै: मन्दिर और मठ भी निर्मित होने लगे।

जैन धर्म की अहिंसा ने जहा मानव हृदय को मार्दव प्रदान किया, वहा जैन धर्म की प्रेरणा ने भारतीय शिल्प को, पत्थर को मोम बना देने की अद्भुत क्षमता दी — जैन स्थापत्य इसका स्पष्ट प्रमाण है। जैन वाङ्गमय जैन शिल्प से भी अधिक सम्पन्न है। अर्द्धागाधी, अपभ्रंश, संस्कृत तथा मध्ययुगीन और अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं में जैन धर्म का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। सम्भवत ज्ञान का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो जैन बाज्जमय से अखूता हो। अनेक भाषाओं में तो यह इतना सम्पन्न है, कि यदि इसे पृथक् कर दिया जाय तो उसकी आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। इस हष्टि से जैन वाङ्गमय भारत का सम्पन्नतम वाङ्गमय है।

इस प्रकार तीर्थंकर महावीर के जीवन-दर्शन ने जहां-मानवता को नया प्रकाश दिया वहा जैन वाञ्जमय ने साहित्य को प्रचुर मात्रा मे ज्ञान का मण्डार प्रदान किया। जैन संस्कृति और सम्यता ने भी अहिंसा के व्यापक प्रचार और विश्वशान्ति एव मानवता की दिशा में किये गए प्रयासो द्वारा मानव समाज की उतनी ही सेवा की है। विश्व इतिहास में जैनों द्वारा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने या घर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के हिंसात्मक कृत्यों के सम्पादन का रंच मात्र भी उदाहरण, आज तक, उपलब्ध नहीं है। इस इष्टि से भी जैन सस्कृति गौरवशाली एव अद्वितीय है। तथापि तीर्यं कर महावीर के निर्वाण के ढाई हजार वर्ष पश्चातु हम यदि सम्पूर्ण जैन संस्कृति का पुनमू ल्याकन करें तो पाएँगे कि इस बीच जहा-एक ओर जैन धर्मावलम्बियों ने जैन संस्कृति एव जैन वाङ्गमय का परिवर्द्ध न, विकास एव सरक्षण कर मानव जाति की बडी महत्वपूर्ण सेवा की है, वहा--दूसरी ओर इस बीच विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव तथा समयानुकूल परिस्थितियो के कारण अपने को महाबीर का अनुयायी कहनेवाले जैनों में भी उनके द्वारा प्रदक्षित जीवन-पद्धति का स्वरूप कुछ विकृत हो गया है। अपने वस्त्रों, आभूषणो और राजपाट आदि सभी परिग्रहो का त्यागकर पूर्ण अपरिग्रह को प्राप्त तीर्थं कर महावीर की मूल्यवान पत्थरो व धातुओं की प्रतिमाओ तथा मन्दिरों के निर्माण पर अधिक वल दिया जाने लगा है। तीर्थं कर महावीर ने जहा अहिंसा के वैचारिक एवं आचारिक पक्ष पर बल देते हुए प्राणी मात्र के प्रति दया, भातत्व एव प्रेम पर अधिक बल दिया या वहां वर्तमान में सामान्य जैन धर्मावलिष्वयों के मध्य अहिंसा का ताल्पयं अब खानपान मे जीवों की हिंसा न करने मात्र से समझा जाने लगा है। इस प्रकार उनके मध्य अहिंसा का स्वरूप रसोईघर तक ही सिमटकर रह गया है। अपरिग्रह उनके मध्य मात्र दर्शनशास्त्र एव व्याख्यानों का तत्व बनता जा रहा है। परिग्रह, लोम, क्रोध, माया, मोह, द्वेष व चृणा पर आधारित कमों में सलग्न व्यक्ति भी खानपान में हिंसा से विरत रहने के आधार मात्र पर अपने को पूर्ण अहिंसक मानकर महावीर के कट्टर अनुयायी होने का दम भरते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि इसके पालन मात्र के समक्ष उनके अन्य सभी दोष क्षम्य हैं।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायगा कि आज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व तीर्थ कर महावीर के जिस जीवन-दर्शन ने ईश्वरवीद एवं अवतारवाद की घारणा के खण्डन और अपने वैज्ञानिक कर्म दशैन के कारण, जन-सामान्य मे अत्याधिक लोकप्रियता प्राप्त की थी, वह अब जैनेतर व्यक्तियो में अपने प्रसार के अमाव मे प्वनिद्रूप लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। "मनुष्य जन्म से नही कमें से महान हैं" का दर्शन देने वाले तीर्थ कर महावीर के अनुयायी, जन्म के आधार पर जैन लिखने और कहने में सलग्न हो गए हैं। जिन दोषों और कूरीतियो के विरुद्ध तीर्थं कर महावीर ने सामाजिक क्रान्ति की प्रतिपादना की, उनमें से बहुत-सो की कालिमा ने जैन दर्शन और सस्कृति के मूल स्वरूप के एक बड़े भाग को, प्रभावित कर जैन धर्मावलम्बियों मे प्रचलित वर्तमान आचरण पद्धति एव मान्यताओं को दूषित कर संकृष्टित कर दिया है।

आज यह नितान्त आवश्यक है कि पच्चीस सौ वर्षे पूर्व तीर्थं कर महावीर ने मानवमात्र के कल्याणार्थं जो दशंन दिया तथा तत्कालीन समाज मे प्रचलित दुर्व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं के विरुद्ध समर्थं कर जिस सामाजिक क्रान्ति कृ। सूत्रपात किया उसके वास्तविक

स्वरूप को पुन: अधिकाधिक उजागर कर उसे जन-सामान्य मे प्रचलित किया जाकर मानव मात्र के कल्य।णार्थ एव स्थायी विश्वशान्ति के प्रयोजनार्थं ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जावे।

सम्भवत इस विचार ने देश के बुद्धिजीवियों के एक बढ़े वर्ग को प्रभावित किया, और यही कारण है कि तीयं कर महावीर के निर्वाण के पच्चीससों वे वर्ण को उपयुक्त अवसर मानकर इस दिशा में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर्र व्यापक रूप से प्रयास स्वरूप विभिन्न कार्यंकमों का आयोजन एवं योजनाओं का प्रारम्म किया गया। अनेकों प्राचीन एवं दुलंभ ग्रन्थों का प्रकाशन, जैन धर्म, दशंन व सम्कृति के विभिन्न पक्षों पर शोध कार्यों; संगोरिटयो, व्याख्यान मालाओं का प्रकाशन तथा इस दिशा में स्थायों रूप से तथा द्रुतगित से कार्यं, पच्चीस मौं वें निर्वाण महोत्सव वर्ष की महत्वपूर्ण उपलव्धिया ही कही जावेंगी।

जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा 6 नवम्बर 1975 से 10 नवम्बर 1975 तक आयोजित पांच दिवसीय व्याख्यानमाला, इस वर्षे के विभिन्न कार्यक्रमों की भ्यंखला में एक कडी ही कही जाएगी, जिममें विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर देश के कुछ दूने हुए विद्वानों के शोधपूर्ण व्याख्यान आयोजित हए। अन्य कई विषयों पर व्याख्यान साधनों तथा समय के अभाव मे उस समय चाहकर भी आयोजित न हो सके परन्तु इस सम्बन्ध में विशिष्ट सामग्री किस प्रकार प्रकाश मे लायी जाए और व्यास्यानमाला में हए व्यास्यानों को लिपिवद्ध कर उनके प्रकाशन के द्वारा उन्हें किस प्रकार स्थायी स्वरूप प्रदान किया जा सके, यह बिचार निरन्तर ही मन को कचीटता रहा। व्याख्यानमाला हेत् प्रदेश शासन से प्राप्त अनुदान का अल्पांश ही शेष था, और उसके सदुपयोग की समस्या भी बनी हुई थी। परन्तु इस अत्यल्प राशि से व्याख्यानमाला में हुए दस व्याख्यानों का प्रकाशन भी सम्भव न था। इन सब परिस्थितियों में

जब विज्ञापनो से कुछ धनराशि प्राप्त कर, विभिन्न विषयों पर देशभर के सूर्षन्य विद्वानो तथा प्रतिष्ठित लेखकों से कुछ चुने हुए विषयो पर अप्रकाशित शोध-पत्रों एव निबन्धों के एक संग्राह्य सग्रह प्रकाशित करने का विचार जागृत हुआ, तो उसका क्रियान्वयन अत्याधिक दुष्कर प्रतीत होता था, तथापि एक पवित्र कार्य मानकर, प्रत्येक दशा में इस कल्पना को साकार बनाने का निरुचय कर लिया और इस योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा बनाकर दो सौ के लगभग पृष्ठ-सख्या वाली एक स्मारिका प्रकाशित करने का विचार कुलपित जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आर्थिक साधनों के संग्रहण का कार्य अत्यन्त दुष्कर प्रतीत हो रहा था, चू कि विश्वविद्यालय के लिये किसी भी मद से इसके लिये धन व्यय करना सम्भव नही था। परन्तु जब कुलपतिजी को गह विश्वास दिलाया कि योजना के लिये सम्पूर्ण साधन जन-सहयोग से जुटाए जाएँगे तो उन्होंने तत्काल स्वीकृति दे दी।

प्रकाशन के निश्चय के साथ ही देश के अनेक गणमान्य विद्वानो एव लेखको को इस हेतु शोधपत्र एव निबन्ध प्रस्तुत करने को निवेदन किया तो अधिकाश ने अत्याधिक समयाभाव के उपरान्त भी मेरे निरन्तर बाग्रह को स्वीकार कर योजना को अपना आशीर्वाद दे दिया। प्रकाशनार्थं प्राप्त सभी शोधपत्र और निवन्धों के लिये पूर्वं विचारित आकार अपर्याप्त था, परन्तु सभी रचनाएं अप्रकाशित, उच्चस्तरीय तथा महत्वपूणं होने के कारण में उनमे से किसी के भी अप्रकाशित रहने का दु:साहस, तथा सभी के सदुपयोग का लोभ सभरण भी नही कर सकता था। अतः योजना का विस्तार एव परिवद्धंन कर स्मारिका के स्थान पर ''महाबीर स्मृति ग्रन्थ'' के प्रकाशन का निश्चय कर, लिया, परन्तु इसके साथ ही और अधिक साधन जुटाने

की समस्या उत्पन्न हो गयी, किन्तु साध्य की पितत्रता तथा उसे प्राप्ति के प्रति तील निष्ठा के कारण साधन भी सुलभ होते गए। हा, इस सब के कारण प्रन्थ का मुद्रण अवक्य, कई बार स्थगित करना पड़ा, जिस कारण अनेको सहयोगियो मे अधीरता बढने लगी और ऐसा अनुभव होने लगा कि सम्भवत यह प्रकाशन पूर्ण न हो सके।

मुझे प्रसन्नता है कि दो वर्ष पूर्व आयोजित व्याख्यानमाला के प्रकाशन के रूप में संजोया विचार "महावीर स्मृति ग्रन्थ" के वृहद् रूप में परिणित हो, पूर्ण हो रहा है। इसके क्रियान्वयन मे मुझे विभिन्न सहयोगियों से प्राप्त प्रेरणा एवं आशीर्वाद के लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। प्रमुखतः लेखको का, जिन्होने मेरे निवेदन को स्वीकार कर ग्रन्थ हेतु नवीन एव अप्रकाशित शोषपत्र अथवा निबन्च प्रस्तुत कर इस ग्रन्थ की योजना को मूर्तरूप देने मे सिक्टय सहयोग दिया।

मैंने भरसक प्रयास किया है कि उपलब्ध साधनों का अधिकतम बोहन कर ग्रन्थ को अधिकाधिक उपयोगी बनाया जा सके, उसे ऐसा स्वरूप प्रदान किया जा सके जिससे बह दुलंग एव लुप्त ज्ञान भण्डार के कुछ महत्वपूणं पक्षो पर उपादेय एवं स्थायी महत्व की संग्रहणीय तथा शोधपूणं सामग्री प्रस्तुत कर सके; साथ ही उन अथवा उन जैसे विषयो पर शोध-कार्य करने हेतु शोधाधियों को आकर्षित कर सके।

ग्रन्थ अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने अंशों में सफल हुआ है, इसका वास्तिक मूल्याकन तो विज्ञ पाठक एव समीक्षक-समालोचक ही करेंगे । मैं तो यही कह सकता हूँ कि, मैंने अपने वर्तमान जीवन की महत्वपूर्ण साध मानकर पूर्ण निष्ठापूर्वक, उपलब्ध साधनों में, ग्रन्थ को अधिकाधिक उपयोगी एवं सग्रहणीय स्वरूप प्रदान करने का यथाशक्ति प्रयास किया है, तदुपरान्त भी सम्पादन की हृष्टि से यदि कोई त्रुटियां शेष रह गयी हो, तो उसके लिये मैं सहृदय पाठको एवं समीक्षकों से सविनय क्षमाप्रार्थी हूं। अपनी इस साध की पूर्ति के रूप मे यह ग्रन्थ प्रस्तुत करते हुए मुझे जिस अतीव हवें का अनुभव हो रहा है, वह अनिवंचनीय है।

तीर्थंकर महाबीर जयन्ती २ अप्रेल १९७७

प्रेम शान्ती भवन फालके बाजार, ग्वालियर-४७४००१ 0/4 6 4

रवीन्द्र मालव-सम्पादक

सयोजक---''महाबीर स्मृति ग्रन्थ'' प्रकाशन समिति जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

आभार

तीर्थं कर महावीर के निर्वाण की पच्चीसवी शती की पूर्ति के अवसर पर विश्वभर में आयोजित कार्य-क्रमों की श्रृ खला में व जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला के क्रम में "तीर्थं कर महावीर स्मृति-ग्रन्थ" आपके हाथों में प्रस्तुत है। इस अवसर पर ग्रन्थ के प्रकाशन में विश्वविद्यालय को विभिन्न महानुभावो एव सस्थानों से प्राप्त सहयोग के प्रति कृत- ज्ञता व्यक्त करना मैं अपना पुनीत कर्तं व्य समझता है।

सर्वप्रथम मैं प्रन्थ की प्रकाशन समिति के संयोजक एव प्रन्थ के सम्पादक तथा विश्वविद्यालय महा-समा के सदस्य श्री रवीन्द्र मालव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना परम् कर्तव्य समझता हूँ। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में उनका हढ निष्ठापूण विश्वास एवं कड़ा परिश्रम निहित है। विश्वविद्यालय के इस सर्वाधिक महत्वपूण प्रकाशन में उनसे प्राप्त सक्तिय एवं रचनात्मक सहयोग के लिये विश्वविद्यालय उनका आभारी है।

प्रन्थ में प्रकाशित विभिन्न सामग्री के लेखकों के प्रति भी विश्वविद्यालय अत्याधिक कृतज्ञ है, जिन्होंने विश्वविद्यालय के निवेदन को स्वीकार कर अपने व्यस्त जीवन में से कुछ बहुमूल्य समय निकालकर ग्रन्थ हेतु अप्रकाशित शोधपत्र एव निवन्ध लिखने तथा भेजने की कृपा कर, कृतायं किया। उनके कारण ही यह ग्रन्थ अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण कर सका है।

ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु साधन जुटाने में श्री सरदार सिंह जी चौरिडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके सहयोग से ही इस ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ "श्री 2500वा भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव स्मारक न्यास" से एक हजार रुपयो का आधिक अनुदान भी प्राप्त हो सका। विश्वविद्यालय समस्त विज्ञापनदाताओं का भी आमारी है, जिन्होने अ। सस्थानो के विज्ञापन उपलब्ध कराकर, ग्रन्थ प्रकाशनार्थ साधन सग्रहण में सहायता की।

ग्रन्य की साज-सज्जा की हिष्ट से ग्रन्थ का कलेवर तथा वर्तमान स्वरूप सम्पादक श्री रवीन्द्र मालव, सदस्य महासभा एव विद्या परिषद; ग्रो. विश्वमित्र वासवाणी, विभागाध्यक्ष, शासकीय ललित कला महाविद्यालय, तथा मुद्रक-साधना प्रेस के सर्वश्री नारायणसिंह वर्मा एव लक्ष्मोनारायण अग्रवाल, तथा उनके सहयोगीयो के अथक परिश्रम एव लगन का ही परिणाम है। विश्वविद्यालय के विकास विमाग में लिपिक श्री भास्कर विश्ववाय जोशी ने ग्रन्थ के प्रकाशन सम्बन्धी कार्याल-यीन दायित्व का कुशलतापूर्वक निवंहन कर उल्लेखनीय सहयोग दिया है। इसके लिये मैं उन्हें साध्रवाद देता है। विश्वविद्यालय, जैन समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों सर्वश्री मानिकचन्द्र गगवाल, निर्मल कुमार जैन, मानिकचन्द्र जैन, मिश्रीलाल पाटनी, रामजीत जैन, ज्ञानचन्द्र जैन, देवेन्द्र कुमार कोठारी, पदमचन्द्र जैन एवं रामचन्द्र जैन आदि महानुमावों का भी आभारी है जिन्होंने व्याख्यानमाला के आयोजन एव ग्रन्थ के प्रकाशन में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान कर कृताथं किया। व्याख्यानमाला के आयोजन में वित्त अधिकारी श्री आर के पितले, पुरतकालयाध्यक्ष श्री पी. के. बैनर्जी, विकास विभाग के कार्यालय अधीक्षक श्री एल. एन. शर्मा तथा लिपिक श्री आर. के. गुप्ता; कुलपित के मचिव श्री पी. सी. जैन, विश्वविद्यालय यशी श्री के. एल. महाजन ने भी विविध दायित्वों का अत्यधिक लगन्पूर्वक निर्वाह कर सहयोग प्रदान किया नदर्थ ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

विश्वविद्यालय की ओर से मैं उन समी सह-योगियों का मी हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रकाशन को सुलम बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया। उन सभी के सद्प्रयासों के कारण ही आज इस ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव हो सका है। मेरा विश्वास है कि जिन आकाक्षाओं के साथ इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया गया है, उनकी पूर्ति में यह पूर्ण सफल होगा।

.बिच्य मेत्री दिवस (क्षमावाणी पर्व) बीर निर्वाण स. 2503 दिनाक 28 सितम्बर 77

धनदयाम गौतम उप कुलसचिव (विकास एव प्रशासन) जीव जी विश्वविद्यालय, व्यालियर

भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव नई दिल्ली-11001t

प्रिय महोदय,

"उपराप्ट्रपति जी को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप जोवाजी विश्व-विद्यालय, ग्वालियर की ओर में भगवान महावोर जी के २५०० वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर आयोजित पॉन दिवसीय व्यान्यानमाना में पठित गोम पत्रों एवं व्यान्यानों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए एक "स्मारिका" प्रकाशित करने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी आपके विश्वविद्यालय की इस "स्मारिका" की सफलता के लिए अपनी हादिक शुभकामनाएं भेजते हैं।

आपका

बिंठ फड़के

संदेश

R AJ BHAVAN

प्रिय रवीन्द्र जी,

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जीवाजी विद्वविद्याप्तय, खानियर, श्रीभगवाभ
महावीर के २५०० वे निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष पर शोधपत्रों और व्याख्यानों
के प्रकाशनार्थ "स्मारिका" के प्रकाशन का निरुध्य किया गया है। आपके
एम प्रयत्न के द्वारा सर्व-साधारण की भगवान महावीर के मद्उपदेशों की जानकारी मुलभ होगी।

मैं आपके मन्त्रयन्तों की सफलता साहता हैं, और उस सुअवसर पर श्रम कामना प्रकट करता है।

> शयकः मोहनलाल मु**र्वादियाः** राज्ययाम

मुक्ते यह जानकर हार्दिक प्रेसन्नता हुई कि जीवाजी विञ्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर पाँच दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था और उक्त अवसर पर पठित शोधपत्रों और व्याख्यानों का संकलन म्मारिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है, यह प्रकाशन भगवान महावीर के आदर्शों और विचारों तथा जैन धमें के अध्येताओं और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित।

सत्यनारायण सिंह राज्यपाल मध्य प्रदेश

संदेश

मन्त्री रसायन एवं उर्वरक भारत शासन

जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा तीर्थंकर महावीर के पच्चीस सौं वे निर्वाण महोत्सव वर्षं के अवसर पर आयोजित व्याख्यानमाला को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है, यह जानकर प्रसक्तता हुई।

यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि इसमें व्याख्यानमाला में हुए व्या-ख्यानों के अंतिरिक्त राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वानों के शोधपत्र तथा निबन्ध भी प्रकाशित किये जावेंगे। मेरा विश्वास है यह ग्रन्थ बुद्धिजीवी पाठकों को उच्च-कोटि की सामग्री प्रदान करेगा।

इस अवसर पर में हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

प्रकाश चन्द्र सेठी

मुक्ते यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा भगवान महावीर के २४०० वे निर्वाण महोत्सव के अवसर पर आयोजित व्याख्यानमाला में पठित शोधपत्रों एवं व्याख्यानों को स्मारिका के रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है।

मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकाशन से व्याख्यानमाला में व्यक्त विद्वानों के मतों एवं धारणाओं को स्थायित्व प्राप्त होगा और भविष्य में भी हम उनसे मार्गदर्शन नेते रहेंगे।

स्मारिका के लिये गुभ कामनाएँ।

व्यामाचरण शुक्ल

संदेश

उपमन्त्री शिक्षा तथा समाज कस्याण मारत

नई दिल्ली-1

मुक्ते यह जान तर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जीवाजी विक्वविद्यालय, ग्वालियर के तत्वावधान में श्री २५००वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के शुम अवसर पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया एवं उक्त पाँच दिवसीय व्याख्यानमाला में श्रोतावृन्द को अनेक विद्वजनों के विचार सुनने का शुम अवसर मिला। अहिंसा एवं सत्य के नये प्रतिमानों का आज के इस वातावरण में क्या महत्व है इस पर प्रबुद्धजनों के विचार-विमशें से लोगों को सही मार्गे-दर्शन मिला होगा, ऐसा मेरा विक्वास है।

उक्त उच्च विचारों का स्मारिका हेतु प्रकाशन सदा के लिए स्थायी स्वरूप प्रेरणा का स्रोत वना रहेगा।

मै स्मारिका की सफलता की कामना करता हूँ और समझता हूँ कि आम जनता को जानकारी देने में लाभदायक सिद्ध होगी ।

अरविन्द नेताम

मुक्ते यह जानकर वडी प्रसन्नता हों रही है कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा २५००वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के अवसर पर अध्योजित पाँच दिवसीय व्याख्यानमाला में पठित शोधपत्रों एवम् व्याख्यानमाला के पठित शोधपत्रों एवम् व्याख्यानमाला के स्थायी स्वख्प प्रदान करने के लिए स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। महावीर भगवान के सिद्धान्तों की आज के युग में बड़ी आवश्यकता है। अपरोक्त आयोजन के अवसर पर प्रकट किए गए विचारों को स्मारिका में प्रकाशित कर समिति आनेवाली पीढ़ी की बड़ी मदद कर रही है। इस अवसर पर में अपनी शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

चन्दन मल वैद

संदेश

वंसतराव उयके मन्त्री, शिक्षा मध्यप्रदेश

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने भगवान महावीर के २४००वे निर्वाण महीत्सव के सन्दर्भ में आयोजित व्याख्यानमाला के व्याख्यानों की स्मारिका के रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया है, यह जानकर मुक्ते प्रसन्नता हुई।

में आशा करता हूँ कि विद्वानो द्वारा दिए गए इन भाषणो से पाठको को भगवान महावीर के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने में सहायता मिलेगी। भेरी शुभ कामनाएँ।

वसंतराव उयके

पुलाद चन्द्र तामोट मन्त्री लोक निर्माण मोपाल

मुभे यह जानकर प्रमन्नता हुई कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने भगवान महावीर के २५००वं निर्वाण महोत्सव के अवसर पर आयोजित पाँच विवसीय व्याख्यानमाला के अन्तर्गत पठित शोधपत्रों और व्याख्यानों को एक स्मारिका के रूप मे प्रकाशित करने का निश्चय किया है। व्याख्यानमाला के अन्तर्गत विद्यानो द्वारा पठित इन भाषणों की अपनी उपादेयता है और मुभे विश्वास है कि स्मारिका में संकलित होने से इन्हें स्थायी स्वरूप प्राप्त हो सकेगा।

इस सद्प्रयास के लिए मेरी शुभ कामनाएँ।

गुलाब चन्द्र तामोट

Achal Singh M. P. 87 North Avenue, New Delhi

मुक्ते यह जानकर प्रसन्तता हुई कि भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सवं पर आप एक महान ग्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं। इससे जैन दर्शन व साहित्य एव इतिहास पर एक बहुमूल्य ग्रन्थ तैयार हो जावेगा। इससे देश व समाज की सेवा होगी।

आपके प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। आपके शुभ कार्यं के लिए मेरी शुभ कामनाएँ है।

> श्रीपकाः [?] अचलसिंह

श्री रवीन्द्र मालव

जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर से आपने व्याख्यानमाला आयोजित की और इसके उपलक्ष्य में एक "स्मृति ग्रन्थ" का प्रकाशन कर रहे हैं यह जानकर प्रसन्नता हुई।

इस "स्मृति प्रन्थ" द्वारा आप लोग भगवान महावीर के उपदेश को समाज में प्रचार करने में सफल हों, ऐसी मैं शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ । प्रणाम ।

कस्तूरभाई लालभाई

मध्यक्ष,

भगवान महावीर २५०० वें निर्वाण महोत्सव महासमिति

प्रिय महोदय,

मुक्ते यह जानकर विशेष आनन्द है कि जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा भगवान महावीर के २ ४०० वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर आयोजित व्याख्यानमाला से सम्बन्धित शोधपत्रों एव व्याख्यानों को एक स्मारिका के माध्यम से महोत्सव-समिति द्वारा स्थायी ग्वम्प प्रदान किया जा रहा है।

यह सही है कि सभी धर्मों की उत्पत्ति इस मंसार में मानव कल्याण के लिए ही हुई है। परन्तु यह भी एक कदु सत्य ही है कि म्वार्थ में लिप्त हो जाने के कारण मनुष्य धर्म के भूल तत्वों को बार-बार भूलता रहा है। भ्रमित मानव-समाज ने भले ही सदैव धर्म-वृक्ष के पल्लवों को सीचा हो, अथवा उसके आवरण को मजाया हो, परन्तु, धर्म की जड़ों को बहुधा मुखाया ही है। अवतारी पुरुषों ने अपने जीवन, कृतित्व और शिक्षा के माध्यम से बार-बार इस पृथ्वी पर बाकर अमित समाज को प्रकाश, दिशा और प्रेरणा दी है, तथा समाज की इवती नौका को अपने सबल हाथों द्वारा हुवने से बचाया है।

भगवान महावीर ने भारतीय समाज का धर्म के मूल तत्वो की ओर ध्यान आवर्णित किया, हिंसामय समाज में परम धर्म अहिंसा की पुनर्म्थापना की, तथा दीन-दुल्लियों को राहत और सहारा दिया। मुक्ते विश्वास है कि यह ऋणी भारतीय समाज उनके जीवन और आदर्शों से सदैव किक्षा और प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा। विद्वान वक्ताओं और लेखकों के विचारों का स्मारिका के माध्यम से स्थायीकरण नि:सन्देह रूप से अनेकों पाठकों को आगे आनेवाले वर्षों में लाभ पहुँचाना रहेगा।

मैं इस सद्प्रयास की हृदय से सराहना करता हूँ, नथा प्रकाशन की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

नारायण सिंह

संदेश

कुलपति

विश्वविद्यालय मवन, इन्दौर

यह जानकर प्रसन्तता हुई कि जीवाजी विश्वविद्यालय भगवान महावीर के २५०० में निर्वाण महोत्सव पर पठित शोघपत्रों को स्मारिका के रूप में प्रकाशित करने जा रहा है। मैं प्रयास की सफलता हेतु कामना करता हूँ।

> पु. ग. देव ' कुनपति

Gulab Chand Jain
Vice-Chancellor

Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya KHAIRA GARH (M. P.) Pin: 491881

मुक्ते यह जानकर अत्यंत ही प्रसन्तता हुई कि जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा, भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव पर आयोजित ५ दिवसीय व्याख्यानमाला में पठित शोध-पत्रों तथा व्याख्यानों को स्थायी स्वरूप प्रदान करने की हिष्ट से एक "स्मारिका" प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है।

जीवाजी विश्वविद्यालय का यह निश्चय नि.सन्देह अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य है क्योंकि स्मारिका के प्रकाशन के माध्यम से विद्वतजनों के शोधपत्रों से जन-समाज को बड़ा लाभ मिलेगा जो वास्तव में एक स्तुत्य कार्य होगा।

में निर्वाण महोत्सव समारोह की सफलता के लिये अपनी शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

गुलाबचन्द जैन कुलपरि

संदेश

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय

जबलपुर, मध्यप्रदेश

बार. एस. कोशल कुलपति कृषि नगर जवलपुर-४८२००४ (म. प्र.)

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा २५०० वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के अवसर पर पठित शोधपत्रों एवं व्याख्यानों को स्थायी रूप प्रदान करने की हिन्द से "स्मारिका" का प्रकाशन किया जा रहा है। शोधकर्ताओं एवं संकलनकर्ताओं के व्यावहारिक ज्ञान के उद्देश्य से यह एक उत्तम प्रयास है। बाशा है, यह स्मारिका धमें में शिव रखनेवाले सभी व्यक्तियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

स्मारिका प्रकाशन की सफलता हेतु मंगल शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

आर. एल. कौशल

श्री रवीन्द्र जी

जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा "महावीर स्मृति ग्रन्थ" का प्रकाशन. भगवान महावीर के जीवन और दर्शन के विविध पक्षों पर रचित, शोधपत्रों व लेगों के माध्यग से, भगवान के उपदेशों को जनसामान्य तक पहुँचाने, और बुद्धिजीवियों को चिन्तन हेनु दिशादर्शन के अपने उद्देश्यों में सफल हो, इस हेतु मेरी हार्दिक सुभकामनाएँ।

साहू शान्ती प्रसाद जैन

श्री रवीन्द्र जी मालव

भगवान महावीर के २५०० वे निर्वाण महोत्सव के अवसर पर जीवाजी विज्वविद्यालय "महावीर स्मृति ग्रन्थ" प्रकाणित कर रहा है यह जानक र प्रसन्नता हुई। इस अवसर पर मैं हार्दिक श्रुम कामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

लालचन्द्र होराचन्द्र

संदेश

SHRIYANS PRASAD

"NIRMAL" 3Rd Floor Nariman Point Bombay-400021

प्रिय श्री रवीन्द्र मालव

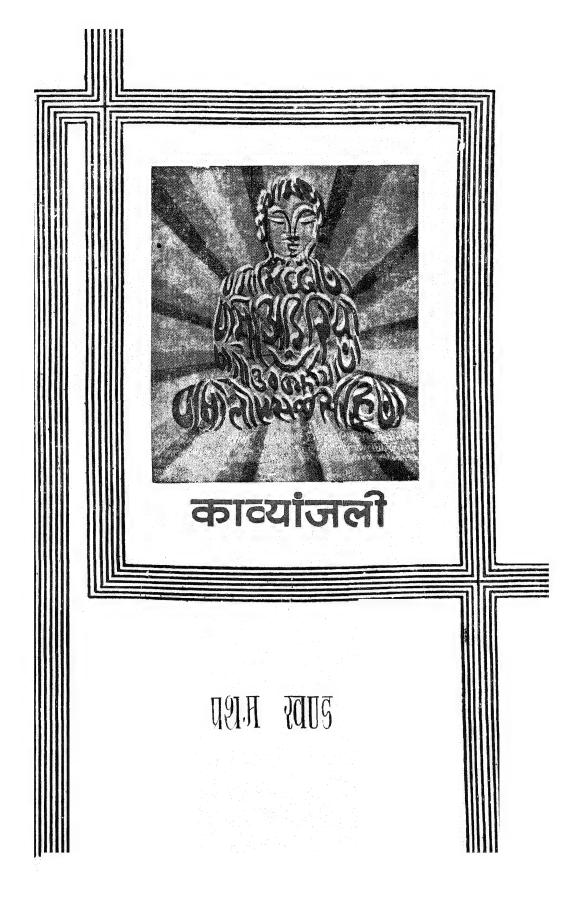
मुक्ते यह जानकर अत्यन्त प्रसन्तता हुई कि अहिंसा के सन्देशवाहक. न्याद्वाद सिद्धान्त के प्रणेता भगवान महावीर के २५०० वे निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में "महावीर न्मूर्गत ग्रन्थ" का प्रकाशन किया जारहा है। यह भी हर्ष का विषय है कि आप इस ग्रन्थ में सामग्रिक विषयों पर राष्ट्रीय स्थातिप्राप्त विद्वानों के लेख एवं शोधपत्रों की व्यापक सामग्री का मंकलन करेंगे। वस्तुत: यह जीवाजी विश्वविद्यालय का प्रशंसनीय कार्य है।

भगवान महाबीर विश्व इतिहास के उन महान ज्योति स्तम्मों में से हैं, जिनके बताए हुए सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सन्भाग पर उन्मुख होकर जान्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान महाबीर की सबसे वड़ी शिक्षा है, अपने को जानो, यानि "आत्मा को जानो"।

वर्तमान संदर्भ में, भगवान महावीर के सन्देश लोकोपयोगी हैं एवं जन-जन के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। इन सन्देशों के प्रचार-प्रसार द्वारा राष्ट्र की युवा पीढ़ी को अनुशासन, सदाचार सथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाये रखने की दिशा मे अवश्य प्रेरणा मिलेगी।

प्रन्यं के सुन्दर एवं सफल प्रकाशन के लिये मेरी अनेक मंगल कामनाएं।

आपका श्रेयांस प्रसाद जैन .

णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । ामो आयरियाणं । गमो उवज्झायाणं। णमो लोए सव्वसाहूणं ॥१॥

एसो पंचणमोक्कारो, सब्द पावप्पणामणो। मगलाण च मब्बेसि, पढम हवई मंगल ॥२॥

चत्तारि मंगलं अरहता मगल । मिद्धा मगल । साहू मगल । केवलिपण्णत्ती घम्मो मंगलं ॥३॥

चत्तारि लोगुत्तमा । अरहता लोगुत्तमा । मिद्धा लोगुत्तमा । माहू लोगुत्तमा । केवलिपण्णत्तो घम्मो लोगुत्तमो ॥४॥

चलारि शरणं पव्यज्जामि । अरह्तो जरण पव्यज्जामि । मिद्धे शरण पव्यज्जामि । साह अरण पव्यज्जामि । केविलपण्णालो धम्मो अरण पत्यज्जामि ॥५॥ अहंतों को नमस्कार। मिद्धो को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। लोकवर्ती मर्वसाधुओं को नमस्कार।

यह पंच नमस्कार मत्र, यब पाषो को विनाश करनेवाला है। और सूमस्त मगलों में, प्रथम मंगल है।।

> चार मगल हैं। अहंत मगल हैं। सिद्ध मगल हैं। माधु मगल हैं। केर्जन-प्रणीत धर्म मगल हैं।

चार लोकोत्तम हैं। अहुँत लोकोत्तम हैं। सिद्ध लोकोत्तम हैं। साघु लोकोत्तम हैं। केवलि-प्रणीत घर्म लोकोत्तम है।

चारों की शरण लेता हूँ। अहंनों की जरण लेता हूं। रिद्धों की शरण लेता हूं। सम्बंधों की शरण लेता हूं। केवलि-प्रणीत धर्म की शरण लेता है।

महावीर स्तवन

प्राकृत-

्स सुरासुरमणुसिंदबदिद घोइ घाइ कम्ममलं । पणमाभि वङ्दमाण तित्य-थम्मस्सकत्तार । वार विसाल णयण रत्तुप्पल कोमलस्समप्पाय । तिविहेण पणिमऊण सील गुणाण णिगामेठ । तिलोए सव्वजीवाणहिद धम्मोवदेसिण । वह्दमाण महावीर यित्ता गव्यवेदिण ॥ गमिऊण जिणवीर अणत वर णाणदसण सहावं

-कुन्दकुन्दाचाय

अनुवाद --

सुर, अमुर और मनुष्यों के इन्द्रों (राजाओं) से वन्दनीय, घातिया कर्म रूपी मल की शोकर नण्ट कर दिया जिन ने, और जो घम रूपी तीर्थ के कर्ता हैं, उन श्री बढ़ मान स्त्रामी को नमस्कार करना हूँ।

(बाह्य मे) जिनके विशाल नेत्र हैं। और चरण लाल कमल जैमे कौमल हैं, (अन्तरग में, जो केवल ज्ञान हपी विशाल नेत्रों के घारक हैं, और जिनकी रागद्वेप रहित कोमल वाणी रागद्वेप को पूर करनेवाली है, शील गुणों की प्राप्त्यर्थ उन श्री वीर प्रभू को, मन-वच-काय में प्रणाम करना है।

तीन लोको के समस्त जीवों का हित करनेवाले घर्मांपदेशक सर्वज वर्द्धमान महावीर की वस्तना करता है।

सस्कृत — अनन्त और उत्कृष्ट ज्ञान-दर्शन स्वभाव से युक्त महाबीर जिनेन्द्र को नमस्कार हो।
त्वया नाथ जगत्सुप्तं महामीह निशागतम्। ज्ञान भास्कर विस्वेन बोधित पृष्तंजसा ।
नमन्ते वीतरागाय सर्वज्ञाय महात्मने। याताय दुगंम कूल ससारोदन्वनः परम् ॥
भवता सार्थवाहेन मध्य चेतन वाणिजाः। यास्यन्ति वितनुस्थान दोष वारंरलुष्टिताः॥
प्रवितंतस्त्वया पत्था विमनः सिद्धगामिनाम्। कर्मजाल च निर्देग्धं ज्वलित घ्यानवन्हिना॥
निर्वेन्धृनामनाथाना दुःखान्ति परिवर्तिनाम्। बन्धुनीथस्य जगतो जातोऽसि परमोदयः॥
कथ कुर्यात्तव स्तोत्र यस्यान्तपरिवर्जिताः। उपमानेन निर्मृक्ता गुणः केवलिगोचराः॥

— रविषणाचार्यः

अनुवाद--

हे वीरनाथ! महामिह रूपी निशा के मध्य सोये पड़े इस संसार को आपने अपने अमिन ने अपूर्ण ज्ञान सूर्य द्वारा जगाया है।

है भगवान ! आप वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, महात्मा हो, और समार क्यी मागर के दुर्गम अनिम नड पर पहुँच गए हो, अतः आषको नमस्कार हो । आप ऐसे उत्तम सार्थवाह हो कि मध्य जीव क्यी अनेक ज्यापारी आपके नेतृत्व मे आपके साथ निर्वाणधाम को प्राप्त होगे, और राह मे दीप ल्यी लूडेरे उन्ते नही जूट सकेंगे।

अापने मोक्षामिलावियों को निमंल मोक्ष का मार्ग दिखाया है, और ध्यान रूपी अग्नि से कमों के समूह को अस्म कर दिया है।

जिनका कोई बन्धु नहीं है, जिनका कोई नाथ नहीं, उन दु:सक्ष्पी अग्नि में जलते हुए संसारी जीवों के आप ही वन्यु हो, आप ही नाथ हो, और आप ही उन्हें परम अम्युदय प्राप्त करानेवाले हो।

हें मगवन ! हम आपके गुणों का स्तवन कैसे कर पावें, जबिक वे अनन्त है, उपमा रहित है, और केवल ज्ञानियों के विषय हैं।

वन्दना

हत्थीसु एरावणमाहु णाते, सीहो मिगाण सितलाण गगा । पक्लीसु या गहल वेणुदेवे, णिव्वाणवादीणिह णायपूत्ते ॥ १ ॥

> हाथियों में एरावत, पशुओं में सिंह, नदियों में गंगा पिंद यों में वेणुदेव गरुण श्रोष्ठ हैं, वैसे ही निर्वाणवादियों में महावीर श्रोष्ठ हैं।

जोहेसु णाए जह वीसैसेणे, पुष्फेसु वा जह अरविंदमाहु। बत्तीण सेट्ठे जह दतवक्के, इमीण सेट्ठे तह वद्धमाणे॥ २॥

> योद्धाओं में वामुदेव, पुष्पों में अरिबन्द क्षित्रयों में दतवाक्य श्रोष्ठ हैं, वैसे ही ऋषियों में महाबीर श्रोष्ठ हैं।

यणितं व सद्दाण अणुत्तर ड, चंदे व ताराण महाणुभावे । गघेसु वा चदणमाहु सेट्ठ, एव मुणीण अपडिण्ण माहु ॥ ३ ॥

> शब्दों में मेघ का गर्जन, ताराओं में चन्द्रमा, गुध वस्तुओं में चन्दन श्रोष्ठ हैं, वैसे ही मुनियों में महावीर श्रीष्ठ हैं।

जहा सयभू उदहीण सेट्ठे, णागेसु वा घरणिदमाहु सेट्ठ । लोओदए वा रस वेजयते, तहोवहाणे मुणि वेजयते ॥ ४ ॥

> समुद्रों में स्वयम्भू, नागदेवों में धरणेन्द्र, रसों में इक्षु रम श्रोब्ड हैं, वैसे ही तपत्वियों में महावीर श्रोब्ड हैं।

राणाण सेट्ठ अभयप्पयाण, सच्चेसु या अणवण्ज वयति । नवेसु वा उत्तम वमचेर, लोगृत्तमे समणे णायपुत्ते ॥ ५ ॥

> दानों में अभयदान, सत्य में निरवद्य वचन तप में ब्रह्मच्यं श्रेष्ठ हैं, वैसे ही श्रमणों में महावीर श्रेष्ठ हैं।

निव्वाणसेट्ठा जत् सन्वधम्मा, ण णायपुत्ता परमत्थि णाणी।

धर्मों में निर्वाणवादी धर्म श्रेष्ठ हैं वैंग ही जानियों में महावीर श्रेष्ठ है। उनमें अधिक कोई ज्ञानी नहीं है।

भगवान महावीर के चरणों में

हे ज्योतिपुज जयवीर ! मत्य का ज्ञाता दृष्टा तू। हे महाप्राण ! म्च्छिंत जनमन का जीवन मृष्टा तू॥ हे जिन ! प्रभात तूसघन तमम् से घिरती संमृति का। हे निविकार ! परिशोधक मानवता की सस्कृति का।।

> तुने अपने अन्तरनम का मोया देव जगादा ! तूने नर मे नारायण तक अपने को पहुँचाया ॥ सीमित नरतन में अमीम की ज्ञान चेतना जागी। जन्म-जन्म की धुमित कलुषिन मोह चेनना जागी ॥ तेरी वाणी जग कन्याणी. प्रग्वर सत्य की धारा । खण्ड-खण्ड हो गयी दम्भ की, अन्चाग्रह की कारा ॥ 'सत्य एक है' उस पर, तेरे मेरे का क्या अकन। विश्व ममन्वय कर देता है, नेरा यह उद्बोधन ।। तू उन बन्धों की आंख, भटकते टोकर लाते जो । तू उन अबनो की लाठी, प्रनाहित अश्रु बहाते जो ।। मानवता के महामन्त्र का जो दाता, नू गुरुवर है। अस्तगत जो कभी न होगा, ऐसा नू दिनकर है ॥ जाति-पथ-भेदों में ऊपर, तू मवका मब तेरे। देशकाल वह कौन तुझे, जो मीमाओं में वेरे।। तू अनन्त है, अजर अमर है, तेरा जीवन दर्शन । अखिल विश्व का तब चरणों में हो निर्वाणगामी बन्दन ॥

मनोयोग द्वारा सुनो वीर वाणी

कल्याणकुमार जैन "शका"

महाशक्ति का स्रोत तुममे मरा है तुम्ही से तरिगत उदित यह घरा है कहा, बीर ने आपको जान जाओ सरल पथ, वसु-कर्म की निजेरा है .

0

स्वयम् का अहम् यदि मनुज जान जाये सफल विश्व उसको सहज मान जाये मनोयोग द्वारा सुने वीर वाणी यही मान टिकेगा जगत

0

स्वयम् मे सिमट, आत्म को
यदि निहारा
प्रदर्शित मिलेगा यहाँ
विश्व सारा
कहा वीर ने, भटकनें
तब मिटेंगी
चलें यदि इसी मार्ग पर

0

समझाना पड़ेगा सदाचार क्या है समझना पड़ेगा अहकार क्या है अनेकान्त का भेद विज्ञान जाने तिरस्कार क्या है

"भाव पुष्पांजलि"

कर दिया आलोक मे जगमग ये सारा विश्व ही जय, दीपकों की ज्योति में क्या आरती तेरी उताकें। चाहता हूँ में तुम्हारे चरण पथ मे, हें, प्रभू जी, हर चरण पर निज हृदय की भाव पृथ्पांजिन मवाकें।

विश्व के हो देव प्रभु महिमा कहूं कैसे तुम्हारी.
जात की उत्कृष्टता ना छू सकी सीमा तुम्हारी,
कोघ माया मान मत्सर लोम, सब ही हैं पराजित,
काम जैसे वीर ने भी व्यस हो जय की तुम्हारी,
नाघ कर अज्ञान का अघेर पाया ज्ञान अनुपम, जगमगाया विश्व, उसको दीए में कम उजाम ।
चाहता हूँ मैं तुम्हारे चरण पथ मे, हे, प्रमू जी, हर चरण पर निज हृदय का माव पुराजिन गवालें ।।१॥

तोड कर दुःखदेय बधन विश्व के, तुमने प्रभूजी,
कर्म आठो की किया चकचूर ज्यो रिपु क्रूर हैं वे,
वे अनन्ते काल से जो मोह और ममता के बयन,
काट दीने क्षणक में तुमने ज्यों कच्चे मूत हैं वे,
दुःख मरा जग छोड कर प्रभु जा रहे सुखगार को, तुम छोड कर जिसको चले कैमें वहा जीवन गुजाक ।
चाहता हूँ मैं तुम्हारे चरण पथ में है, प्रभूजी, हर चरण पर निज हृदय की माव पुष्पाजलि सवाक ।।।।।

जा रहे हो तुम प्रभू, कैसे रहूँ में ? यह बताओ, देख कर यह दुःख मरा जग, हुक उठती है हृदय मे, किन्तु यह मतोष मुझको, जगन के उद्धार कर्ता! ज्योति जो नुमने दिखाई, छा रही है अब हृदय मे, है अलौकिक और अनुपम ज्ञान का आलोक मन मे, जगमगानी जा रही रतनप्रयी निधि को सँमौलू। बाहता हूँ में तुम्हारे चरण पथ मे हे, प्रभूजी, हर चरण पर निज हृदय की माम पृष्पाजनि मैंवाक, 11311

कामना कुछ है नहीं, बस प्रार्थना इननी प्रमूजी, शक्ति का ऐसा उदय हो जाय अब मेरे हृदय में, चल सकूँ हर कदम व कदम मग तेरे चरण पय के, हो अमिट चिंतन निराकुल-शांति का मेरे हृदय में, तोड़ जग के नेह बघन चल पडूँ सुल्धाम को, जहाँ पा चत्र कुठय मैं अनन्तानन्त युग मुख को सँमालूँ। चाहता हूँ मैं तुम्हारे चरण पथ पर हे, प्रमूजी, हर चरण पर निज हृदय की भाव पुष्पाजलि मवाक्र ॥४॥

□ शान्तीलाल जैन "मधुकर"

अन्तरात्मा-

अक्साणि बहिरप्पा, अंतरप्पा हु अप्पसकप्पो । कम्मकलक-विमुक्को, परमप्पा मण्णए देवो ॥

अपरिग्रह—

मुच्छा परिग्गहो वुत्ती अन्मंतरबाहरिए सन्वे गथे तुम विवज्जेहि

वितेण ताणं न लभे पमत्ते
परिग्गहनिविट्ठाण वेर तेसि पवड्ढई ॥
सम्बत्य अप्पवसिओ णिस्सगो णिक्सओ य सन्वत्थ

अभय दान-

ज कीरइ परिरक्खा, णिच्च मरण-भयमीर-जीवाण । त जाण अभयदाण, सिहामणि सब्बदाणाण ॥

अभोगी--

भोगी ममइ ससारे, अमोगी विष्पमुच्चई।

अरहंत—

ससरीरा अरहता, केवलणाणेण मुणिय-सयलत्या । णाणसरीरा सिद्धा, सन्बुत्तम-मुक्ख-सपता ॥

अस्तेय (अचौर्य)--

विष्जिष्जा तेनाहड-नक्करजोग विरुद्धरज्ज च । कूडनुलकूडमाण तप्पडिरुव च ववहारं ।। इन्द्रिय समूह को आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाला बहिरात्मा है। आत्म सकल्प-देह से भिन्न आत्मा को स्वीकार करनेवाला अन्तरात्मा है। कर्म कलंक से विमुक्त आत्मा परमात्मा है।

मुच्छी-ममता भाव परिग्रह है।
भीतर और बाहर की सम्पूर्ण ग्रन्थियो के उन्मोचन
का नाम अपरिग्रह है।

मनुष्य घन से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। जो परिग्रह में फँसे हुए हैं, वे बैर को बढाते हैं। परिग्रह से रहित व्यक्ति स्वाधीन और निभंय रहता है।

मृत्युभय से भयभीत जीवों की रक्षा करना ही अभयदान है। यह अभयदान सब दानों का शिरोमणि है।

भोगी जन्ममरण के चक्र से नहीं ख्रूटता। अभोगी मुक्त हो जाता है।

केवलज्ञान से समस्त पदार्थों को जाननेवाले स-शरीरी जीव अर्हुत हैं तथा सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) को संप्राप्त ज्ञान-शरीरी जीव सिद्ध कहलाते हैं।

अचौर्यंत्रती श्रावक को न चोरी का माल खरीदना चाहिये, न चोरी में प्रेरक बनना चाहिये। न ही राज्य विरुद्ध अर्थात् कर बादि की चोरी व नियम-विरुद्ध कोई इच्छा, मुच्छा, तव्हा गेहि असजमो, करवा। हत्य लहुत्तर्ण परहंड तेणिककं कूडया अदले।।

चितमंतमचित्र वा अप्पं वा जइ वा वहुँ। दतसोहणमित्तपि उग्गह सि अजाइया।।

अहिसा'—
सन्वे पाणा पिआउया ।
सुहंसाया दुक्खपडिकूला ।
अप्पियवहा, पियजीवणो ।
जीविडकामा । सन्वेसि जीवियं पियं ।
नाइवाएज्ज कचण ।

एय खु नाणिणो सारं जं न हिंसइ किंचण । बहिंसा समयं चेव एतावन्तं वियाणिया ।।

सब्बे जीवा वि इच्छति, जीविडं न मरिजिज्छं। सम्हा पाणवह घोर, निगांथा वज्जयति ण ॥

बहते न पिञं दुक्खं, जाणिक एमेव सञ्वजीवाणं । सञ्वामरमुवजत्तो, अत्तोवम्मेण कुणसु दय ।। कार्यं करना चाहिये। वस्तुओं मे मिलावट आदि नहीं करना चाहिये। जाली सिक्के या नोट आदि नहीं चलाना चाहिये।

परघन की इच्छा, मूच्छी, तृष्णा, गुप्ति, असयम, काक्षा, हस्तलाघव। (हाथ की सफाई) परघन हरण, कूट-तोल-माप और बिना दी हुई बस्तु लेना यह सब कृत्य चोरी हैं।

चाहे कोई सचेतन वस्तु हो या अचेतन-जड । अल्पमोली वस्तु हो या बहुमोली । बिना उसके स्वामी की आज्ञा लिये बिना नही लेना चाहिये, और तो क्या, दाँत कुरैदने के लिये एक तिनका भी बिना आज्ञा के न लेवे ।

सब प्राणियों को अपना जीवन प्यारा है। सुल सबको अञ्छा लगता है और दुःख बुरा। वध सबको अप्रिय है और जीवन प्रिय।

सब प्राणी जीना चाहते हैं। कुछ भी हो, सबको जीवन प्रिय है। अतः किसी भी प्राणी की हिंगा मत करो।

ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करें। अहिंसामूलक समता ही धर्म का सार है, बस इतनी बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिये।

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना नही । इसलिये प्राणवध को भयानक जानकर निग्नं म्थ उसका वर्जन करते हैं।

जैसे तुम्हें दुःस प्रिय नहीं है, वैसे ही सब जीवों को दुःस प्रिय नहीं है—ऐसा जानकर, पूर्ण आदर और सावजानीपूर्वक, आत्मीपम्य की हिन्द से सब पर दया करों। जीववहो अप्पवहो, जीवदय अप्पणी दया होई। ता सव्वजीवहिंसा, परिचत्ता अत्तकामेहि।।

तुगं न मदराओ, आगासाओ विसालय नित्थ। जह तह जयमि जाणसु, घम्ममहिंसा सम नित्थ।।

हिंसा पाव ति मदो, दयापहाणो जदो धम्मो।

तुमसि नाम स चेव ज हतव्व ति मन्नसि ।

आरमजं दुक्खमिण।

आचार्य —

जह दीवा दीवसयं, पर्प्पए सो य दिप्पए दीवो । दीवसमा आयरिया, दिप्पति पर च दीवेंति ॥

आत्मतत्व—

सच्चाण परम-तच्चं जीव जाणेह णिच्छयदो।

आत्म विजेता-

अप्पा चेव, दभेयव्वो, अप्पा हु खलु दुइमो । अप्पा दंतो सुही होई, अस्सि लोए परस्य य ॥

आत्म श्रद्धा---

अत्यि मे आया डववाइए। ये आयावादी, लोयावादी, कम्मावादी, किरियावादी। जीव का वध अपना ही वध है। जीव की दया अपनी ही दया है। अतः आत्महितैषी (आत्मकाम) पुरुषो ने सभी तरह की जीवहिंसा का परित्याग किया है।

जैसे जगत मे मेरु पर्वंत से ऊँचा और आकाश से विशाल और कुछ नहीं है, वैसे ही अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है।

हिंसा पाप है, क्यों कि दया सब वर्मों में प्रघान है।

तू जिसे मारना चाहता है (जिसको कष्ट व पीड़ा पहुँचाना चाहता है) वह अन्य कोई तेरे समान ही चेतनावाला प्राणी है, ऐसा समझ । बास्तव में वह तू ही है।

ससार में जितने भी दुख हैं, वे सब आरंभज-हिंसा से जरपन्न होते हैं।

जैसे एकदीप से सैकड़ो दीप जल उठते हैं, और वह स्वय भी दीप्त रहता है, वैसे ही आचार्य दीपक के समान होते हैं। वे स्वय भी प्रकाशवान् रहते हैं, और दूसरो को भी प्रकाशित करते हैं।

सभी तत्वो मे परम तत्व 'आत्म तत्व' को 'निश्चय' इष्टि से जानो।

स्वयं पर ही विजय प्राप्त करना चाहिये। अपने पर विजय प्राप्त करना ही कठिन है। आत्म विजेता ही इस लोक और परलोक में सुखी होता है।

यह मेरी आत्मा औपपातिक है, कर्मानुसार पुन-जैन्म ग्रहण करती है, आत्मा के पुनर्जन्म सम्बन्धी जे अत्ताणं अब्माइनखति से लोग अब्माइनखति ।

आत्म शुद्धि — विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि

आहमा

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य। अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिओ।।

जीवा सिय सासवा सिय असासया, दन्वर्ठयाए सासया भावर्ठयाए असासया।

जे आया से विश्वाया, जे विन्नाया से आया।
- जेण वियाणइ से आया त पहुच्च पहिसंखाए।।

अरसमरूवमगंघ, अव्वत्तः चेदणागुणमसद्ः । जाण अलिंगगगहणं, जीवमणिहिट्ठसठाणं ॥

आत्मज्ञान-

जो अप्पाण ना णदि, सो सत्यं जाणदे सब्वे ।

विसए विरत्तचित्तो जोई, जाणेइ अप्पाणं।

त सायह ससहावं ससरण जेण णासेइ।

सिद्धान्त को स्वीकार करनेवाला ही वस्तुत. आत्म वादी, लोकवादी, कर्मवादी एव क्रियावादी है।

जो अपनी आत्मा का अपलाप (अविश्वास) करता है, वह लोक (अन्य जीव समूह) का भी अपलाप करता है।

पुण्यकमं का मूल आत्मशुद्धि है।

आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता है और विकर्ना (मोक्ता) है। सत्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना शत्रु है।

जीव (आत्मा) शाश्वत भी है, अशाश्वत भी । द्रव्यदृष्टि (मूल चेतन स्वरूप) से शाश्वत है। भाव दृष्टि (मनुष्य-पशु आदि पर्याय) से अशाश्वत है।

जो आत्मा है वह विज्ञाता है। जो विज्ञाता है, वह आत्मा है। जिससे जाना जाता है, वह आत्मा है। जानने की इस शक्ति से ही आत्मा की प्रतीति होनी है।

शुद्ध आत्मा वास्तव में अरस, अरूप, अगंघ, अव्यक्त, चैतन्य-गुणवाला, अशब्द, अलिङ्गग्राह्म (अनु-मान का अविषय) और संस्थान रहित है।

जो आत्माको जानता है वह सब शास्त्रो का जाता है।

विषयों से विरक्त चित्तवाला योगी आत्मा को जान लेता है।

आत्मा के अपने (शुद्ध) स्वमाव को घ्याओं, ताकि जन्ममरण से छुटकारा मिल सके। उद्देसो पासगस्स नत्थि ।

आचरण-

णाणे णाणुवदेसे अवट्टमाणो उ अण्णाणी

धम्म आयरह सया पावे दूरेण परिहरह।

आचार-

सीलगुणविज्जदाण निरस्थय माणुस जम्म

आर्जव

जो चितेइ ण वकं, ण कुणदि वंक ण जपदे वकं। ण य गोवदि णियदोस, अज्जव-घम्मो हवे तस्स ॥

उपभोग---

कदप्प कुक्कुइय, मोहरिय सजुयाहिगरण च। जवभोगपरीभोगा-इरेयगय चित्य वज्जइ॥

कर्म -

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्ण फला भवति । जहा कड कम्म, तहासिमारे ।

रागो य दोसो विय कम्मवीय, कम्मं च मोहप्पभव वयति । कम्म च जाइमरणस्स मूल, दुक्ख च जाइमरण वयति ॥

कषाय-

उबसमेण हुणे कोह, माण मछ्वया जिणे। माय चज्जवभावेण, लोभ सतोसओ जिणे॥ आत्मज्ञानी को उपदेश की आवश्यकता नही।

जो ज्ञान प्राप्त कर तवनुसार आचरण नहीं करता, वह ज्ञानी भी वास्तव मे अज्ञानी है।

धर्माचरण मे प्रवृत्त रहो और पापाचरण से दूर रहो।

आचार (शील) हीन मनुष्य का जन्म निरयंक है।

जो कुटिल विचार नही रखता, कुटिल कार्य नही करता, कुटिल वचन नही बोलता और अपने दोषो को नही छिपाता, उसके आर्जव-धर्म होता है।

अन्यंदण्ड-विरत श्रावक को कन्दर्प (हास्यपूर्णं अशिष्ट वचन प्रयोग), कौत्कुच्य (शारीरिक कुचेष्टा), मौलयं (व्यर्थं बकवास), हिंसा के अधिकरणो का सयोजन तथा उपभोग-परिभोग की मर्यादा का अतिरेक नहीं करना चाहिये।

अच्छे कर्मी का फल अच्छा होता है।

जैसा किया हुआ कमें है, वैसा ही उसका भोग है।

रोग और द्वेष ये दोनों कम के बीज हैं। कम मोह से उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। कम जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण दु.ख की परम्परा का कारण है।

क्रोध की क्षमा से, मान को मृदुता से, माया को सरलता से और लोभ को सतोष से जीतना चाहिये। चतारि एए कसिणा कसाया, सिचति मूलाइं पुणव्भवस्स ।

ये चार कषाय (क्रोघ-मान-माया-लोम) जन्म-मरण रूपी लता के मूल को सीचने हैं। कपाय से जन्म-मरण की परम्परा बढती है।

कसाया अग्गिणो वुत्ता सुय सील तवो जलं।

कषाय अग्नि है, श्रुत (ज्ञान), शील (मदाचार) और तप उसे बुझाने वाले जल हैं।

केवल ज्ञान-

सिमन पासतो, लोगमलोग च सञ्बजो सञ्ब। त नित्य ज न पासइ, भूय भव्व मिनसं च।। केवल ज्ञान लोक और अलोक को मर्वतः परिपूर्ण रूप से जानता है। भूत, भविष्य और वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिमे केवलज्ञान नहीं जानता।

केवली-

केवलणाणिदवायर-किरणकलाव-प्पणासिअष्णाणो। णवकेवललद्षुगम-पावियपरमप्पववएसो।। असहायणाणेदसण-सहिओ वि हु केवली हु जोएण। जुत्तो ति सजोद्दाजिणो, अणाद्दणिहणारिसे वुत्तो॥ केवलज्ञान रूपी दिवाकर की किरणों के समूह से जिनका अज्ञान अन्धकार सर्वथा नष्ट हो जाता है, तथा नौ केवललिखयों (सम्यकत्व, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तवीर्यं, दान, लाभ, भोग व उपभोग) के प्रकट होने से जिन्हें परमात्मा की सज्ञा प्राप्त हो जाती है, वे इन्द्रियादी की सहायता की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान-दर्शन से युक्त होने के कारण केवली और काय योग से युक्त होने के कारण सयोगी केवली (तथा घातिकर्मों के विजेता होने के कारण) जिन कहलाते हैं। ऐसा अनादिनिधन जिनागम मे कहा गया है।

चारित्र-

चरण हवद सघम्मो, घम्मो सो हवद अप्पसममावो ।

एयं चयरित्तकर चरित्त होइ आहियं।

चारित्र धर्म है। यह धर्म आत्मा का साम्य भाव है।

कर्मों के चय-राशि को रिक्त (शून्य) करने के कारण इसे चारित्र कहा गया है।

जीव-

नाणं च दसण चेव, चरित्तं च तवो तहा । बीरिय उवजोगो य एव जीवस्स लक्खणं ॥ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्यं और उपयोग ये जीव के लक्षण हैं। तप—

भवकोडी-संचियं कम्मं तवसा निज्जरिज्जई।

छन्दं निरोहेण उवेइ मोक्ख।

तीर्थ--

रयणत्तय-संजुत्तो, जीवो वि हवेइ उत्तम तिस्य । संसार' तरइ जदो, रयणत्तय-दिव्य-णावाए ॥

द्वव्य---

गुणाणमासभो दन्तं, एगदन्त्रस्तिया गुणा । सम्बण पञ्जवाणं तु, उमभो अस्तिया भवे ॥

बम्मो अधम्मो आगासं, कालो पुग्गल जन्तवो । एस लोगो त्ति पण्णतो, जिणोहं बरदंसिहिं ।।

बुःस-

बण्णाणं परम दुक्खं ।

धर्म--

घम्मेण होदि पुज्जो । देवा वि तं नमस्सति, जस्स घमते सदा मणो चत्तारि घम्मदारा संती, मुत्ती, बज्जवे, मह्वे । घम्मो वत्थुसहाबो, खमादिमावो य दस वहो धम्मो । रयणसय च घम्मो, जीवाणं रक्खण धम्मो ॥ जैसे तालाब का जल सूर्य-ताफ से अथवा उलीचने से रिक्त हो जाता है, वैसे ही तप के द्वारा करोडों भवो के कर्म नष्ट हो जाते हैं।

इच्छाओं का निरोध करना तप है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।

(वास्तव में) रत्नत्रय से सम्पन्न जीव ही उत्तम तीर्ष (तट) है, क्योंकि वह रत्नत्रय रूपी दिव्य नौका द्वारा ससार-सागर से पार करता है।

द्रव्य, गुणो का आश्रय या आधार है। जो एक द्रव्य के आश्रय रहते हैं, वे गुण हैं। पर्यायों का सक्षण द्रव्य या गुण दोनों के आश्रित रहना है।

परमदर्शी जिनवरो ने लोक को घमं, अधमं, आकाश, काल, पुदगल और जीव इस प्रकार छह द्रव्यात्मक कहा है।

बजान परम दुःख है।

धमें से प्राणी पूज्य होता है। देवता भी धर्मात्मा व्यक्ति को नमस्कार करते हैं। धर्म के चार द्वार हैं— समा, सतोष, सरलता और विनय।

वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमा आदि भावों की अपेक्षा से यह दस प्रकार का है। रत्नत्रय (सम्यक दर्शन-सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र) तथा जीवों की रक्षा करना धर्म है। उत्तमसममद्वज्जव-सञ्चसउच्च च सजम चेव । तवचागमिकचण्ह, बम्ह इदि दसविहो धम्मो ॥

ध्यान-

जं थिरमज्झवसाण, तं झाण जं चलंतय चित्तं। त होज्ज भावणा वा, अणुपेहा वा अहव चिता।।

परमाणु-

अतादिमज्झहीणं, अपदेस इदि एहिं णहु गेज्झ । ज दव्व अविभत्तं, त परमाणु कहंति जिणा ॥

परमात्मा -

जीवा हवंति तिविहा, विहरणा तह य अंतरणा य । परमणा वि य दुविहा, अरहंता तह य सिद्धा य ॥

अक्खाणि वहिरप्पा, अंतरप्पा हु अप्पसंकप्पो । कम्मकलक-विमुक्को, परमप्पा भण्णए देवो ।।

परिग्रहण-

न सो परिग्गहो बुत्ती, नाय पुत्तेण ताइणा । मुच्छा परिग्गहो बुत्ती, इह बुत्त महेसिणा ।।

पर्याय--

मुणाणमासँकी दर्व्यं, एंगदव्यस्मिया भुणा । सन्दर्ण पर्णजवानं तु, उभको अस्सिया भवे॥ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देव, उत्तम आर्जेव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य तथा उत्तम ब्रह्मचर्य — ये दस धर्म हैं।

स्थिर अध्यवसान अर्थात् मानसिक एकाग्रता ही ध्यान है। और जो चिन की चचलता है, उसके तीन रूप हैं — भावना, अनुप्रेक्षा और चिन्ता।

जो आदि मध्य और अन्त से रहित है, जो केवल एक प्रदेशी है—जिसके दो आदि प्रदेश नहीं हैं और जिसे इन्द्रियो द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह विभाग विहीन द्रव्य परमाणु है।

जीव आत्मा मे तीन प्रकार का है:—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। परमात्मा के दो प्रकार हैं:—अहंत और सिद्ध।

इन्द्रिय-समूह को आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाला विह्रातमा है। आत्मसकल्प-देह से भिन्न आत्मा को स्वीकार करनेवाला अन्तरात्मा है। कर्म-कलक सं विभुक्त आत्मा परमात्मा है।

शात पुत्र मगवान महावीर ने (वस्तुगत) परिग्रह को परिग्रह नहीं कहा है। उन महर्षि ने मुख्की को ही परिग्रह कहां है।

द्रव्य, गुर्णी का आश्रय' या जाधार है। जी एक इत्य में आश्रय रहते हैं, वे गुण हैं। पर्यायों का सक्षण इत्य या गुण दोनों के आश्रित रहना है।

प्रमाण-

गेहणइ वत्युसहावं, अविरुद्धं सम्मरूव ज णाणं । भणिय खु त पमाण, पच्चक्खपरोक्खभेएहि ॥

जो ज्ञान वस्तु-स्वभाव को — यथार्थ स्वरूप को — सम्यक रूप से जानता है, उसे प्रमाण कहते हैं। इसके दो भेद हैं — प्रत्यक्ष और परोक्ष।

पुबगल-

सद्दन्ययार उज्जोओ, पहा ख्रुयाऽऽतवे इवा। वष्ण रस गन्य फासा पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥ शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया, आतष, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्शे ये पुदगल के लक्षण हैं।

भय-

सम्मदिट्ठी जीवा, णिस्संका होति णिन्मया तेण । सत्तमयविष्पमुक्का, जम्हा तम्हा दु णिस्सका ॥

सम्यग्दृष्टि जीव नि.शक होते हैं और इसी कारण निर्भय भी होते हैं। वे सात प्रकार के भयो—इस लोक का भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अणुष्ति भय, मृत्यु भय, वेदना भय और अकस्मात मय—से रहित होते हैं, इसीलिये नि:शक होते हैं। (अर्थात् नि:शकता और निर्भयता दोनो एक साथ रहने वाले गुण हैं।)

भाषा--

असच्चमोस सच्च च अणवज्जमकक्कस । समुप्पेहमसदिद्धं गिरं मासेज्ज पन्नवे ॥ बुद्धिमान को ऐसी माषा बोलनी चाहिये जो व्यव-हार मे सत्य हो, तथा निश्चय मे भी सत्य हो निरवद्य हो, अकर्कश-प्रिय हो, हितकारी हो तथा असदिग्ध हो।

मार्दव--

कुलरूवजादिवृद्धिसु, तवसुदसीलेसु गारव किंचि । जो णवि कुव्वदि समणो, मद्दवधम्म हवे तस्स ॥ जो श्रमण कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, श्रुत और शील का तनिक भी गर्व नही करता, उसके मादंवधमं होता है।

मोक्षमार्ग--

धम्मादी सद्दहण, सम्मत्तं णाणभगपुव्यगद । चिट्ठा तर्वास चरिया, ववहारो मोक्खमग्गो ति॥ छह धर्म (छह द्रव्य) तथा तत्वार्य आदि का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। अगों और पूर्वों का ज्ञान सम्य-ग्ज्ञान है। तप में प्रयत्नशीलता सम्यक्चारित्र है। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है।

लोभ-

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणयनासणो । भाया मित्ताणि नासेइ, लोहो सव्वविणासणो ॥

उबसमेण हणे कोह, माण महवया जिणे। माय चऽज्जवभावेण, लोभ सतोसको जिणे॥

विनय-

बिणको मोक्खद्दारं, विणयादी सजमी तबी णाण

व्रह्मचर्य-

सील मोक्खस्स सोपाण।

थमण-

समणो ति संजदो ति य, रिसि मुणि साबु ति वीदरागो ति । णामाणि सुविहिदाण, अणगार भदंत द तो ति ।।

श्रमण वर्म-

वसविहे समणवम्मे पण्णते, तं जहा खती, मुत्ती, अज्जवे, मद्दे, लाघवे, सच्चे, सजमे, तवे, चियाए, वंमचेखाऐ।

संत-

निम्ममो निरहंकारी निस्संगी वत्तमारवी । समी य सम्बद्गाएस, तऐसु बावरेसु य ॥ क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट करता है माया मैत्री को नष्ट करती है, और लोम सब कुछ नष्ट करता है।

क्षमा से क्रोध का हनन करें, मार्दव से मन की जीतें, आर्जव से माया की और सन्तोप से लोम की जीतें।

विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम तप और ज्ञान प्राप्त होता है।

ब्रह्मचर्य मोक्ष की सीढी है।

श्रमण, सैयत, ऋषि. मुनि, साघु, वीतराग अव-गार, भदन्त, दान्त-ये सब शास्त्र-विहित आचरण करने वालों के नाम हैं।

श्रमणधर्म दस प्रकार का है, यथा (1) क्षमा, (2) निर्लोभता (3) सरलता (4) मृदुता (5) लघुता, (6) सत्य, (7) संयम, (8) तप, (9) त्याग, (10) ब्रह्मचर्य।

सैत,ममता रहित, अहंकार से मुक्त, सब प्रकार की भासक्ति (संग) से दूर, गौरव (मद) का त्याग कर त्रस एवं स्थावर सभी प्राणियों के प्रति समवृष्टि रखता है।

संयम-

वय-समिदि-कसायाण, दंडाण तह इदियाण पचण्ह । घारण-पालण-णिग्गह-चाय-जओ सजमो भणिओ ॥ ब्रत घारण, समिति पालन, कषाय निग्रह, मन-वचन-काया की प्रवृति रूप दण्डो का त्याग, पंचेन्द्रिय-जय-इन सबको सयम कहा जाता है।

समता—

चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो ति णिह्द्िो। मोहक्खोहिवहीणो, परिणामो अप्पणो हु समो।। वास्तव मे चरित्र ही धर्म है। इस धर्म को शमरूप कहा गया है। मोक्ष व क्षोम से रहित आत्मा का निर्मल परिणाम ही शम या समतारूप है।

सत्य-

विक्सासी य भूयाण तम्हा मोस विवज्जए।

सच्च हि तवो सच्चिम्म संजमो तह् य ऐसया वि गुणा सच्चं णिवंघण हि य गुणाणमुद्रधीव मच्छाण ॥

असच्चमोस सच्च च अणवज्जमकक्कस । समुप्पेहमसदिद्ध गिर भासेज्ज पन्नव ॥ झूठ बोलने वाला सभी लोगों का विश्वास खी बैठता है, इसलिये असत्य माषण करना उचित नहीं।

सत्य ही तप है। सत्य मे ही संयम और रोष सभी गुण समाहित हैं। जैसे समुद्र मछलियो का आश्रय स्थख है, बैसे ही सत्य सभी गुणो का आश्रय स्थल है।

बुद्धिमान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिये जो व्यव-हार में सत्य हो, तथा निश्चय में भी सत्य हो, निबंध हो, अकर्कश प्रिय हो, हितकारी हो तथा असदिग्ध हो।

सम्यकत्व-

जीवादि सद्दहण, सम्मत्ता जिणवरेहि पण्णत्त । ववहारो णिच्छयदो, अप्पा ण हवइ सम्मत्त ॥

तिहयाण तु भावाण सब्भावे उवएसण । भावेण सद्दृतस्स सम्मत्त त वियाहिय ॥ व्यवहार लय से जीवादि तत्वों के श्रद्धान को जिन देव ने सम्यक्तव कहा है। निश्चय से तो अत्मा ही सम्यग्गर्शन है।

स्वयं ही अपने विवेक से अथवा किसी के उपदेश से सद्भूत तत्वों के अस्तित्व में आन्तरिक श्रद्धा, विश्वास करना सम्यक्त्व कहा गया है।

सम्यक दर्शन--

ज मोण त सम्म, ज सम्म तमिह होइ मोणं ति । निच्छयओ इयरस्स उ, सम्म सम्मत्तहेऊ वि ॥ निश्चय से जो मौन है वही सम्यग्दर्शन है, और जो सम्यग्दर्शन है, वही मौन है। व्यवहार से जो निश्चय सम्यग्दर्शन के हेतु हैं, वे भी सम्यग्दर्शन हैं।

सम्यक ज्ञान-

अप्पा अप्पिम रओ, सम्माइट्ठी हवेइ फुडु जीवो । जाणइ तं सण्णाणं, चरदिह चारित्तमग्गु ति ॥ आत्मा में लीन आत्मा ही सम्यग्दृष्टि होता है। जो आत्मा को यथार्य रूप से जानता है वही सम्यग्ज्ञान है, और उसमें स्थित रहना ही सम्यक् चारित्र है।

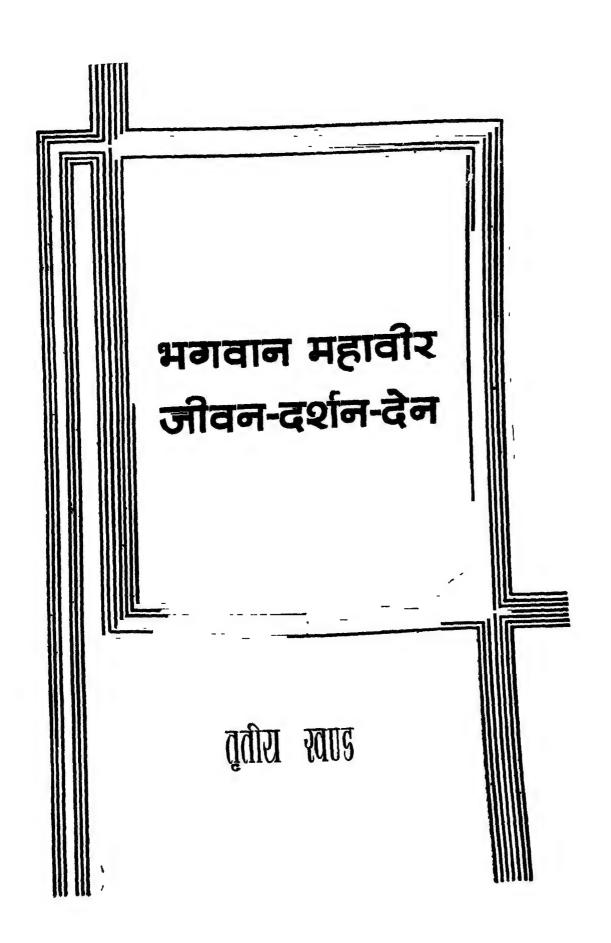
सम्यक चारित्र-

णिच्छयणयस्य एव, अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो । सो होदि हु सुचरित्तो, जोई सोलइ णिव्वाणं ।। निक्चयनय के अभिप्रायानुसार आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिये तन्मर्थ होना ही (निक्चय) सम्यक चारित्र है। ऐसे चारित्रशील योगी को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है।

ज्ञान--

णाणं णरस्स सारो णाणुज्जावस्स णत्य पणिद्यादो । ज्ञान मनुष्य का सार है ज्ञान के प्रकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकता।

8 6

भगवान महावीर जीवन और दर्शन

- पं कैलाश चन्त्र शास्त्री सिद्धान्ताचार्य

भगवान महावीर, जिनके निर्वाण की पच्चीसवी रजत शती की पूर्ति के अवसर पर सर्वत्र महोत्सव मनाये गये हैं, जैन धमं के अन्तिम तीर्थं कर थे। और प्रथम तीर्थं कर भगवान ऋषभदेव थे। भगवान ऋषभदेव के पुत्र मरत चक्रवर्ती थे। उन्ही के नाम से यह देश मारतवर्षं कहलाया।

जब भगवान ऋपमदेव को पूर्णज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने
उपदेश में कहा कि मेरे पश्चात् तेईस
तीर्थंकर और होंग तो किसी ने प्रश्न किया—क्या यहाँ उपस्थित जन समुदाय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो
भविष्य में तीर्थंकर होनेवाला है?
भगवान ने उत्तर दिया—मरत का
पुत्र भरीचि अन्तिम नीर्थंकर होगा।
यह बात मरीचि ने भी मुनी। और
भगवान की वाणी अन्यथा नहीं हो

सकती, इस विश्वास के आघार पर अपना तीर्थंकरत्व सुनिश्चित जान वह मदमत्त हो उठा। और उसने अपने कर्मानुसार अनेक गतियों मे भ्रमण किया। प्राचीन जैन आगमो मे भगवान महावीर के पूर्वजन्मो का इतिवृत्त विस्तार से विणित है। एक बार वह सिंह की पर्याप मे एक मृग पर झपटते हैं। उघर से जाते हुए मुनिराज की हब्टि उन पर पडती है। अपने ज्ञान से यह जानकर कि यह जीव भविष्य मे तीर्थंकर होनेवाला है, वे उसे सम्बोधते हैं और यहीं से उनके जीवन का उत्थान प्रारम्भ होता है, और अन्त मे वह वैशाली के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के गर्भ मे अवतरित होकर महावीर के रूप मे जन्म लेते हैं। भौर 28 वर्ष की युवावस्था मे प्रक्रजित होकर 12 वर्ष तक कठोर साघना के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके तीर्थकर होते हैं और सर्वत्र विहार करके अपने धर्म का उपदेश करते हैं। अन्त मे विहार प्रान्त के ही पावानगर में उनका निर्वाण होता है। उसी के उपलक्ष में जैन शास्त्रो में दीपावली का त्यौहार प्रवर्तित होने का उल्लेख मिलता है। यतः भगवान महावीर का निर्वाण अमावस्या की ब्राह्म मुहुत मे हुआ था, अतः अन्धकार दूर करने के लिये दीपक जलाये गये थे। वे मगवान के ज्ञान-दीप के प्रतीक भी थे।

भगवान महावीर ना यह जीवनदर्शन उनके दर्शन का भी परिचा-यक है। भगवान महावीर के दर्शन मे अवतारवाद को स्थान नहीं है। और प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बन सकने की शिक्त संसम्पन्न माना है। अपने ही दुष्कर्मों से जीव दुर्गति का भागी होता है और अपने ही पुरुपार्थ से निर्वाण प्राप्त करता है। ईश्वरवादी दर्शन जीव को कम करने में स्वतंत्र और उसका फल भोगने में परतंत्र मानते हैं। कहा है—

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमास्मनः सुख दुःखयोः। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्ग वा स्वभ्रमेव वा ॥

अर्थात्—यह अज्ञानी जीव अपने सुख-दुख का स्वामी नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग अथवा नरक में जाता है।

किन्तु म्युवान महावीर के दर्शन में इस प्रकार के ईश्वर की कोई स्थिति नहीं है। इस दृष्टि से जनका दर्शन निरीश्वरवादी है। जैसे शराब पीने से नशा स्वयं होता है और दूष पीने से स्वय शरीर में पुष्टि आती है, उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। उसी तरह दुष्कमं करने वाले मनुष्य की परिणित स्वयं ऐसी होती है कि वह अपने कमं से प्रेरित होकर नरक जाता है और शुमकमं करनेवाला स्वयं जाता है। जैन सिद्धान्त में कमंसिद्धान्त अपना एक विशिष्ट स्वतंत्र स्थान रखता है। उसकी प्रक्रिया को समझ लेने पर फलदान की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जगत का समस्त ब्यापार बिना किसी नियन्ता के कार्यकारण माव की परम्परा पर स्वय चलता रहता है। जगत की प्रक्रिया ही ऐसी है। उसे न कोई बनानेवाला है और न कोई विनष्ट करनेवाला है।

प्रत्येक वस्तु स्वतः स्वभाव से ही परिणमनशील है। किन्तु वह परिणमन ऐसा नहीं होता कि वस्तु का सवंथा विनाश हो जाये या एक तत्व बदलकर दूसरे तत्व रूप हो जाये। दर्शनशास्त्र का एक सामान्य तियम है—सत् का सवंथा विनाश नहीं होता और

सर्वथा असन् का उत्पाद नही होना । फिर भी वस्तु में प्रति समय उत्पाद-विनाश हुआ करना है।

अनेकान्त-

जैनागम के अनुसार भगवान महावीर के मुल में जो प्रथम वाक्य निस्टत हुआ, वह था 'उप्पन्नेइ वा, विगमेडवा, घुवेड वा' अर्थान् प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होनी है और ध्रुव होती है। इसे जैन दर्शन में उत्पाद-व्यय-धौव्य कहते हैं। ये तीनो प्रत्येक वस्तु में प्रति समय सदा हुआ करते हैं। तभी वस्तु मत् होती है। अतः जैन दर्शन में मत् का लक्षण ही उत्पाद-व्यय-घौव्य है। इसी में तत्वार्थं मूत्र में कहा है—'उत्पाद व्यय घोव्य युक्तं सत्'।

उदाहरण के लिये - जब कुम्हार चाक चुमाकर मिट्टी का बरतन बनाता है तो प्रति समय मिट्टी की पुरानी दशा नष्ट होकर नई दशा उत्पन्न होती है और मिट्टी रूप अवस्था धुव रहती है। पुरानी दशा के नष्ट होने और नई दशा के उत्पन्न होने में काल भेद नहीं है, पुरानी दशा का विनाश हो नई दशा का उत्पादन है।

विनाश के विना उत्पाद नहीं, उत्पाद के विना विनाश नहीं, और धौन्य के विना उत्पाद विनाश नहीं तथा उत्पादन विनाश के विना धौन्य नहीं। अतः जो उत्पाद है वही विनाश है। जो विनाश है वही उत्पाद है, जो उत्पाद विनाश है वही धौन्य है और जो धौन्य है वही उत्पाद विनाश है। जैसे घड़े की उत्पत्ति ही मिट्टी की पिण्ड अवस्था का विनाश है क्योंकि साव सावान्तर के असाव रूप से अवसासित होता है। जो मिट्टी के पिण्ड का विनाश है वही घट का उत्पाद है क्योंकि असाव सावान्तर के सावरूप से अवसासित होता है। तथा जो घट का उत्पाद और मिट्टी के पिण्ड का विनाश है वही मिट्टी की ध्रुवता है क्योंकि अन्वय का प्रकाशन व्यतिरेक मुख से ही होता है। तथा जो मिट्टी की ध्रुवता है वही घट का उत्पादन और मिट्टी के पिण्ड का विनाश है क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अति-क्रमण नहीं करता।

यदि ऐसा न माना जाये तो उत्पाद भिन्न, विनाश मिन्न और घ्रोव्य भिन्न ठहरता है। ऐसी स्थिति में केवल घट का उत्पाद कोई चाहे तो घट उत्पन्न नहीं हो सकता क्यों कि मिट्टी के पिण्ड का विनाश हुए बिना घट उत्पन्न नहीं होता। वहीं उसका कारण है। उसके बिना तो असत् का उत्पाद मानना होगा और तब आकाश के फूल जैसे असमव वस्तुओं का भी उत्पाद होगा। तथा केवल विनाश चाहने पर मिट्टी के पिण्ड का विनाश नहीं होगा क्यों कि आगामी पर्याय के उत्पाद के बिना पूर्वपर्याय का विनाश नहीं होता। यदि ऐसा हो तो सत् का विनाश मानना होगा।

पूर्वंपर्याय से युक्त द्रव्य उपादान कारण होता है भौर उत्तरपर्याय से युक्त वही द्रव्य उपादेय कार्य होता है। आप्तमीमासा मे कहा है—

'कार्योपादः क्षयो हेतोनियमात् लक्षणात् पृथक्'।
उपादान का पूर्व आकार रूप से विनाश कार्य का
उत्पाद है क्योंकि जो कार्य के उत्पाद का कारण है वही
पूर्व आकार के विनाश का कारण है। इस प्रकार पूर्वपर्याय उत्तर पर्याय का कारण होती है और उत्तर पर्याय
पूर्व पर्याय का कार्य होती है। इस तरह वस्तु के पूर्व
और उत्तर परिणाम को लेकर तीनों कालो के प्रत्येक
समय मे कार्यकारण माव हुआ करता है। जो पर्याय
अपनी पूर्व पर्याय का कार्य होती है वही पर्याय अपनी
उत्तर पर्याय का कार्य होती है। इस तरह प्रत्येक
इव्य स्वय ही अपना कारण और स्वयं ही अपना कार्य
होता है। कार्यकारण की यह परम्परा प्रत्येक द्रव्य मे
सदा प्रवर्तित रहती है। उसका अन्त नहीं होता। अत
वस्तु को द्रव्यपर्यायात्मक कहा है क्योंकि द्रव्य के बिना

पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, जैसे उत्पाद व्यय के बिना झौव्य और झौव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं होते। उत्पाद व्यय पर्याय या परिणमन का सूचक है और झौव्य स्थिरता या द्रव्यक्पता का सूचक है।

द्रव्य स्वरूप से सत् है और पररूप से असत् है। न वह सर्वथा सत् ही है और न वह सर्वथा असत् ही है। यदि प्रत्येक वस्तुको सर्वथा सत् माना जाय तो सब वस्तुओं के सर्वथा सत् होने से उनमे जो भेद है उसका लोप हो जायेगा और उसके लोप होने से सब वस्तुएँ परस्पर मे एक हो जायेंगी। उदाहरण के लिये घट और पट ये दो वस्तु हैं। जब हम किसी से घट लाने को कहते हैं तो वह घट ही लाता है पट नहीं लाता, और जब पट लाने को कहते हैं तो पट ही लाता है घट नहीं लाता। इससे सिद्ध है घट घट ही है और पट पट ही है। न घट पट है और न पट घट है। अतः घट घट रूप से है और पट रूप से नही है। इसी को दार्श-निक भाषा में कहते हैं घट है और नहीं है। उसका विश्लेषण होता है घट घट रूप से है पट रूप से नही है और पट पट रूप से है घट रूप से नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। अतः संसार में जो सत् है वह किसी अपेक्षा असत भी है। सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं है। अतः एक ही समय मे द्रव्य सत् भी है और असत् भी है। स्वरूप से सत् है और पर रूप से असत् है।

इसी तरह एक ही समय में वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। रब्य की अपेक्षा नित्य है क्योंकि द्रव्य रूप का नाश नहीं होता और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है क्योंकि पर्याय विनाशशील है। विश्व के दार्शनिको की भी दृष्टि में आकाश नित्य है और दीपक क्षणिक है। किन्तु जैन दृष्टि से दीपक से लेकर आकाश द्रव्य तक सम-स्वाभावी हैं। द्रव्य रूप मे दीपक भी नित्य है और पर्याय रूप से आकाश भी क्षणिक है।

इसी तरह एक ही समय में वस्तु एक भी है और भनेक भी है। पर्याय की अपेक्षा भनेक है क्योंकि वस्तु प्रति समय परिणमनशील है और द्रव्य रूप से वस्तु एक है। तथा एक ही समय भे वस्तुभेद रूप भी और अभेद रूप भी है। द्रव्य रूप से अभेद रूप है और गुणो तथा पर्यायों के भेद से भेद रूप है। इस तरह वस्तु परस्पर मे विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनंक धर्मात्मक होने से अनेकान्तात्मक है। अन्त शब्द घर्मवाचक है। यो तो सभी दार्शनिक वस्तु में अनेक धर्म मानते है। केवल एक ही धर्म वाली कोई वस्तु नही है। किन्तु जन दर्शन अपेक्षा भेद या हिष्ट भेद से एक ही वस्तु मे ऐसे अनेक धर्म मानता है जो परस्पर मे विरुद्ध जैसे प्रतीत होते हैं - जैसे सत्-असत्, एक-अनेक, नित्य-अनित्य, भेद-अभेद आदि । आचार्य समन्त मद्र ने अपने आप्त-मीमांसा प्रकरण में और आचार्य सिद्धसेन ने अपने सन्मति प्रकरण में इसकी व्यवस्थापना की है।

अकलंक देव ने अपनी अष्टशती मे कहा है -

'सदसित्रत्यानित्यादि सर्वं यैकान्त प्रतिक्षेपल क्षणो अनेकान्तः'। सर्वया सत्, सर्वया असत्, सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य इत्यादि सर्वथा एकान्त का प्रतिक्षेप लक्षणवाला अनेकान्त है अर्थात् सर्वथा एकान्त का निषेषक है किन्तु अपेक्षा भेद से एकान्त को स्वीकार करता है। यदि एकान्त को सर्वथा न माना जाये तो अनेकान्त मी नहीं बन सकृता क्योंकि एकान्तो का समूह ही तो अनेकान्त है। कहा है—

> 'एयतो एयणजो होइ अणेयत तस्त समूहो' नयचक १व०।

• एक दृष्टि को एकान्त कहते हैं और उसका समूह अनेकान्त है। अनेकान्त को समझाने के लिये शास्त्रकारों ने दो लौकिक दृष्टान्त दिये हैं। एक ही पुरुष में पिता, पुत्र, पौत्र, मानेज, माई आदि अनेक सम्बन्ध होते हैं। एक ही समस्य में बहू पिता भी होता है और पुत्र मो। एक का पिता और पुत्र होना परस्पर विकद्ध जैमा लगता है किन्तु वह अपने पिता का पुः। और अपने पुन का पिता है, अनः एक का पिना हान से वह मन का पिता या पुत्र नहीं होना । और न उन बहुत सम्बन्धों का पुक्ष के एकत्व के माथ विरोध है। इसी तरह अस्तित्व-नास्तित्व आदि धमं मी एक वस्तु में निर्विशेष रहते हैं।

दूसरा इन्टान्न दिया है अन्त्रो और हाथी का। कुछ अन्वे एक ही हाथी के एक-एक अग को स्पर्ग द्वारा जानकर अपने जाने हुए हाथी के एक अग को ही हाथी मानकर परस्पर में झगडते हैं। तब एक हप्टि मम्पन्न व्यक्ति जिसने पुरा हाथी देगा है उन्हें समजाता है कि तुमने हा'री का एक-एक अग देखा है, यह अगस्य नही है। हाथी की सूड लट्ठ मरीशी होती हे भा हाथी वैसाभी है। उसके पैर स्तम्भ जैमे होने हैं अनः हापी स्तम्भ जैसाभी है। इस तरह वह मबका गमन्त्र कर ह पूर्ण हाथी उन्हे बनला देता है। दगी नग्ह वस्नु के गव धर्मों का दर्शन अनेकान्त है और एक धर्म का दर्शन एकान्त है। यदि वह एकान्त अन्य धर्मी का निवंध न करके उनकी सापेक्षना स्वीकार करना है तब वह एकाना सम्यक् है और यदि वह अपने को ही सम्य ह् मानना है और अन्य एकान्तो को असस्य ठहराना है नो बहु एकान्त भिथ्या है। अनेकान्तवादी जैन दर्शन सभ्यक् एकान्तो को स्त्रीकार करता है किन्नु मिथ्या एकान्तो का खण्डन करता है।

एक अनेकात्मक होता है यह प्रायः अन्य दर्गनों ने भी माना है। साक्य दर्शन में सत्व रज और तम की साम्यावस्था को प्रधान कहा है। सत्त्वगुण का स्वभाव प्रसाद और लाधव है। रजोगुण का स्वभाव शोग और ताप है। तमोगुण का स्वभाव आवरण और सारत है। इस प्रकार इन भिन्न स्वभाववाले गुणों का न तो परस्पर में विरोध है और न प्रधान रूप से विरोध है क्योंकि साख्य दर्शन में कहा है कि इन गुणों से भिन्न कोई अलग प्रधान नहीं है किन्तु साम्य अवस्था को प्राप्त वे ही गुण प्रधान नाम से कहे जाते हैं। अत प्रधान के अवयव रूप गुणो का और उनके समुदाय रूप प्रधान का परस्पर मे कोई विरोध नहीं है।

वैशेषिक दशेंन मे सामान्य को अनुवृत्ति रूप और विशेष को व्यावृत्ति रूप माना गया है। किन्तु पृथिवीत्व आदि को सामान्य विशेष रूप स्वीकार किया है। एक ही पृथिवीत्व अपने भेदों मे अनुगत होने से सामान्य रूप और जलादि से व्यावृत्ति कराने से विशेष रूप माना गया है, इसी से उसे सामान्य विशेष कहा गया है।

विज्ञानाद्वं तवादी एक ही विज्ञान को ग्राह्माकार, ग्राह्काकार और सवेदनाकार इस प्रकार तीन आकार रूप स्वीकार करते हैं। तथा सभी दार्शनिक पूर्व अवस्था को कारण और उत्तर अवस्था को कार्य स्वीकार करते हैं। अत एक ही पदार्थ मे अपनी पूर्व और उत्तर पर्याय की हिष्ट से कारण और कार्य का व्यवहार निर्विरोध होता है। उसी तरह सभी पदार्थ विभिन्न अपेक्षाओ से अनेक धर्मवाले होते हैं। इमे ही अनेकान्त कहते हैं।

इस अनेकान्तवाद का खण्डन बादरायण के सूत्र 'नैकिस्मिन्नसभवात्' (2/5/33) मे मिलता है। इसकी व्याख्या मे स्वामी शकराचार्य ने अनेकान्तवाद पर जो सबसे बड़ा दूषण दिया है वह है 'अनिश्चितता'। उनका कहना है कि 'वस्तु है और नहीं भी है' ऐसा कहना अनिश्चितता को बतलाता है। और अनिश्चितता सशय को पैदा करती है। किन्तु ऊपर स्पष्ट किया गया है कि वस्तु स्वरूप से सत् है और पर रूप से अमत् है। यह निश्चित है— इसमे अनिश्चितता को स्थान नहीं है। देवदत्त पिता भी है और पुत्र भी है, इसमे जैसे कोई अनिश्चितता नहीं है क्योंकि वह अपने पुत्र की अपेक्षा पिता और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, उसी तरह वस्तु सत् भी है और अमत् भी, इसमे कोई

अितिश्चितता नहीं है क्यों कि प्रत्येक वस्तु स्वरूप से सत् और पर रूप से असत् होती है यह निश्चित है। इमके बिना वस्तु ज्यवस्था नहीं बनती। वस्तु का वस्तुत्व दो मुएो पर स्थापित है—स्वरूप का ग्रहण और पर रूपो का त्याग। यदि इनमें से एक भी मुद्दे को अस्वीकार किया जाय तो वस्तु का वस्तुत्व कायम नहीं रह सकता। यदि वस्तु का अपना कोई स्वरूप न हो तो बिना स्वरूप के वह वस्तु नहीं हो सकती। इसी तरह स्वरूप की तरह यदि वह पर रूप को भी अपनाले तो भी उसकी अपनी स्थित नहीं रहती। वह तो सर्वात्मक हो जायेगी।

स्याद्वाद-

इस प्रकार जब वस्नु परस्पर में विरुद्ध प्रतीत होने-वाले घर्मों का समूह है तो उसको जानन उतना कठिन नहीं है जितना उसे कहना कठिन है। क्योंकि एक ञ्चान अनेक धर्मीत्मक वस्तु को एक साथ जान सकता है किन्तु शब्द के द्वारा एक समय में वस्तु के एक ही धर्म को कहा जा सकता है। उस पर भी शब्द की प्रवृत्ति वक्ता के अधीन है। वक्ता वस्तु के अनेक धर्मों मे से किसी एक घर्म को मुख्य करके बोलता है। जैसे देवदत्त को उसका पिता पुत्र कहकर बुलाता है और पुत्र पिता कहकर पुकारता है। किन्तु देवदत्त न केवल पिता है और न केवल पुत्र है। वह तो दोनो है। किन्तु पिता की हिष्ट से देवदरा का पुत्रत्व घमं मुख्य है और पुत्र की हृष्टि से पितृत्व धर्म मुख्य है। शेष धर्म गौण है क्योंकि अनेक धर्मान्मक वस्तु के जिस घर्म की विवसा होती है वह वर्म मुख्य और ज्ञेष वर्म गौण होते हैं। अत वस्तु के अनेक धर्मात्मक होने और शब्द मे एक समय मे उन सब धर्मों को कहने की शक्ति न होने से तथावक्ताका अपनी-अपनी इष्टिसे वचन व्यवहार करते देखकर, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने मे श्रीता को कोई घोखा न हो, इसलिये अनेकान्तवाद मे से स्याद्वाद का आविष्कार हुआ।

आचार्यों ने अनेकान्सात्मक अर्थ के कथन को स्याद्वाद कहा है। 'स्याद्वाद' के अनुसार वक्ता वस्तु के जिस धमें को कहता है उससे इतर शेष धर्मों का मूचक 'स्यात्' शब्द समस्त वाक्यों के साथ प्रकट या अप्रकट रूप से सम्बद्ध रहता है जो बतलाता है कि वस्तु में केवल वही घमं नहीं है जो कहा जा रहा है किन्सु उसके सिवायं अन्य भी घमं है। 'स्यात्' शब्द का अर्थ 'कथिन्वत्' या किसी 'अपेक्षा से' है।

बाचार्य समन्तमद्र ने कहा है -

स्याद्वादः सर्वेथैकान्तत्यागात् किंवृत्तचिद्विधिः । सप्तभंगनयापेक्षो हेयादेय विशेषकः ॥

-- आप्तमीमासा -- १०४।

अर्थात् 'कथञ्चित्' कथञ्चन आदि स्याद्वाद के पर्याय हैं, स्याद्वाद को कहते हैं। यह स्याद्वाद अनेकान्त को विषय करके सात भगो और नयों की अपेक्षा से स्वभाव और परमाव से सत् असत् आदि की व्यवस्था का कथन करता है।

बतः वाक्य के साथ प्रयुक्त 'स्यात्' शब्द प्रकृत अर्थं के वर्मों को पूर्णं रूप से सूचित करता है। इस तरह अकलक देव के अभिप्राय से 'स्यात्' शब्द अनेकान्त का सूचक है और उनके व्याख्याकार आचार्य विद्यानन्द के अभिप्राय से अनेकान्त का खोतक भी है क्योंकि निपात खोतक भी होते हैं। यदि केवल 'स्यात्' शब्द का प्रयोग किया जाये तो अनेकान्त सामान्य की ही प्रतिपत्ति होती है, अतः उसके साथ जीव आदि पद का प्रयोग किया जाता है यथा 'स्यात्, जीव' वर्थात् कथिवत् जीव है—स्वरूप की अपेक्षा जीव है तथा पररूप की अपेक्षा जीव नहीं है। स्यात् शब्द के बिना अनेकान्त वर्ष की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती।

किन्तु लोक में और शास्त्र में प्रत्येक पद और प्रत्येक वाक्य के साथ स्थात् पद का प्रयोग तो नहीं देवा जाता। तब उसके बिना अनेकान्न की प्रतिपत्ति कैसे हो मकती है ? इसके उत्तर में आचार्य विद्यानन्द ने कहा है —स्थान् पद का प्रयोग नहीं होने पर भी उसको जाननेवाले उसे समझ लेते हैं।

कोई-कोई आधुनिक विद्वान शायद को स्यात् का स्थानापन्न समझते हैं किन्तु यह ठीक नही है। 'शायद' शब्द तो सन्देह को व्यक्त करता है किन्तु 'रयात्' शब्द सन्देहपरक नही है। वह केवल इस बात का सूचक या श्रोतक है कि वक्ता विवक्षावश वस्तु के जिस धर्म को कहता है वस्तु में केवल वही एक धर्म नही है अन्य भी प्रतिपक्षी धर्म हैं।

उपयोग---

यह स्याद्वाद या अपेक्षावाद न केवल दार्शनिक क्षेत्र में ही उपयोगी है किन्तु लोकव्यवहार भी उसके बिना नही चलता। इसके लिये दो लीकिक हच्टान्त कपर दिये गये हैं। यह अनेकान्तवाद की देन है और एक वस्तु को विभिन्न हिण्टकोणो से देखनेवार्ज विभिन्न व्यक्तियों में सामन्जस्य स्थापित करना इसका काम है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण को उचित और दूमरो के हिष्टकोण को गलत मानता है। यदि वह अपने हिष्टकोण की तरह दूसरे दृष्टिकोणों को भी सहानुभूतिपूर्वक अपनाये तो पारस्परिक विवाद समाप्त हो जाता है। यद्यपि अनेकान्तवाद और स्याद्वाद दार्शनिक क्षेत्र की देन हैं और इनका उपयोग भी दार्शनिक क्षेत्र के विवादों को मुलझाने में ही हुआ है। आचार्य समन्तमद्र ने आप्तमी-मांसा में दो विरोधी एकान्तवादों मे दोव दिखाकर यह बताने का सफल प्रयत्न किया है कि यदि इनका समन्वय स्याद्वाद के द्वारा किया जाता है तो ये विरोधी वाद भी अविरुद्ध हो जाते हैं। मावैकान्त अभावैकान्त, नित्यैकान्त अनित्यैकान्त, भेदैकान्त अभेदैकान्त, अद्वैतैकान्त द्वैतै-

कान्त, आदि सभी विरोधी एकान्तबादी का जब समन्वय सभव है तब कौनसी ममस्या इसके द्वारा हल नहीं की जा सकती। किन्तु उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिये मूल में महावीर की अहिंसक मावना होना आवश्यक है। अहिंसक मावना की ही देन अनेकान्त और स्याद्धाद है। विचार के क्षेत्र मे जो हिंसा का ताण्डव होता था उसे मिटाने के लिये ही अनेकान्त और स्याद्धाद का सर्जन हुआ। इनके बिना विचार के क्षेत्र मे प्रवर्तित हिंसा का मिटना अशक्य है। अतः अहिंसा का ही एक नाम अनेकान्त और स्याद्वाद है यदि ऐसा कहा जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं है। इसे हम सत्याग्रह भी कह सकते हैं क्योकि अनेकान्ती सत्य के प्रति आग्रही होता है। जो सत्य है वह अनेकान्त रूप है वही सत्य है। अनेकान्त रूप है वही सत्य है। अनेकान्त हष्टि के बिनासत्य तक पहुँचना सभव नहीं है। अत सत्य के खोजी को अनेकान्त इष्टि से सम्पन्न होना चाहिये तभी वह सत्य इष्टा हो सकता है।

M M

वैशाली के राजकुमार वर्ढंमान एक ऐसे क्रान्ति-हच्टा युग पुरुष थे जो कठोर साधना के परिणाम स्वरूप केवलज्ञान को प्राप्त कर आत्मविजयी हो महावीर बने जिन परिस्थितियों ने वर्ढमान को महावीर बनने को प्रेरित किया उनके मूल में मुख्यतः तत्कालीन सामाजिक परिस्थितिया ही थीं, जिनमें राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा, कलह, तथा शोषण पर आधारित समाज व्यवस्था, ईश्वरवाद, पाखंडवाद, अन्ध विश्वाम व बिल प्रथा पर आधारित धार्मिक व्यवस्था तथा इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप दास प्रथा, भेदभाव पूर्ण वर्ण वर्ष तक कठोर साधना के उपरान्त येवलशान को प्राप्त वर्द्ध मान ने देश के कौने-कौने में भ्रमण कर जन-मत जाग्रत किया और तत्कालीन समाज में व्याप्त दोय-पूर्ण व्यवस्था के विश्व अहिमक क्रान्ति का सूत्रपान कर ऐसी सामाजिक क्रान्ति को जन्म दिया जिसने सम्पूर्ण देश की सामाजिक परिस्थितियों को झकझोर कर जन-जन में आत्म विश्वाम की लग्नर जगा दी।

भगवान महायीर ने तत्कालीन समाज मे, धार्मिक क्षेत्र में घमं प्रमुलो द्वारा प्रचलित उन समस्त विचार-

तीर्थंकर महावीर और उनकी सामानिक क्रान्ति

चन्दनमल वैद

व्यवस्था का प्राघान्य था जिसके कारण सामाजिक एवम् चारित्रिक मानदण्ड चरमरा रहे थे। राज्य शासक वर्गं में तीज विद्धेष के कारण हिंसामय वातावरण व्याप्त था, दासी को पशु तुल्य तथा नारी को भोग्य सामग्री समझा जाता था, जिसके कारण सम्पूर्णं देश और सम्यता पतन के गतें में समाती जा रही थी।

वर्दं मान ने जब यह सब देखा तो उनका मन घृणा और ग्लानि से द्रवित हो उठा और वह राज परिवार छोड़ क्रान्तिपथ पर अग्रसर हो गए। निरन्तर बारह घाराओं और अन्य विश्वासों को खण्डित किया जिसके अनुसार घर्मगुक्तओं ने ईश्वरवाद की धारणा प्रचलित कर राजा को ईश्वर का अवतार, ब्राह्मण को ईश्वर का प्रवक्ता तथा पराजित व्यक्ति को दास और विजेता को स्वामी माना जाता था। महावीर ने कहा कि राजा देव या ईश्वरीय अवतार नहीं है, वह एक शक्ति सम्पन्न पुरुष मात्र है। ईश्वर या उसके अवतार जैसी किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। विश्व में कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं है जो व्यक्ति की गतिविधियों को शासित या निर्घारित करती हो अथवा संसार को चलाती हो। मनुष्य स्वय अपना स्वामी है, वह जो कुछ करता है उसका परिणाम उसे स्वय को ही जन्म जन्मान्तर मे मोगना होगा। कोई दूसरी शक्ति उसे इससे मुक्त नही करा सकती, इससे तो वह स्वय के ही सदकमों से मुक्ति पा सकता है।

तीथँकर महावीर और उन्नसे पूर्व तीर्थंकरों द्वारा अवतारवाद की घारणा का खण्डन कर उन पर मान-वीय मूल्यो की महत्ता, उनके घमं का विशिष्ट गुण है। अन्य सस्कृतियो में जहा विभिन्न महापुरुषो को घमं गुरुओ ने ईश्वरवाद के चौखटे मे जड, मानव से अलग कर उन्हें ईश्वरीय अवतार के रूप मे प्रतिष्ठित किया और उनके व्यक्तित्व को विकृत कर अवतारवादी ढांचे मे जड दिया। वहा तीर्थंकर महावीर के अनुपायीयों की यह महत्वपूणं उपलब्धि ही कही जायगी कि उन्होंने अपने को इससे मुक्त रख महावीर को तीर्थंकर या महा मानव के रूप में ही प्रतिष्ठित किया जिसके कारण मानवीय मूल्यों की स्थापना में जैन सस्कृति अग्रणी मानी जाती है।

तीर्थंकर महावीर ने तत्कालीन मारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था तथा दास व्यवस्था पर भी प्रहार किया जिसमें मनुष्य की जन्मगत महानता स्थापित होती थी। उन्होने कहा कि सभी मनुष्य एक से षैदा होते हैं, सभी को अपना विकास करने का समान अधिकार है। मनुष्य की प्रतिष्ठा और स्थान जन्मगत विशेषताओं के आधार पर नही वरन उसके गुणो एवम् सदकमों पर आधारित हो, इसलिये उन्होंने जन जागृति का माध्यम अपनाया उन्होंने अनेकों शूदों को दीक्षित किया तथा दासों को मुक्त कराकर उन्हें सम्मान जनक स्थान दिया। उनके उपदेशों के समय सभी जाति, वर्ग और वर्ण के नरनारी ही नहीं वरन मभी प्रकार के जीव साथ बैठकर उपदेश सुनते थे। अनेकों नारियों को दीक्षित कर

उन्होने नर के समान सम्मान एवम् स्थान प्रदान किया।

इस प्रकार भगवान महावीर ने साम्प्रदायिक भेदों को समाप्त कर पाखडवाद व वर्ण एव वर्ग भेद की जजीरों को तोडकर प्राणी मात्र के सहस्वस्तित्व व लोककल्याण का, तथा मनुष्य की जन्मगत महानता के स्थान पर सदकार्यों से उनकी महानता व ईस्वर सम्बन्धी अवतार वादी विचार के स्थान पर शुद्ध आत्मा ही परमात्मा का विचार देकर मानव धर्म की स्था-पना कर मानवीयता को नई दिशा दी।

तीर्थंकर महावीर ने अपने क्रान्तिकारी विचारों के कारण समाज व्यवस्था के सभी कारको को आन्दोलित कर नवीन स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को पुरुषायं प्रदक्षित करने को प्रेरित किया तथा श्रम को जीवन का आवश्यक अग वताते हुए उसकी अनिवार्यता सिद्ध कर तत्कालीन समाज मे आर्थिक विषमता के कारण उत्पन्न वर्ग भेद पर भी प्रहार किया जिसके कारण उत्पन्न वर्ग भेद पर भी प्रहार किया जिसके कारण तत्कालीन समाज दो वर्गों में बट गया था, एक कुलीन तथा शोषक वर्ग और दूसरा निम्न तथा शोषित वर्ग। तीर्थंकर महावीर स्वय राजपुत्र होने के नाते सग्रहवृत्ति से उत्पन्न दोषों तथा समस्याओं से परिचित्त थे। इस व्यवस्था के विकल्प मे उन्होने अपरिग्रह दर्शन दे, मनुष्य को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिग्रह बत बारण करने की शिक्षा दी।

इस प्रकार जहा तीथंकर महावीर नं सामाजिक व्यवस्था में मूलमूत परिवर्तन कर आदशं समाज की स्थापना पर बल दिया वहा सम्पूर्ण जीवन दर्शन प्रदान कर आदशं परिवार पर भी बल दिया था तथा ग्रहस्थ एव साधु के लिये प्रथक-प्रथक आचार संहिता दी। उन्होने इकाई के सुधार पर बल देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को दशलक्षण धम तथा पच महाब्रतों के पालन का उपदेश दे स्वय अनुशासन वद्ध जीवन पद्धति के पालन का उपदेश दिया। इसके लिये उनके सर्वाङ्गीण शिक्षा पर बल दिया जिसके आधार पर धार्मिक सहिण्णुता की स्थापना तथा आदशं विश्व का निर्माण हो सकता हैं।

तीयंकर महावीर के सिद्धान्त और उपदेश पूर्ण शास्त्रत एव मौलिक होने से आज भी उत्तने ही उप-योगी हैं। जिन-सामाजिक दुर्व्यवस्थाओं ने उन्हें तत्का-लीन समाज में सामाजिक क्रान्ति की प्रेरित किया था उनमे से जनेक दोष परिवर्तित परिवेषों मे वर्तमान समाज में भी व्याप्त होते जा रहे हैं। आर्थिक अस-मानता, अस्प्रक्मता एवं भेदमाव, विद्वेष, सामाजिक असतुलन तथा शोषकवृत्ति आज भी नवीन स्वरूपो में समाज के कोढ की तरह विद्यमान है, जिनके विद्यु तीझ किन्तु अहिंसक सामाजिक क्रान्ति की नितान्त आवश्यकता है। युग पुरुष महात्मा गांधी ने तीर्यकर महावीर के विचारों को नवीन परिवेषों में स्थापित कर वर्तमान मारत में जिस सामाजिक क्रान्ति को जन्म दिया तथा स्वाधीनतोपरान्त हमारे नवीन सविधान, में बर्णित निर्वेशक सिद्धान्तों ने जिसे गति दी है, उनकी पूर्ति के लिये तथा आवशं समाज की स्थापना के लिये आज तीर्थंकर महावीर के सिद्धान्तों के प्रचार व प्रसार की जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं थी।

M M

यञ्चयास्त्र संन

वर्तमान युग में महावीर के उपदेशों की

सार्थकता

सन् 1969 में जब महात्मा गाँधी का जन्म-शताब्दी समारोह देश-विदेश में मनाया गया था, कुछ व्यक्तियों ने खुले आम कहा था कि अब लोगों के सोचने का ढग कुछ और हो गया है, समाज की मान्यताएँ बदल गईं हैं, देश का मुंह दूसरी ओर हो गया है, ऐसी दशा में गाँधी जी के नाम और सिद्धान्तों का ढिढोरा पीटने से लाम क्या है? उन लोगों की शारणा यह थी कि गाँधीजी के उसूल पुराने पड गये हैं, और आज ग्रुग के लिए उनकी कोई सार्थकता नहीं है। पाठक मूले नहीं होंगे कि इस सदमें में बहुत-सी गोष्टियाँ बायोजित की गई, समाचार-पत्रों में लेख लिखे गये, काफी साहित्य का प्रकाशन किया गया और यह सिद्ध करने की भरपूर कोशिश की गई कि गाँधीजी के सिद्धान्त आज भी उपयोगी हैं और कि वे बुग-युगान्तर तर्क सगत एव उपगुक्त रहेंगे।

जिनके निधन को मुश्किल से 27 वर्ष हुए हैं, उन गाँधीजी के बारे में जब ऐसा कहा जा सकता है, तब भगवान महावीर के विषय मे यही बातें कही जाएं तो आश्चर्य क्या, जिनके निर्वाण को 2500 वर्ष हो गये। सच यह है कि हमारे देश मे महापुरुषों के सिद्धांतों की मूल आत्मा को समझकर आत्मदर्शन करने का प्रयास बहुत कम हुआ है। यही कारण है कि महापुरुषों का निरन्तर गुणानुवाद करके भी हम उनके आत्म-शोधक तथा लोककल्याणकारी मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाये।

भगवान महाबीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव को 13 नवस्बर, 1974 से 15 नवस्बर 1975 तक देश विदेश में मनाने की योजना बड़ी भावना, उमग और उत्साह से बनाई गई। राष्ट्रीय समिति बनी, जैन महासमिति का गठन हुआ, विभिन्न प्रान्तों में समितियों का निर्माण किया गया, छोटी-बड़ी अन्य सस्थाओं ने भी अपने-अपने क्षेष्ठ में, अपने-अपने साझनों के अनुसार इस महायझ में अपना हिवभींग अपित करने की चेष्टाएँ की । योजनाएँ

बनीं, उन्हें कियान्वित करने के लिए निजी एवं सामू-हिक प्रयास मी हुए। कुछ योजनाए पूरी हुई, कुछ अबूरी रह गई, शायद भविष्य मे पूरी हो। लेकिन कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी भावना और साधना के बाद भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन पर महावीर और उनके सिद्धान्तों का जो प्रमाव पड़ना चाहिए, वह पड़ा दिखाई नहीं देता।

इसका मुख्य कारण यह है कि महावीर की सूमिका के बाह्य एर तो बल दिया गया, लेकिन उनके आन्तरिक रूप को गहराई से समझने और पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज युग की खारा अत्यन्त उद्दम गित से मौतिकता की और प्रवाहित हो रही है और उसकी दिशा को बदलना आसान नहीं है, फिर भी यदि महावीर के सिद्धान्तों के स्थूल प्रतिपादन के साथ-साथ उनकीं भूमिका को समझकर उसका वैयक्तिक एव सामूहिक जीवन में प्रवेश कराने के लिए प्रयत्न किये गये होते तो बाज स्थिति शुद्ध और ही होती।

आइये, आज के बदले संदर्भों में हम महावीर के उपदेशों की उपयोगिता को देखने और समझने का प्रयत्न करें।

पाठक जानते हैं कि महावीर राज-बराने में जन्मे थै। उनके चारों बोर विपुल सम्पदा थी, अपार वैभव था, अतुलित सत्ता थी; लेकिन धन-सम्पदा अथवा सत्ता कैंद्रारा उन्होंने समाज का मला करने की बात क्यों नहीं सोची ?

इस प्रश्न का उत्तर उनके जीवन की एक घटना देती है।

ें 'एक दिन महावीर कहीं जा रहे थें। अचानक बस्ती के एक मदन-से उन्हें किसी का कन्दन सुनायी दिया। राजपुत्र ने अपने परिचारक से पूछा, "यह नया है? जाओ पता लगाकर आओ।" परिचारक गया, थोडी देर में लौटकर उसने बताया, 'मालिक अपने दास को पीट रहा है।"

"क्यो ?" महावीर ने आकुल होकर पूछा।

"इमलिए कि वह खरीदा हुआ है।"

क्या हमारे शासन ने यह अधिकार दे रखा है कि एक आदमी दूसरे की खरीद ले ?"

"जी हाँ, खरीदने का ही नहीं, बल्कि दास को भारने तक का भी अधिकार शासन ने दे रखा है।

महावीर का सम्वेदनशील हृदय इस घटना से ममीहत हो उठा। ऐसा शासन किस काम का, जो एक व्यक्ति की दूसरे को सरीदने और मारने का अधिकार दे?

हमारा इतिहास बताता है कि अरिष्टनेमि पशुओं का चीत्कार सुनकर अहिसा के मार्ग के पथिक बन गये थे, पार्श्वनाथ ने जलती लकड़ी में सांपों के एक जोडे को अदंदग्ध देखकर जीवन की नई दिशा में मोड दिया था, बुद्ध संसार से रोग, जरा और मृत्यु की मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए गृह-त्याग कर साधना में लीन हो गये थे। महावीर के मन मे भी इस घटना से राज-सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हुई और उनका मन ऐसा जीवन जीने के लिए आतुर हो उठा, जिसमें न कोई किसी का स्वामी हो, न कोई किसी का दास हो, बल्कि जिसमें मानवीय मूल्यों की प्रधानता हो। धन-सम्पदा मे बचपन से ही उन्हें रस नही था, इस छोटी-सी घटना ने उन्हें सत्ता से भी विमुख कर दिया। उनके हृदय में स्वतंत्रता की ली प्रदीप्त हो उठी। मुनि नथमल जी 'श्रमण महावीर' में लिखते हैं, "वह जी इतनी उद्दम थी कि, ऐश्वयं की हुवा की प्रखर साकी भी उसे चुझा नही पा रही थी। कुमार घर की दीवारों में बन्द रहकर भी मन की दीवारों का अतिक्रमण करने लगे। किसी वस्तु में बद्ध रहकर जीने का अर्थ उनकी दृष्टि में था स्वतन्त्रता का हनन। उन्होंने स्वतन्त्रता की साधना के तीन आयाम एक साथ खोल दिये, एक था अहिंसा, दूसरा सस्य और तीसरा ब्रह्मचर्य। खिंहसा की साधना के लिए उन्होंने मैत्री का विकास किया। उनसे सूक्ष्म जीवों की हिंसा भी असमव होगी। सत्य की साधना के लिए वे घ्यान और भावना का खम्यास करने लगे। मैं अकेला हूं, इस मावना के द्वारा उन्होंने अनासिक्त को साधा और उसके द्वारा आत्मा की उपलब्धि का द्वार खोला। ब्रह्मचर्ये की साधना के लिए उन्होंने वस्वाद का अभ्यास किया। शरीर के ममत्व से मुक्ति पा ली, अबद्धाचर्य की आग अपने-आप चुझ वई।"

वर्तमान युग मे हम घन-सम्पत्ति और सत्ता की प्रभुता देखते हैं, लेकिन महाबीर ने उन्हे त्यागा क्योंकि उन्होंने इस सवाई को भली प्रकार हृदयगम कर लिया कि सच्चा पुख ऐसा जीवन व्यतीत करने में है, जिसमें छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, घनी-निर्वन आदि का भेद-माव न हो और व्यक्ति आत्मिक सम्पदा का उत्तरोत्तर विकास करे।

हमारी सारी मनोभूमिका आज इस प्रकार की हो गयी है कि हम पदार्थ की सुख का सावन मान बैठे हैं और उसी की उपासना कर रहे हैं। हम पह भूल गये हैं कि जो नाशजान है वह स्थायी सुख कभी दे नहीं सकता। महावीर ने कहा था, ''यदि घनधान्य से परिपूर्ण यह सारा लोक भी किसी एक मनुष्य की दे दिया जाए, तो भी उसे सन्तोष होने का नहीं।"

"हाथ में दीयक होने पर भी जैसे उसके बुझ जाने पर सामने का मार्ग दिखाई नहीं देता, उसी तरह वन के असीम मोह में मूढ मनुष्य न्यायमार्ग को देखता हुआ मी नही देख सकता ।" इसलिए उन्होने आव्हान किया:

> वियाणिया दुक्खविवङ्ढणंगणं ममतवधं च महब्भय । सुहाव्हं धम्मधुर जनुतरं, धारेज्ज निब्वाण गुणवह मह ॥

"धन को दुख बढानेवाला, ममत्य-बन्धन का कारण और भयावह जानकर उस सुखावह, अनुपम और महान धर्में पुरा को धारणा करो, जो निर्वाण-गुणो को बहन करने वाली है।

हमारे हु खों का मूल कारण मन की चंचलता है। सोते-जागते, उठते-बैठते, दिन-राल, मन दीड लगाता रहता है। उसे जितना दो, उतना ही वह और मांगता है। कभी सन्तुष्ट नहीं होता। उसकी चाह बढती ही जाती है। इसलिए महावीर ने सबसे पहला कदम मन को वश में करने के लिए उठाया। उन्होंने घर में साधना की और समय जाने पर सारी सम्पदा और वैमन को त्याग, राजसत्ता को तिलाजिल दी और मन को नियंत्रित करके पूर्ण स्वतंत्रता अजित करने के लिए कठोर साधना के मार्ग पर चल पड़े। बस्त्रों तक का स्याग, एकान्त-बास, खान-पान की उपेक्षा, ज्यान में तस्लीनता आदि-आदि उनके प्रयास उसी दिशा के थे। मन पर जैसे-जैसे नियंत्रण होता गया. वैसे-जैसे प्रकाश से जगमगाते एक नृतन लोक में वह प्रविष्ट होते गये।

सब जानते हैं कि मन की सबसे अधिक उछलकूद उस समय होती है, जब कि वह किसी भी प्रकार के मद से आक्रान्त होता है। बीते युग की स्मृतियाँ और भविष्य की कल्पनाएँ मानवमन को सत्तत्त आलोडित करती रहती हैं। महाचीर ने उन स्मृतियो और कल्प-नाओ के दुष्चक से अपने मन को मुक्त करने का उपक्रम किया और ज्यो-ज्यो उनसे उनका नाता टुउता ग्या, उनका मन निर्मीक होता गया। बारह बर्ष के उनके साधनाकाल की कैसी-कैसी भयकर घटनाएँ पढ़ने को मिलती हैं। पढ कर रोगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी मान्यता है कि उन पर हाथी, नाग आदि के जो आक-मण हुए, वे उनके अपने विकार ही थे। व्यक्ति विकार-ग्रस्त तमी होता है, जब उसका मन उसके नियत्रण मे नहीं होता। महावीर के मन के नियत्रित होते ही उनके विकारों के लिए कोई स्थान न रहा। अतः यह स्वा-भाविक ही था कि निराध्य हो जाने पर विकारों ने कुपित होकर महावीर को मयंकर-से-भयकर यातनाएँ पहुँचाई थी। नाग आदि तो प्रतीक मात्र थे। महावीर को अपने विकारों से किस हद तक जूझना पडा होगा, उसकी सहज ही कल्पना नहीं की जा सकती।

मनुष्य सोमाजिक प्राणी है। वह समाज मे रहता और जीता है। किसी के साथ उसका राग होता है, किसी के साथ द्वेष। जिन्हे वह प्रेम करता है, जो उसके काम आते हैं, उनके साथ उसका राग होता है; जिनसे वह घृणा करता है, जो उमे सहयोग नहीं देते, उनके प्रति वह द्वेष रखता है। लेकिन महावीर का मन जैसे ही नियत्रण में आया उनके लिए अपने और पराये का भेद जाता रहा, सब उनके अपने हो गये, सबके साथ उनका आत्मीयता का नाता जुड गया। वह वीतराग और वीत-द्वेष हो गये। उनके अन्तस् में सबके प्रति प्रेम का निर्मल-पावन स्रोत फूट उठा। सबके साथ समता-माव स्थापित हो गया। उन्होने कहा:

"राग-द्वेष ऐसे दो पाप हैं, जो सारे पाप कर्मों को जन्म देते हैं।"

"राग द्वेष को पैदा करने मे शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श ये पाँच वस्तुएँ विशेष सहायक होती हैं।" महावीर ने उस सम्बन्ध में मानव की दुर्बलता को ध्यान में रखकर मार्ग सुझाते हुए कहा ।

"शब्द श्रोतेन्द्रिय का विषय है। कान में पड़े हुए शब्दों की न सुनना, शक्य नहीं। काम में पडे हुए शब्दों में राग-द्वेष का परिस्याग करों। "रूप चक्षु का विषय है। आँखों के सामने आये हुए रूप को न देखना शक्य नही। आँखों के सामने आये हुए रूप में राग-ढेष का परित्याग करो।

"गन्घ नाक का विषय है। नाक के समीप आयी हुई गन्घ को न सूँघना शक्य नही। नाक के समीप आई हुई गन्घ में राग-द्वेष का परित्याग करो।

"रस जिह्वा का विषय है। जिह्वा पर आये हुए रस का आस्वाद न लेना शक्य नहीं। जिह्वा पर आये हुए रस मे रागद्वेष का परित्याग करो।

"स्पर्श वारीर का विषय है। स्पर्श का विषय उपस्थित होने पर उसमें राग-द्वेष न करो।"

देश-काल के अनुसार सन्दर्भ बदलते रहते हैं,
युग नया परिवेश घारण करता है। लेकिन शाइवत
मूल्यों में कभी परिवर्तन नही होता। भगवान महाबीर
ने जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा की, वे शाइवत हैं। उनका
आरम्भ वैयक्तिक जीवन से होता है। सत्य, अहिंसा,
अपरिग्रह, ब्रह्मच्यं आदि का समावेश जब तक व्यक्ति के
जीवन में नही होगा, वे समाज में प्रविष्ट हो ही नही
सकते। इसीलिए कहा गया है कि वैयक्तिक साधना
समाज का अधिष्ठान बनती है।

मगवान महावीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव को मनाने की योजना बनाते समय एक कमी यह रह गयी कि महावीर के सिद्धान्तों को समाज में स्थापित करने पर जितना बन दिया गया, उतना व्यक्ति के जीवन में उन्हें स्थापित करने पर नही दिया गया। यही कारण है कि पूरा वर्ष बीत जाने पर भी हमारे प्रयत्नो का प्रत्यक्षतया विशेष परिणाम सामने नहीं आ पाया।

सम्बर्भ कितने ही बवलें लेकिन महाबीर के सिद्धांत हिमालय की तरह अटल हैं, गंगा की तरह पावन हैं। अतः हम स्मरण रखें कि मगवान महाबीर को जब तक अपने आन्तरिक जीवन में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे तब तक न हमारा मंगल हो सकता है, न समाज का, न राष्ट्र का। मानव समाज के विकास में स्त्री व पुरुष दोनों को समान स्थान प्राप्त है। स्त्री और पुरुष दोनों होने से एक घटक को अधिक महत्व दिया जाता है तो समाज सर्वागीण जन्नती नहीं कर सकता। इसलिए समाज की निर्मिती व मानव का विकास और सामाजिक प्रगति के लिए नारी पुरुष के साथ बरा-बर काम करती रही है।

अन्य किसी भी धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी धर्म ने पुराने मुल्यो को बदल कर उसके स्थान पर परिष्कृत मूल्यो की स्थापना की है। जैन घर्म की हब्टी से नर और नारी दोनो समान है। मगवान महावीर ने प्रत्येक जीव की स्वतत्रता स्वीकार की है। इसलिए ब्रत घारण करने का जितना अधिकार श्रावक को दिया गया है, उतना ही अधिकार श्राविका का बताया है। जैन शास्त्रों मे नारी जाति को गृहस्य जीवन मे घम्मसहाया (वर्म सहायिका) धर्म-सहचारिणी, देव गुरुजनसकाशा इत्यादि शब्दो मे जगह जगह प्रशसित किया है। नारी को समाज मे सम्मानीय और बादरणीय माना गया है।

महिलाओं को सामाजिक और आष्यात्मिक क्षेत्र में दिए हुए समान अधिकार का बीज जैन धर्म के अत्यन्त को अक्षरिक प्रदान की व क्षायिका सच जामही ही थे अधिकार कि प्राप्त होना कि क्षायिका की क्षायिका की कि क्षायिका की कर्याण की कर्याण की के चेटक राज आजीवन के अधाजीवन के कर्याण की कर्याण करायण के करायण करायण के करायण करायण

प्राचीन काल मे ऋषभनाथ तीथंकर ने बोया था। उन्होंने ग्रहस्थावस्था मे ब्राम्ही और सुन्दरी इन दोनो कन्याओ को सक्षरविद्या और अध्यात्मविद्या प्रदान की थी। इतना ही नहीं भ. नृषमनाथ से उन दोनों ने आर्थिकाव्रत की दीक्षा ली थी। चतुर्विष सघ के आर्थिका सच गणिनी (प्रमुख) आर्थिका ब्राम्ही ही थी। दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार स्त्रियो को उस काल मे प्राप्त होना यह आध्यात्मिक जगत में कान्ति ही थी। यह परम्परा आज मी अक्षणण रूप में चली सा रही है।

राजा अग्रसेन की कन्या राजुल-मती नेमिनाथ के दीक्षा ग्रहण करते ही अधिका की दीक्षा ग्रहण कर आत्म-कल्याण की और अग्रसर हुई। वैशाली

पर्मश्री पं. सुमतीबाई शहा

के चेटक राजा की कन्या चन्द्रासनी ने आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत स्वीकार कर भगवान महावीर से दीक्षा ली। सती चन्दनवाला ने वैवाहिक बधन में न बघकर भगवान महावीर से आयिका की दीक्षा ली और साध्वियो की प्रमुख बनी। इस प्रकार जब अन्य घमं मनीषियो ने स्त्रीयों को पुरुषो का अनुवर्ति माना उस समय मगवान महावीर ने स्त्रियों की स्वतत्रता और उनके समान अधिकार की घोषणा की। आज मी भारत मे हजारो साध्त्रियाँ आर्यिका का कठिन बत घारण कर आत्मकल्याण के साथ-साथ महिलाओ मे आत्मिक जागृती का कार्यं कर रही है।

सामाजिक कार्य और जैन नारी :—जैन शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महावीर के समय मे और उसके पूर्व महिलाओं को आजन्म अवि-वाहित रहकर समाजसेवा और आत्मकल्याण करने की अनुज्ञा थी। आदिपुराण पर्व 18 श्लोक 76 के अनुसार इस काल मे पुरुषों के साथ ही कन्याओं पर भी विविध सस्कार कियें जाते थे। राज्य परिवार से सबधित महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त थे। कन्या पिता की सपत्ति में से दान भी कर सकती थी। उदाहरण के लिए सुलोचना ने अपनी कौमार्यावस्था मे रत्नमयी जिन प्रांतमा की निर्मिती की थी और उन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा करने के लिए बडे ढग से पूंजीमिषेक विधि का भी आयोजन किया था।

कुछ जैन महिलाएँ राज्य व्यवहार में पूर्ण निपुण श्री साथ में उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में प्रत्यक्ष माग लिया था। इसके लिए अनेक ऐतिहासिक इदाहरण दिए जा सकते हैं। पिजिर देश के प्रसिद्ध 'इंक्षिय राजा की कन्या अर्घांगिनी ने खारवेल राजा के विरुद्ध किये गये आक्रमण में उसे सहयोग दिया था। इतना ही नहीं उसने इस युद्ध के लिए महिलाओं की स्वतत्र सेना भी खडी की थी। युद्ध में राजा खारवेल के विजय पाने पर खारवेल राजा के साथ उसका विवाह हुआ था। गग घराने के सरदार नाम की लडकी और राजा विखर लोक विद्याघर की पत्नी सामिमबने कुई की सभी कलाओं में पारंगत थी। सामिमबने के मर्भस्थल पर बाण लगने से उसे मूच्छी आ गई और भगवान् जिनेन्द्र का नम्म स्मरण करते उसने इहलोक की यात्रा समाप्त की।

विजय नगर की सरदार चापा की कन्या रानी मैरवदेवी ने राज्य नष्ट होने के बाद अपना स्वतत्र राज्य स्थापित किया था और वहाँ मातृसत्ताक पद्धित से कई बरसो तक राज्य चलाया था। नालजकोड देशके अधिकारी नागाजंन की मृत्यु के बाद कदबराज ने उनकी देवी वीरागना जक्कमव कि कघो पर राज्यकार्य मार की जिम्मेदारी रखी। आलेशो मे इसे 'युद्ध-शक्ति मुक्ता और 'जिनेंद्र शासन मक्ता' कहा गया है। अपने अत काल तक उसने राज्य कार्य मार की जिम्मेदारी संमाली।

गग राजवश की अनेक नारियों ने राज्यकार्य मार की जिम्मेदारी समालकर अनेक जिन मदिर व तालाब बनाए। चम्पला रानी का नाम जिन मंदिर निर्मिती और जैन धमंं की प्रमावना के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उसी प्रकार श्रवण बेल गोल शिला लेख क. 496 से पता चलता है कि णिक्कमब्बे शुभचन्द्र देव की शिष्या थी। योग्यता और कुशलता से राज्यकार्यभार करने के साथ ही धमंं प्रचार के लिए इन्होंने अनेक जैन प्रतिमाओं की स्थापना की थी।

जैन नारियों के द्वारा शिल्प व मदिरों का निर्माण किया गया। इसका उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। किलगपित राजा खारवेल की रानी ने कुमारी पर्वंत पर जैन गुफाओं का निर्माण किया था। सोरे की राजा की पत्नी ने अपने पित का रोग हटाने के लिए एक मदिर व तालाब का निर्माण किया था। यह मदिर आज भी 'मुक्तकनेरे' नाम से प्रसिद्ध है। आह्वमल्ल की राजा के सेनापित मल्लम की कन्या 'अंतिमबब्वे' दानशूर व जैन धर्म पर श्रद्धा रखने वाली थी। उसने खाँदी और सोने की अनेक जैन प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। उसने लाखों रुपयों का दान दिया था। उसे अनेक

ग्रथी में 'दार्नीचतामणी' पदवी से विमूषित किया गया है। विष्णुवर्षन राजा की रानी शातल देवी ने मन् 1123 मे श्ववणबेलगोल में मगवान जिनेन्द्र की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की थी। सन् 1131 मे सस्लेखना बत का पालन कर शरीर-त्याग किया था।

साहित्य क्षेत्र में कार्य: अनेक जैन नारियों ने लेखिका और किविधित्री के रूप में साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की है। सन 156% में किविधित्री 'रणमित' ने 'यशोघर काव्य' नामका काव्य लिखा। आर्थिका रत्नमती की 'समिकतरास' यह हिन्दी-गुजराती मिश्रित काव्य-रचना उपलब्ध है। महाकिविधित्री रत्न ने अपनी अमरकृति अजितनाथ पुराण की रचना दान चितामणी अतिमब्बे के सहकार्य से ही ई स 993 में पूण की थी। श्वेताम्बर साहित्य में चारदत्त-चरित्र लिखने वाली पद्मश्री, कनकावती-आख्यान लिखनेवाली हेमश्री महिलाएँ प्रसिद्ध है। अनुलक्ष्मी, अवन्ती, सुन्दरी, माधवी आदि विदुषियाँ प्राकृत माथा में लिखने वाली प्रसिद्ध कविधित्रीयाँ है। उनकी रचनाएँ प्रेम, संगीत, आनद, व्यथा, आशा-निराञ्चा। जिनेन्द्र मिक्त आदि गुणा से युक्त है।

इसके अलावा नृत्य, नायन, चित्रकला, शिल्पकला आदि क्षेत्रों में जैन महिलाओं ने असामान्य प्रगति की है। प्राचीन ऐतिहासिक काल में जैन नारी ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग दिया है। समाज उसे सम्मान की दृष्टी से देखता था। समाज ने नारी को उसकी प्रगति के लिए सब सुविघाएँ दी थी। गृहस्थ घमं पालन करते हुए उसकी प्रगति अपने पुत्र-पुत्रियों को सुसम्कारित करना, राजकार्य, समाजकार्य, धार्मिक कार्य में सिक्रिय सहयोग देना वह अपना कत्तव्य समझती थी।

इस प्रकार भगवान महावीर या उनके पूर्व की सामाजिक परिस्थिति यदि देशी जाएँ तो उस प्रतिकृत परिस्थिती में जैन नारियों ने जो महत्वपूणं कार्यं किए उनका मूल्य बढ जाता है। उन्हे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रगति करने के अवसर प्राप्त होना यह भगवान महावीर के द्वारा स्त्री मुक्ति की घोषणा के कारण ही समव हो सका, यदि ऐमा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस युग में स्त्रियाँ वेद या घामिक साध्वी वेश घारण करके मुक्ति-मार्ग पर नहीं चल सकती थीं। उसे सामान्य क्रान्ति ही कहीं जा सकती है। स्व-तन्त्रता और समानता प्राप्त करने के लिए सैकडो वर्ष स्त्रियों को सघर्ष करना पड़ा है। परन्तु जैन धमं के मनीषियों ने बहुत पहने ही स्त्री-स्वातत्र्य की घोषणा कर दी थी। यह जैन धमं का स्त्री-पुष्प को अलग न मानने का दृष्टिकोण अर्थात् दोनों को प्रत्येक क्षेत्र में कारं करने के अवसर प्रदान करना विशेष अउल्लेखनीय कहा जा सकता है।

इस प्रकार प्राचीन काल में जैन महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र मे अग्रसर थी। परन्तु मध्ययुग मे विदेशी आक-मणो के कारण स्त्रियो को सुरक्षित रखने के नाम पर समाज ने स्त्रियो पर अनेक बन्धन लगाए। इसका प्रमाव जैन महिलाओ पर भी पडा। परन्तु मगवान महावीर की श्री-मुक्ति की घोषणा के कारण ऐसी परिस्थितियो मे भी अनेक जैन महिलाओ ने कार्य किए है। इसका उल्लेख ऊपर आ चुका है। फिर भी उनकी स्वतन्त्रता और स्वित्रकास मे बाघा अवश्य आई। इसी कारण शिक्षा, धर्म-सस्कार तत्वज्ञान आदि में नारी बहुत पीछे रही। एक बार लगे हुए बन्धन आजादी मिलने पर भी टूट न सके।

आज फिर से सारे जगत में नारी जागृति की लहर आई है। महिला-वर्ष का आयोजन इसी जागृतिका परिचायक है। इसका प्रमाव जैन महिलाओ पर भी पढ़ा है। इस वैज्ञानिक युग मे जैन महिलाओ ने अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से श्रीमती रमा जैन ने साहिर्ध और धार्मिक

क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उन्हें कौन मुला सकता है। श्रीमती ककुवाई के दातृत्व और नेतृत्व के कारण अनेक शैक्षणिक संस्थाएँ और अस्पताल आज समाज की सेवा कर रहे हैं। श्रीमती कस्तूरवाई के द्वारा स्थापित कस्तूरवाई ट्रस्ट के द्वारा आज अनेक सस्थाएं कार्यरत है। सोलापुर में क्षु राजुलमतीबाई द्वारा स्थापित 'श्राविका सस्था नगर' आज शैक्षणिक धार्मिक व सामाजिक कार्य मे अग्रसर है। चन्दाबाई के द्वारा जैन बालाश्रम आरा की स्थापना जैन महिलादर्श का सपादन, अखिल मारतीय महिला परिषद की स्थापना कादि महस्वपूर्ण कार्य किये गए है।

साहित्य निर्माण में भी अनेक जैन महिलाएँ आज महत्वपूर्ण स्थान बना रही है। उदाहरण के लिए साध्वी धन्दनादर्शनाचार्य के द्वारा अनेक प्रथों का लेखन और संपादन किया गया है। सौ. सुरेखा शहा के उपग्यास प्रसिद्ध मासिकों में प्रकाशित हो रहे हैं। श्रीमती कलत्रेअक्का, श्रीमती लेखवती जैन (हरियाणा विधान सभा अध्यक्षा) सौ. लीलावती मर्चन्ट, श्रीमती इंदुमती सेठ, श्रीमती औमप्रकाश जैन आदि महिलाएँ राजनैतिक क्षेत्र में अग्रसर रही है। इतना ही नहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी वे कार्य कर रही है।

सिक्षप्त मे मगवान महाबीर ने ढाई हजार वर्ष पहले जो नारी में मुक्ति की घोषणा की थी, वह आज फिर से नारी-समाज में गुजित हो रही है। हमे उम स्वर को सुनने की आवश्यकता है। अभी भी अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज आदि क्रप्रथाएँ नारी-विकास के मार्ग मे रकावटें हैं इन्हे हटाना हमारा कर्सव्य है। उमी प्रकार नारी को भी अपने अनीत के लोए हुए गौरव और अधिकार को पाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। नारी-जागरण के लिए हर सुशिक्षित क्रान्ति-कारी व प्रगतिशील विचार की नारी को आगे आना चाहिए। नारीयो ने अधिकारों की माँग तो करनी ही चाहिए परन्तु पारचात्य जगत् के प्रभाव से फैशन आदि के रूप मे जो नई कूरीतीयाँ स्त्रियों मे आ रही हैं उन्हे रोकना भी जरूरी है। नारी-क्रान्ति का अर्थ केवल बाह्य वेश-भूषा या उच्छ जल विचारों की क्रान्ति नहीं है। प्रधान मत्री श्रीमनी इंदिरा गाधी के शब्दों में 'महिला-मुक्ति' भारत के लिए मौज की वस्तु नहीं है । वल्कि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ताकि, राष्ट्र भौतिक, बौद्धिक और आध्यारिमक दृष्टि से अधिक संतोषजनक जीवन की ओर अग्रसर हो सके।

* *

भगवान महावीर ने जिस धमें एव दशन का प्रचार प्रसार किया, जिस सत्य की सुस्पष्ट व्याख्या की, जिन दार्शेनिक प्रतिपत्तिकाओं को सुव्यवस्थित ढग से अमिव्यक्त किया, उनके सूत्र यद्यपि भारतीय प्राक्-वैदिक युग से ही पोषित एव विकसित होते आये हैं तथापि महावीर ने श्रमण-दर्शन की निग्रन्थ परम्परा में तेईसवें तीर्थं कर तथा ऐतिहासिक व्यक्तित्व पार्श्वनाथ के चातुग्रीम धमं के स्थान पर "पच महाव्रत" का उपदेश देकर तथा आत्मजय की साधना को अपने ही पुरुषार्थं एव चरित्र से सिद्ध करने की विचारणा को लोकोन्मुख बनाकर भारतीय मनीषा को नया मोड दिया। उन्होंने धमं के उत्कृष्ट मगलमय स्वरूप की व्याख्या ही नहीं की; "घम्मो मयलमुविकटठ" कहकर धमं को मगलमय साधना का पर्याय बना दिया। उनका जीवन आध्या-

डा० महाबीर शरण जैन

त्मिक चिंतन मनन एवं सयमी जीवन का साक्षास्कार है, निष्कमंदर्शों के निष्कमं आत्मा को देखने का दपंण है, आत्मा को आत्मसाधना से पहचानने का मापदण्ड है तप द्वारा कमों का क्षय करके आत्म स्वमाव में रमण करने की प्रक्रिया है तथा सबसे बडी बात यह कि किसी के आगे मुक्किर अनुग्रह की वैशाखियों के द्वारा आगे बढने की पद्धति नहीं प्रत्युत अपनी ही शक्ति एवं साधना के बल पर जीवात्मा के परमात्मा बनने की वैशाबिक प्रयोगशासा है।

भयवान महाबीर के युग में भौतिकवादी एव सशयमूलक जीवन दर्शन के मतानुयायी चिन्तको ने समस्त धार्मिक मान्यताओं, चिर सचित आस्था एव विश्वास के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था। पूरणकस्सप, मक्खलि गोसाल, अजित्क्रोसकम्बलि, पकुष कच्चायन, संजय बैलटि, ठपुत्र आदि के विचारों की पढ़ने पर हमकी आभास हो जाता है कि उस युग के जनमानस की संगय, त्राम, अविश्वास, अनास्था, प्रका- कुलता आदि वृत्तियों ने किस सीमा तक आबद्ध कर लिया था। ये चिन्तक जीवन मे नैतिक एव आचार- भूलक सिद्धान्तों की अवहेलना करने एव उनका तिर- स्कार करने वर बल दे रहे थे। मानवीय सौहाद एव कर्मवाद के स्थान पर धोर भोगवादी, अक्रियाबादी एव उच्छेदवादी वृत्तियाँ पनप रही थी।

इन्ही परिस्थितियों में भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, अपने ही प्रयत्नो द्वारा उच्च-तम विकास कर सकते का आस्थापूर्ण मागं प्रशस्त कर अनेकातवादी जीवन दृष्टि पर आधारित, स्वाद्वाद्वादी कथन प्रणाखी द्वारा बहुधर्मी एव बहुगुणी वस्तु को प्रत्येक कोण, दृष्टि एव सभावनाओं द्वारा उनके वास्त-विक रूप में जान पाने एव पहचान पाने का मार्ग मतलाकर सामाजिक जीवन के लिए अपरिग्रहवाद आदि का संदेश दिया।

आज मी मौतिक विज्ञान की जरम उन्नति मानवीय चैतना को जिस स्तर पर ले गयी है वहाँ उसने हुमारी समस्त भाग्यताओं के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। समाज में परस्पर चृणा एव अविश्वास तथा तथा व्यक्तिगत जीव मे मानसिक तनाव एव अशान्ति के कारण विचित्र स्थिति उत्पन्न होती जा रही है।

आज के और पहले के व्यक्ति और उसके चिन्तन में अन्तर भी है। सम्पूर्ण भौतिक साधनो एव जीवन की अनिवार्य वस्तुओं से कचित होंने पर भी पहले का व्यक्ति समाज से लड़ने की बात नहीं सोचता था, माग्यवाद एव नियतिवाद के सहारे जीवन को काट देता था। अपने वर्तमान जीवन की सारी मुसीबतों का कारण विगत जीवन के कमीं की मान लेता था। अथवा अपने भाग्य का विध्यता "परमाहमा" की मानकर उसके प्रति श्रद्धा एवं अनभ्यभाव के साथ "अनुराग" एवा "समर्पण" कर सतोष पा लेता था।

आज का व्यक्ति स्वतन्त्र होने के लिए अमिशापित है। आज व्यक्ति परावसम्बी होकर नहीं, ग्वनन्त्र निर्णयों के क्रियान्वयम के द्वारा विकास करना चाहता है। अन्धी आस्तिकता एवं माण्यवाद के सहारे जीना नहीं चाहता अपितुं इसी जीवन में माधनों का भोग करमा चाहता है, समाज, से अपनी समा की स्वीकृति तथा अपने अस्तित्व के लिए साधनों की माग करता है तथा इसके अभाव में सम्पूर्ण व्यवस्था पर हथींडा चलाकर उने नष्ट फ्रष्ट कर देना चाहता है।

मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए जब हम उदात होते हैं तो हमारा ध्यान धर्म की और जाता है। इसका कारण यह है कि धर्म ही ऐसा तत्व है जो ध्यक्ति की असीम कामनाओं को सीमित करता है तथा उसकी हण्डि को ध्यापक बनाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें यह जान लेन। चाहिए कि रूडिंगत धर्म के प्रति आज का मानव किंचित भी विश्वास जुटाने में असमधं है। शास्त्रों में यह बात कही गयी है कि केवल इसी कारण आज का मानव एवं विशेष रूप से बौद्धिक ममुदाय एवं युवक उसे मानने के लिए तैयार नहीं है।

आज कही बमं एवं दर्शन हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है जो उन्मुक्त हिन्ट से विचार करने की प्रेरणा दे सके। भगवान महाबीर ने मानवीय एवं वैज्ञानिक सत्यान्वेषण में अनवरत प्रवृत्त श्रमण परम्परा के धार्मिक सूत्रों के सहारे भटके हुए मानव को नवीन दिशा एवं ज्योति प्रदान की। बाहरी प्रदर्शन एवं दिखावें की प्रवृत्तियों पर प्रहार किया। निभंय होकर घोषणा की कि प्रातः स्नानादि कर लेने से मोध्न मही होता; जो प्रातः संध्या जस स्नाम कर लेने से मुक्ति बतलाते हैं वे अज्ञानी हैं, बहुत से मुक्ति बतलाने वाले भी के ज्ञानी हैं। बिल देनेवालों के काले कारनामों को छजागर करते हुए उन्होंने घोषणा की कि

जीवों को दु:ख देना मीक्ष का मार्ग नही है। धर्मों के आपसी भेदो के विरुद्ध आवाज उठायी तथा धर्म को आरोपित सीमाओं के घेरे से बाहर लाकर खड़ा किया सथा कहा कि धर्म के पवित्र अनुष्ठान से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। धर्म न कहीं गाँव मे होता है ओर न कहीं जंगल मे बल्कि वह तो अन्तरात्मा में होता है। उन्होंने धर्म साधनो का निणय विवेक और सम्यग् ज्ञान के आधार पर करने की बात कही । जीवात्मा ही बहा है यह मह भीर का अत्यन्त क्रान्तिकारी विचार था जिसके आधार पर वे यह प्रतिपादित कर सके कि बाह्य जगत की कल्पित शक्तियों के पूजन से नहीं अपित् अन्तरात्मा के दर्शन एव परिष्कार से ही कल्य.ण सम्भव है। उनकास्पष्ट मत थाकि वेदो के पढने मात्र से उद्धार सम्भव नही है। उन्होने व्यक्ति को सचेत किया कि यदि हृदय मे परमाणु मात्र भी राग-द्वेष है तो समस्त आगमो का निष्णात होते हुए भी आत्मा को नहीं जान सकता । उन्होंने आत्मा द्वारा आत्मा को जानने की बात कही।

इस प्रकार महावीर की वाणी ने व्यक्ति की हिष्ट को व्यापक बनाया, चितन के लिए सतत् जागरूक भूमिका प्रदान की, बात्म साधना के निगूदतम रहस्य द्वारों को वैज्ञानिक दग से आस्म-बल के द्वारा खोलने की प्रक्रिया बतलायी तथा सहज्ञ भाव से सृष्टि के कण-कण के प्रति राग-द्वेष की सीमाओं के पर करुणा एव अपनत्व की मावधूमि प्रदान की।

घर्म एवं दर्शन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो प्राणी मात्र को प्रभावित कर सके एवं उसे अपने ही प्रयत्नों के बल पर विकास करने का मार्ग दिखा सके। ऐसा दर्शन नहीं होना चाहिए जो आदमी-आदमी के बीच दीवारें खड़ी करके चले धर्म को पारलौकिक एव लौकिक दोनो स्तरों पर मानव की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर होना होगा। प्राचीन दर्शन ने केवल अध्यात्म साधना पर बल दिया था और इस लौकिक

जगत की अवहेलना हुई थी । आज के वैज्ञानिक युग मे बौद्धिकता का अतिरेक व्यक्ति के अन्तेंगत की व्यापक सीमाओ को सकीणें करने एव उसके बहिजंगत की सीमाओं को प्रसारित करने में यत्नशील है। आज. के धार्मिक एव दाशंनिक मनीषियो को बहु मार्ग खोजना है जो मानव की बहिम् खता का भी विकास कर सके। पारलोकिक चिन्तन व्यक्ति के आत्म विकास मे चाहे कितना ही सहायक हो किन्तु उससे सामाजिक सम्बन्धो की सम्बद्धता, समरसता एव समस्याओं के समाधान मे अधिक सहायता नही मिलती है। आज के भौतिक-बादी यूग मे केवल वैराग्य से काम चलनेवाला नहीं है। आज हमे मानव की भौतिकवादी दृष्टि को सीमित करना होगा; भौतिक स्वार्थपरक इच्छाओ को सयमित करना होगा, मन की कामनाओं मे त्याग का रंग मिलाना होगा। आज मानव को एक और जहाँ इस प्रकार का दशन प्रभावित नहीं कर सकता कि केवल बहा सत्य है, जगत मिथ्या है वहाँ दूसरी और मौतिक सत्वो की ही सत्ता को सत्य माननेवाला दृष्टिकोण जीवन के उन्तयन में सहायक नहीं हो सकता। आज भौतिकता और आध्यात्मिकता के समस्य की बावस्यकता है। इसके लिए धर्म एव दर्शन की वर्तमान सामाजिक सदर्भों के अनुरूप एव साबी मानवीय चेतना के निर्णा-यक रूप मे व्याख्या करनी है। इस सदर्भ मे आध्या-रिमक साधना के ऋषियो एवं मुनियो की धार्मिक साधना एव गृहस्य सामाजिक व्यक्तियो की धार्मिक साधना के अलग अलग स्तरो को परिभाषित करना वावश्यक है।

धमं एव दर्शन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो वैज्ञानिक हो। वैज्ञानिको की प्रतिपत्तिकाओं को खोजने का मार्ग एव धार्मिक मनीवियो एव चार्शनिक तत्व-चिन्तको की खोज का मार्ग अलग-अलग हो सकता है, किन्तु उनके सिद्धान्तो एव मूलभूत प्रत्ययो मे विरोध नहीं होना चाहिए। काज के मनुष्य ने प्रजातशात्मक शासन व्यवस्था को आदर्श माना है। हमारा धर्मभी प्रजातशास्मक शामन पद्धति के अनुरूप होना चाहिए।

प्रजातत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस पद्धिन के स्व-त्रता एव समानता दो बहुत बढ़े जीवन-मूल्य है। इसके समानान्तर दर्शन के धरातल पर भी हमे व्यक्ति मात्र की समता एव स्वतत्रता का उद्घोष करना होगा।

आज ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जो ममाज के सदस्यों में परस्पर सामाजिक सौहादं एवं वधुत्व का वातावरण निर्मित कर सके। यदि यह न हो मका नो किसी भी प्रकार की व्यवस्था एवं शासन पद्धति से समाज में इसन्ति स्थापित नहीं हो पायेगी।

इस दृष्टि से हमें यह विचार करना है कि भगवान महावीर ने ढाई हजार वर्ष पूर्व अनेकान्तवादी चिन्तन पर आवारित अपरिग्रहवाद एव अहिंसाबाद से सयुक्त जिस ज्योति को जगाया था उसका आलोक हमारे आज के अंधकार को दूर कर सकता है या नहीं।

परिवर्तित युग के समयानुकूल धर्म एव दर्शन के संदर्भ मे जब हम जैन दर्शन एवं भगवान महावीर की वाणी पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि जैन दर्शन समाज के प्रत्येक मानव के लिए समान अधिकार जुटाता है। सामाजिक समता एव एकता की हिन्ट से श्रमण परम्परा का अप्रतिम महत्व है। इस परम्परा मे मानव को मानव के रूप मे देखा गया है; वर्ण, वादों, सम्प्रदायो आदि का लेबिल चिपकाकर मानव को बांटनेवाले दर्शन के रूप मे नही। मानव महिमा का जितना जोरदार समर्थन जैन दर्शन में हुआ है वह अनुपम है। मगवान महावीर ने आत्मा की स्वतत्रता की प्रजातंत्रात्मक उद्घोषणा की। उन्होने कहा कि समस्त बात्मायें स्वतत्र हैं; प्रत्येक द्रव्य स्वतत्र है। उसके गुण और पेंगीय भी स्वतत्र हैं। विवक्षित किसी

एक द्रव्य तथा उनके गुणा एव पर्यायो का अन्य द्रव्य या उनके गुणो और पर्यायों के साथ किसी प्रकार का कोई सम्यन्त्र नहीं है।

इस हिंट में मब आत्माये स्वतंत्र हैं, भिन्न-भिन्न हैं, पर वे एक-सी अवश्य हैं। इस कारण उन्होंने कहा कि मब आत्मायें समान हैं, पर एक नहीं।

स्वतत्रता एवं ममानता दोनो की इस प्रकार की परस्परावलम्बित व्याख्या अन्य किसी दर्शन मे दुनंभ है।

महावीर ने उस माग्नं का प्रवर्तन किया जिससे व्यक्ति-मात्र अपने ही बल पर उच्चतम विकास कर सकता है; प्रत्येक आत्मा अपने बल पर परमात्मा बन सकती है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि जीव अपने ही कारण से ससारी बना है और अपने ही कारण में मुक्त होगा। व्यवहार से बध और मोक्ष के हेतु अन्य पदार्थ को जानना चाहिए किन्तु निश्चय से यह जीव स्वय बध का हेतु है और स्वय मोक्ष का हेतु है। आत्मा अपने स्वय के उपाजित कर्मों से ही वंवती है। आत्मा का दूख स्वकृत है किन्तु व्यक्ति अपने ही प्रयास से उच्चतम विकास भी कर सकता है क्योंकि आत्मा सवंकर्मों का नाश कर सिद्धलोक में सिद्धपद प्राप्त करने की क्षमता रखती है।

इसी कारण भगवान ने उद्घोष किया कि पुरुष तू स्वय ही अपना मित्र है 'पुरिसा! तुमभेव तुमं मित्त।' उन्होंने जीव मात्र को आस्था एव विश्वाम का अभोध मत्र दिया, कि बधन से मुक्त होना तुम्हारे ही हाथ में है।

किन्तु इसके लिए आत्मार्थी साधक की जितेन्द्रिय होना पडता है; समस्त प्रकार के परिग्रहो की छोड़ना पडता है; रागद्धेष रहित होना पड़ता है। सत्य के साधक को बार-बार बाहरी प्रलोमन अभिभूत करते रहते हैं। साधना का पथ बार-बार विलासिता की रगीन चादर ओढ़ना चाहता है। धर्म की आड में अपने

स्वार्थं की सिद्धि चाहनेवाले दलाल आध्यात्म के सत्य को मौतिकवादी व्यवस्थाओं से बार-बार ढँकने का प्रयास करते हैं। शताब्दी मे एकाघ व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो घम के क्षेत्र मे व्याप्त पाखण्ड, कदाचार, अमानवीयता पर प्रहार कर वास्तविक सत्य का उद्घा-टन करते हैं। उपनिषद्कार के युग मे भी याज्ञिक धर्म की विकृतियाँ इतनी उजागर हो गई थी कि उसे कहना पडा कि अमृत तत्व सोने के पात्र से ढँका हुआ है। मध्ययुगीन सतो ने भी धर्म के बाह्याडम्बरो पर चोट की। सन्त नामदेव ने 'पालण्ड मगति राम नहीं रीझैं' कहकर धर्म के तात्विक स्वरूप की ओर ध्यान आकृष्ट किया तो कबीर ने 'जो घर जारे आपना, चले हमारे साय' का आह्वान कर साधना पथ पर द्विधारहित सशयहीन मन स्थिति से कामनाओं का सर्वधा त्याग कर आगे बढने की बात कही। पडित लोग पढ-पढकर वेद बखानते हैं, किन्तु उसकी सार्थकता क्या है ? जीवन की चरितार्थता तो इसमे है कि आत्मविचार पूर्वक समद्दिष्ट की साधना की जावे और ऐसी साधना के बल पर ही दादूदयाल यह कहने मे समर्थ हो सके कि 'काया अन्तर पाइया, सब देवन को देव।" उपनिषदो मे जिस 'तत्वमासं' सिद्धान्त का उल्लेख हुआ है जैन-दर्शन मे उसी विचारणा की विकसित एव नवरूपायित अभि-व्यक्ति है जहा प्राणी मात्र की स्वतत्रता, समता एव स्वावलम्बित स्थिति का दिग्दर्शन कराया गया है।" ससार में अनन्त प्राणी हैं और उनमे से प्रत्येक मे जीवात्मा विद्यमान है। कर्मबघ के फलस्वरूप जीवा-त्मायें जीवन की नाना दशाओ, नाना योनियो, नाना प्रकार के शरीरो एव अवस्थाओं में परिलक्षित होती हैं किन्तु सभी मे ज्ञानात्मक विकास के द्वारा उच्चतम विकास की समान शक्तियाँ निहित हैं।

जब सभी प्राणी अपनी मुक्ति चाहते हैं तथा स्वयं के प्रयत्नों से ही उस मार्ग तक पहुँच सकते हैं तथा कोई किसी के मार्ग मे तत्वत: बाघक नहीं तब फिर किसी से सघर्ष का प्रश्न ही कहाँ उठता है ? शारीरिक एव मानसिक विषमताओं का कारण कमों का भेद है। जीवन शरीर से मिन्न एव चैतन्य का कारण है। जब सर्व कमों का अब होता है तो प्रत्येक जीव अनन्त ज्ञान, अनन्त श्रद्धा एव अनन्त शिक्त से स्वत सम्पन्न हो जाता है। महावीर ने व्यक्ति के चरम पुरुषार्थं को ही नहीं जगाया, प्रज्ञा, विवेक एव आचरण के बल पर अध्यात्म पथ का अनुवर्तन करनेवाले धार्मिक मानव को देव-ताओं का मी उपास्य बना विया। उन्होंने कहा कि अहिंसा, सयम एव तप रूप धर्म की साधना करनेवाले साधक को देवता मी नमस्कार करते हैं।

इसके अतिरिक्त जैन दर्शन मे अहिंसाबाद पर आधा-रित, क्षमा-मैत्री, स्वसयम तथा परप्राणियो को आत्म तुल्य देखने की भावना पर बहुत बल दिया गया है। आत्म स्वरूप को पहचानने मे अपने को गलाना पडता है, ममत्व माव को त्यागना पडता है और उस स्थिति मे आत्मा को जानने का अर्थ 'सम्भाव' हो जाना होता है।

आत्मानुसधान प्रक्रिया मे यदि व्यक्ति अपने को ससार की पूजा-प्रतिष्ठा का अधिकारी मान बैठता है तो साधना का दम्भ सारी तपस्या को निष्फल कर देता है। उसे सदैव सयत, सुव्रत, तपस्वी एव आत्म-गवेषक रहना चाहिये। सतत् आत्मान्सधान ही साधना है। ऐसे साधक के सन मे अपनी प्रशासा सुनने का प्रश्न ही उपस्थित नही होता क्योंकि वह सत्कार तथा पूजा-प्रतिष्ठा की इच्छा ही नही रखता, नमस्कार तथा वदना कराने की मावना ही नहीं रखता 'स्व' को पूरी तरह से त्यागकर आत्म-गवेषक एक को जानकर सब को जान लेता है। एक को जानने का अर्थ ही है सबको जानना तथा सबको जानना ही एक को जानना है। यह दर्शन साधना की परम्परा अविख्नि रही और इसने 'इकाई' को परम परमार्थता, अनन्तता एव सर्व-व्यापकता के गुण प्रदान किये। जब शकराचार्य 'अहं व्रम्हास्मि' की बात करते हैं या कवीर "मैं सबहिन्ह

महि औरिन में है सब" का म्वर गुँजाते हैं तो जैन दर्शन की इस विचारघारा के समीप पहुँच जाने हैं जहाँ जीव ही परमेश्वर हो जाता है। इतना अन्नर अवहय है कि जहाँ शकराचार्य एव कबीर पिण्ड मे ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्माण्ड मे पिण्ड की बात करते हैं वहाँ जैन दर्शन मे आत्मायें अनन्तानन्त हैं तथा परिणामी स्वरूप हैं किन्तु चेतना स्वरूप होने के कारण एक जीवारमा अपने रूप में रहते हुए भी ज्ञान के अनन्त प्यार्थों का ग्रहण कर सकती है।

व्यक्ति की इच्छाये आकाश के समान अनन्त हैं। आत्मार्थी साधक आम्यन्तर एवं बाह्य दोनो परिग्रहों को त्याग देता है। कामनाओं का अन्त करना ही दुख का अन्त है—

उस स्थिति में साधक को वस्तु के प्रति ममत्व माव नही रह जाता। अपने घारीर से मी ममत्व छूट जाता है।

उसी स्थिति में साधक की दृष्टि विस्तृत से विस्तृत-तर होती है और उसे पता चलना है कि स्वरूपत सभी आत्मायें एक हैं।

इसी कारण मगवान ने समस्त जीवो पर मैत्रीमाव रंखने एव समस्त ससार को सममाव से देखने का निर्देश किया। 'श्रमण' की व्याख्या करते हुए उसकी सार्थंकता समस्त प्राणियों के प्रति समदृष्टि रखने मे बतलायी। सममाव की साधना व्यक्ति को श्रमण बनाती है।

भगवान ने कहा कि जाति की कोई विशेषता नही; जाति और कुल से त्राण नहीं होता; प्राणी मान आत्म-तुष्ट्य है। इस कारण प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य भाव ; द्वा; आत्मतुल्य समझो, सबके प्रति मैत्री भाव रखो, समस्त ससार को सममान से देखो। सममान के महत्व का प्रतिपादन उन्होंने यह कहकर किया कि आर्य महापुरुषों में इसे ही धर्म कहा। अपने को बाँधकर ही प्रेम का विस्तार होता है।
यह कमों का बयन नहीं; भयम का महज आचरण है।
मन के काट खुल ज ते हैं, जगत के समस्त जीवों में
अपनी आत्मातुल्यना दृष्टिगत होने लगती है, रागहोप की सीमाओं से ऊपर उठकर व्यक्ति सम्यग् ज्ञान,
सम्यग् दर्शन एव सम्यग् चारित्र्य से युगो-युगों के कर्मबधन काट फेकता है। इभी कारण भगवान ने कहा
कि जो ज्ञानी आत्मा इस लोक में छोटे-बड़े सभी
प्राणियों को आत्मतुल्य देखते हैं, षटद्रव्यात्मक इस महान्
लोक का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं तथा अप्रमत्तमाव में संयम में रत रहते हैं— वे ही मोक्ष के अधिकारी
हैं। इसी कारण आचार्य समन्तभद्र ने मगवान महावीर
के उपदेश को "सर्वोंदय तीथं" कहा है।

आधुनिक बौद्धिक एवं तार्किक युग मे दर्शन ऐसा होना चाहिये जो आग्रह-रहित दृष्टि से मत्यान्त्रेषण की प्रेरणा दे सके। इस दृष्टि से जैन-दर्शन का अनेकान्त-वाद व्यक्ति के अहकार को झकझोरता है; उसकी आत्यन्तिक दृष्टि के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। अनेकान्तवाद यह स्थापना करता है कि प्रत्येक पदार्थ मे विविध गुण एवं धर्म होते हैं। सत्य का सम्पूर्ण साक्षात्कार सामान्य व्यक्ति द्वारा एकदम सम्भव नही हो पाता। अपनी सीमित दृष्टि से देखने पर हमें वस्तु के एकाँगी गुण-धर्मका ज्ञान होता है। विभिन्नकोणों से देखने पर एक ही वस्तु हमे भिन्न प्रकार की लग सकती है तथा एक स्थान से देखने पर भी विभिन्न दृष्टाओं की प्रतीतियाँ भिन्न हो सकती हैं। भारत मे जिस क्षण कोई व्यक्ति ''सूर्योदय'' देख रहा है, ससार में दूसरे स्थल से उसी क्षण किसी व्यक्ति को 'सूर्यास्त'' के दर्शन होते हैं। व्यक्ति एक ही होता है-उससे विभिन्न व्यक्तियों के अलग-अलग प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। एक ही वस्तु में परस्पर दो विरुद्ध धर्मों का अस्तित्व सम्मव है। इसमें अनिश्चितता की मन:स्थिति बनाने की बात नहीं है; वन्तु के सापेक्ष दृष्टि से विरोधी गुणों को पहचान पाने की बात है। सार्वभौमिक

दृष्टि से देखने पर जो तत्स्व रूप है, एक है, सत्य है, नित्य है, वही सीमित एव व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर अतत्, अनेक, असत्य एव अनित्य है।

पदार्थं को प्रत्येक कोण से देखने का प्रयास करना चाहिये। हम जो कह रहे हैं -- केवल यही सत्य है --यह हमारा आग्रह है। हम जो कह रहे हैं - यह भी अपनी दृष्टि से ठीक हो सकता है। हमे यह भी देखना चाहिये कि विचार को व्यक्त करने का हमारे एव दूसरे ब्यक्तियों के पास जो साधन है उसकी कितनी सीमाए हैं। काल की दृष्टि से माषा के प्रत्येक अवयव मे परिवर्तन होता रहता है। क्षेत्र की दृष्टि से भाषा के रूपो मे अन्तर होता है। हम जिन शब्दो एव वाक्यों मे सप्रेषण करना चाहते हैं उसकी भी कितनी सीमाए हैं। "राघा गाने वाली है" इसका अर्थ दो श्रोता अलग-अलग लगा सकते हैं। प्रत्येक शब्द भी "वस्तु" को नहीं किसी वस्तु के भाव को बतलाता है जो वक्ता एव श्रोता दोनो के सन्दर्भ में बुद्धिस्य मात्र होता है। "प्रत्येक व्यक्ति अपने घर जाता है" किन्तु प्रत्येक का "घर" अलगहोता है। ससार मे एक ही प्रकार की वस्तु के लिए कितने भिन्न शब्द हैं -- इसकी निश्चित सख्या नही बतलायी जा सकती। एक ही माषा मे एक ही शब्द भिन्न अर्थों और अर्थ-छायाओं मे प्रयुक्त होता है, इसी वारण अभिप्रेत अर्थकी प्रतीति न करा पाने पर वक्ता को श्रोता से कहना पडता है कि मेरा यह अभिप्राय नहीं या अपितु मेरे कहने का मतलब यह था-दूसरे के अभिप्राय को न समझ सकने के कारण इम विश्व मे कितने सघर्ष होते हैं? स्याद्वाद वस्तु के विरोधी गुर्णों की प्रतीतियो द्वारा उसके अन्तिम सत्य तक पहुच सकने की क्षमता एव पद्धति प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति खोज के मार्ग मे किसी वस्तु के सम्बन्ध मे अपने "सन्धान" को अन्तिम मानकर बैठ जाना चाहता है, तब स्याद्वाद सभावनाओ एव शक्यताओं का मार्ग प्रशस्त कर अनुसन्धान की प्रेरणा देता है। स्याद्वाद केवल सम्भावनाओं को ही व्यक्त करके अपनी सीमा नहीं मान लेता प्रत्युत समस्त सम्मावित स्थितियों की खोज करने के अनन्तर परम एव निरपेक्ष सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास करता है।

स्याद्वादी दर्शन मे "स्यात्" "निपात" "शायद", "सम्भवत ", "कदाचित्" का अर्थवाहक न होकर समस्त सम्मावित सापेक्ष्य गुणो एव धर्मी का वोध कराकर ध्रुव एव निरुचय तक पहुच पाने का वाहक है, ''ब्यवहार'' में वस्तू में अन्तर्विरोधी गुणो की प्रतीति कर लेने के उपरान्त "निश्चय" द्वारा उसको उसके समग्र एव अखण्ड रूप मे देखने का दर्शन है। हाथी को उसके भिन्न-भिन्न खण्डो से देखने पर जो विरोधी प्रतीतियाँ होती हैं उसके अनन्तर उमको उसके समग्र रूप मे देखना है। इस प्रकार यह सदेह उत्पन्न करनेवाला दर्शन न होकर सन्देहो का परीक्षण करने के उपरान्त उनका परिहार कर सकनेवाला दर्शन है। यह दर्शन तो शोध की वैज्ञानिक पद्धति है। "विवेच्य" को उसके प्रत्येक स्तरानुरूप विश्लेषित कर विवेचित करते हुए वर्गबद्ध करने के अनन्तर सहिलष्ट सत्य तक पहुँचने की विधि है। विज्ञान केवल जड का अध्ययन करता है। स्याद्वाद ने प्रत्येक सत्य की खोज की पद्धति प्रदान की है। इस प्रकार यदि हम प्रजातन्त्रात्मक युग मे वैज्ञानिक ढग से सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो अनेकान्त से दृष्टि लेकर स्याद्वादी प्रणाली द्वारा ही वह कर सकते हैं।

महान् वैज्ञानिक आइन्स्टीन का सापेक्षवाद एव जैन-दर्शन का अनेकान्तवाद वैचारिक घरातल काफी निकट है। आइन्स्टीन मानता है कि विविध सापेक्ष्य स्थितियों मे एक ही वस्तु में विविध विरोधी गुण पाये जाते हैं। "स्यात्" अर्थ की दृष्टि से "सापेक्ष्य" के सबसे निकट है।

आइन्स्टीन के मतानुसार सत्य दो प्रकार के होते हैं—(1) सापेक्ष्य सत्य, और (2) ्र√नित्य सत्य। आइन्स्टीन के मतानुसार हम केवल सापेक्ष सत्य को जानते हैं; नित्य सत्य का ज्ञान तो सर्व विश्वदृष्टा को ही हो सकता है।

जैनदर्शन एकत्व एवं नानात्व दोनो को सत्य मानता है। अस्तित्व की दृष्टि से सब द्रव्य एक हैं, अतः एकत्व भी सत्य है, उपयोगिता की दृष्टि से द्रव्य अनेक हैं अतः जानात्व भी सत्य है।

वस्तु के गुण-धर्म चाहे नय-विषयक हो चाहे प्रमाण- विषयक, वे सापेक्ष होते हैं। वस्तु को अखण्ड माव से जानना प्रमाण-ज्ञान है तथा वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानना नयज्ञान है।

विज्ञान की जो अध्ययन-प्रविधि है, जैन-दर्शन में ज्ञानी की वही स्थिति है। जो नय-ज्ञान का आश्रय लेता है वह ज्ञानी है। अनेकान्तात्मक वस्तु के एक-एक अश को ग्रहण करके ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता चलता है। एकान्त के आग्रह से मुक्त होने के लिए यही पद्धति ठीक है।

इस प्रकार मगवान महावीर ने जिस जीवन-दर्शन को प्रतिपादित किया है, वह आज के मानव की मनो-

वैज्ञानिक एव सामाजिक दोनो तरह की समस्याओं का अहिंसात्मक समाधान है। यह दर्शन आज की प्रजा-तन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था एव वैज्ञानिक मापेक्षवादी चिन्तन के भी अनुरूप है। इस सम्बन्ध में सर्वपत्ली राघाकृष्णन् का यह बाक्य कि "जैन-दर्शन सर्व-साधारण को प्रोहित के समान धार्मिक अधिकार प्रदान करता है" अत्यन्त सगत एव सार्थंक है। "अहिसा परमो धर्मः" को चिन्तन-केन्द्रक मानने पर ही समार युद्ध एव हिंसा का वातावरण समाप्त हो सकता है। आदमी के मीतर की अशाब्ति, उद्वेग एव मानसिक तनावो को यदि दूर करना है और अन्ततः मानव के अस्तिस्व को वनाये रखना है तो मगवान् महावीर की वाणी को युगीन समस्याओ एव परिस्थितियों के सदर्भ मे व्याख्या-यित करना होगा। यह ऐसी वाणी है जो मानव-मात्र के लिए समान मानवीय मूल्यों की ग्थापना करती है; सापेक्षवादी सामाजिक सरचनात्मक व्यवस्था का चिन्तन प्रम्तुत करती है; पूर्वाग्रह-रहित उदार द्विट मे एक-दूसरे को समझने और स्वय को तलाशने-जानन के लिए अनेकान्तवादी जीवन दृष्टि प्रदान करती है; समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार एवं स्व-प्रयत्न से विकास करने का साधन जुटाती है।

आजकल साम्यवाद की बड़ी चर्चा है और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि महावीर का मत इस विषय मे क्या है। साम्यवाद के लिये "सोशिलज्म" शब्द सबसे पहले सन् 1838 में फास के पियर लूरे ने गढ़ा था। इसका सिक्रय रूप बनाने में 18-19 वीं सदी मे सेंट साइमन, टाम पेन, विलियन गोडविन और विलियन गौडविन ने भूमिका तैयार की थी। फास के फूटियर तथा इ ग्लैंड के रौबट औवन ने इसकी रूप रेखा तैयार की पर इसका वास्तविक रूप कार्लमानसै तथा फीडरिश एजीला के सन् 1848 की विज्ञाप्त में प्रकट हुआ। इसी को, इसी साम्यवाद को "कम्यूनिज्म" कहते हैं। चूँकि कम्यूनिज्म मे ईश्वर को कोई स्थान नहीं है इसीलिये कुछ लोगो का विचार है कि जैन साम्यवाद के अधिक निकट हैं। पर इसी विदेशी साम्यवाद के लिये जर्मन किव हीनरिश हीन (1797-1856) ने लिखा था कि "यह भूख ईर्घ्या तथा मृत्यु का दूत है।" आज की स्थिति में यह बात सत्य से दूर नहीं है। एक अमेरिकन पादरी एफ डी. हिंगटन (1819-1904) ने लिखा था कि "साम्यवाद स्वतंत्रता तथा समानता के लिये अधी भूख है।" एवनजेर इलियट (1781-1849) नामक ब्रिटिश किव ने इसे "अपना एक पैसा देकर आपका एक रुपया छीनने वाला" वाद कहा था। आजकल लोग क्या कहते हैं, यह हम देना नहीं चाहते। राजनीति पर हम नहीं लिख रहे हैं।

महावीर का साम्यवाद इन सभी दोषों से मुक्त है। जब वे कहते हैं कि हर एक में प्राण हैं, जीव है, किसी को कष्ट न दो, सबको अपने समान समझो, ''जीओ और जीने दो", ''धन का संचय मत करो", ''अपरिग्रह घारण करो", ''धन देने के लिये हैं", सम्मृद्धि का अभिमान छोड़ दो, दान करो, अपना घन बांट दो, मन बचन या कर्म से भी न किसी का कुछ, अपहरण करो, न कष्ट पहुँचाओ, तब साम्यवाद में और क्या बाकी रहा। दूसर्र की सम्पत्ति छीनना

अस्थायी साम्यवाद है। हिंसक साम्यवाद है। अपनी सम्पत्ति दूसरो में बाँटकर उपयोग करना अहिमक साम्यवाद है। महावीर कहते हैं: -

अहाँ लाहौ तहाँ लोहो लाहा लोहो पवडढई। दो मासकंय कज्ज को डीए वि न निट्ठिय ॥

जैसे लाभ होता है वैसे लोम होता है, लाम से लोभ बढता है। दो माशे सोने से पूरा होने वाला काम करोड से भी पूरा नही हुआ।

वे कहते है --

सुवण्ण रूप्पस्स तु पव्वया भवे, सिया हु कैलास समा असख्या। नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि, इच्छा उ आगास समा अणन्तिया।।

कदानित् सोने और चाँदी के कैलाश पर्वंत के समान असंख्य पर्वंत हो जायें तो भी लोभी पुरुष को उनसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनन्त है।

पुन. कहा है :--

"घणेण कि धम्मघुराहिगारे।" धन से धमें की गाढ़ी कब चलती है। "न ए नितासए परम ।" दूसरों को त्रस्त मत करो।

महावीर के अनुसार :-

सले कामी विसे कामा आसी विसोवमा। कामे पत्थेमाणा अकामा जन्ति दो गई।

''काम भोग श्राल्य हैं, विष हैं और आशी विष सर्प के तुल्य है। काम-भोग की इच्छा करते वाले, उनका सेवन न करते हुए भी दुर्गति को प्राप्त करते हैं।"

जिस धर्म में केवल अपने आपको जीतना सबसे बडी विजय हो, वह वास्तविक साम्यवादी धर्म है। आज के लौकिक साम्यवाद से न कही मुख है, न कही शान्ति, नेवल अशान्ति का एक हाहाकार मचा हुआ है। वह साम्यवाद संघर्षवाद वन गया है। अहिंसा और स्याद्वाद मे श्रद्धा रखने वाला अपहरणकर्ता नही हो सकता। भगवत् गीता मे वर्णित नमत्व की भावना तथा भगवान महावीर का समभाव हो असली साम्यवाद है ।

महावीर ने कितना सुन्दर बचन कहा है:--निम्ममो निरहंकारो निस्संगो चनगारवो। समोयो सब भूएसु तरोसु थावरेसु य ।। "ममत्व रहित, अहकार रिनत, निलेंप गौरव को त्यागन वाला, त्रम और स्थावर सभी जीवो में समभाव रखने वाला मुनि होता है।"

युग का वरदान

जैन धर्म के मनोयोग, बचनयोग तथा कामयोग के सिद्धान्त को कोई नहीं काट सकता, हठयोग की कोई भी क्रिया बिना इन तीन के पूरी नहीं हो सकती। जीव में दो प्रकान के मोग होते हैं-अभिसधिमोग-जिसमे वह अपने से काम करता है जैसे चलना, उठना, काम करना, तथा दूसरा है अनुभिसिध योग जो कार्य निद्रा, घ्यान, चिन्तन के समय होता रहता है। जीव का यही चैत-न्यत्व है। जीव अजीव का संभोग, जीव पुद्गल तथा पर्याय के सिद्धान्त, पदार्थ द्वारा कर्म बधन इनको वैज्ञानिक रूप से भी जिसने समझने की चेण्टा की, वह इस "सत्य" की गरिमा को स्वीकार करेगा, चाहे वह किसी धर्म के सम्बन्ध में भी विवेचन करे। जैन दर्शन ने दुष्कर्मका विचार उठानाभी पाप और बन्धन का कारण बतलाया है। आज का न्याय शास्त्र "विचार या नीयत" पर बहुत जोर देता है। बौद्ध धर्म में "गुप्त गुण" कहा गया है जिसमें कि मनुष्य बिना किसी की जानकारी के सद्विचार रखता है और उसका पालन करता है।

जैन घमं के सदाचार मे सद्विचार परम आवश्यक है। महावीर ने पर्याय की, द्रव्य की पुद्गल की जो व्याख्या की है तथा जीव-अजीव, जीव तथा पदार्थ की जिस मिलीजुली सत्ता का विवेचन किया है, उसी को दूसरे शब्दों में तपस्वी अरविन्द घोष ने भी स्वीकार किया है।

जैन धमं की प्राचीनता के बारे मे अब कोई विवाद भी नही रहा। जैकोबी के अनुसार पाइवं ऐतिहासिक सत्य हैं। लेखक कीथ के अनुमार पाइवं का जन्म ईसा-पूर्व 740 मे हुआ था। जैन महापुराण (उत्तर पुराण, पर्व 74, पृष्ठ 462) के अनुसार पाइवं महावीर के पूर्व 23वें तीर्थंकर थे। पाइवं के शिष्य श्री कुमार ने महावीर के पिता को जैन धमं की दीक्षा दी थी। डा. बाथम ने पाइवं द्वारा जैन धमं के प्रचार का वर्णंन किया है। डा. ग्लैसेनेप ने अपने ग्रय मे लिखा है कि बौद्ध धमं के बहुत पहले से जैन धमं भारत मे प्रचलित था।

महावीर ने पुरानी श्रमण परम्परा को और जाग-रूक और परिपक्व किया है। डा अलफ्रेड पार्कर के शब्दों में .—

"महावीर के विचार — मानव कर्ताव्य शास्त्र की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं। अहिंसा का महान नियम, सबसे बलवान मौलिक सिद्धान्त है जिसके आधार पर मानव मात्र के कल्याण के लिये एक नैतिक जगत की रचना हो सकती है।"

इतालियन विद्वान डा अलबर्टी पोगी लिखते हैं -

"महावीर के उपदेश एक उस विजयी आत्मा के विजय गान के समान हैं जिसने इसी संसार में छुटकारा स्वतत्रता तथा मुक्ति प्राप्त कर ली है—उनके आदेश हर एक के लिये अनिवार्य नहीं हैं। जो बिना उनको स्वीकार किये भी अनुभव से ज्ञान प्राप्त किये बिना ही उस मार्ग पर चलने लगते हैं, वे भी अपनी आत्मा की एक-स्वरिता नष्ट होने से और उसके गन्दला होने के भय से वच जाते हैं।"

हा फैलिक्स वाल्वो लिखते हैं :--

"विना किसी शका या सन्देह के, निश्चय पूर्वक महावीर अपने ही उदाहरण से यह दिखला देते हैं कि मानव के मस्तिष्क को किम प्रकार सयम मे लाया जा सकता है और उस पर ऐसा अनुशासन हो सकता है कि एक ही जीवन मे उच्चतम बौद्धिक तथा आष्ट्रियारिमक सीमा पर पहुच जाय।"

उत्तर पुराण (74/2) के अनुसार इनके वाल्य-काल में ही वर्षमान का दर्शन कर उनके तेज को देखकर सजय तथा विजय नामक दो तपस्वियों ने उनका नाम "सन्मित" रखा था। महावीर कलियुग के वरदान हैं। हम उनसे "सन्मित" की याचना करते हैं।

आज मनुष्य पुन विचार करने लगा है कि आत्म-चिन्तन तथा एकान्त में स्वरूप लक्षण कितना आवश्यक है। बिना आत्म-चिन्तन हम असली तत्व तक नहीं पहुंच सकते। स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ने सन् 1975 मे ही प्रकाशित अपनी पुस्तक मे लिखा है कि बिना आत्म-चिन्तन के आत्म ज्ञान नहीं ही सकता। पूरी मीमासा के साथ जैन मत यही कहता है।

विश्व शान्ति के सन्दर्भ में तींर्थंकर महावीर का सन्देश

यू० एन० वाच्छावत

सम्पूर्ण विश्व आज अशान्ति और असुरक्षा के गम्मीर दौर मे गुजर रहा है। सम्पूर्ण मानव समाज युद्ध की विमीषिका से भयग्रस्त है। विकास के कालचक्र मे मानव सम्यता को मौतिक प्रगति के क्षेत्र मे उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर जहाँ एक ओर मौतिक हिष्ट से सशक्त एवं विकासशील बनाया है वहाँ दूसरी ओर मानवीय पक्ष की हिष्ट से वह नित्य प्रति निबंल होती जा रही है। भौतिक प्रगति की दौड मे अंधी वर्तमान सम्यता का रुख मानव कल्याण से हटकर शक्ति उपार्जन की ओर हो जाने के परिणामस्वरूप मानवीय आधारों पर मोतिक प्रगति की स्थापना की दिशा से हटकर, मानबीय समाज व्यवस्था मौतिक आधारों पर निमंर होती गई। मौतिक प्रगति के नित नए कीर्निमानों की स्थापना की होड में मानव सम्यता जितना अधिक भौतिकवादी जजाल में फँमती रही, मानवीय मूल्य उतने ही अधिक नष्ट होते रहे।

यो तो इतिहास के पृष्ठ सत्ता लिप्सा के कारण होनेवाले युद्धों, नर-सहार और रक्तपात जैसी हिंसात्मक घटनाओं से भरे पड़े हैं। घृणा, द्वेष और सत्तालिप्सा के कारण समय-समय पर तथाकथित योद्धाओं एव राजनेताओं द्वारा राजनीतिक एव घामिक कारणों से "शान्ति के लिये युद्ध" की दुहाई देकर जन-शक्ति को युद्ध की विभीषिका में झोक-कर मानवीय मूल्यों का गला घोंटा जाता रहा है। इसी शताब्दी में पिछले दो विश्वयुद्ध भी इसी आधार पर लड़े गए, परन्तु इन सबके बावजूद भी मानव सम्यता के अस्तित्व को इतना बड़ा खतरा कभी नहीं रहा जितना आज है।

प्रजातनत्र की रक्षा और स्थायी शान्ति की स्थापना के नाम पर लडे गए द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्तिम दौर मे अमरीका द्वारा नागाजाकी और हीरोशिमा पर बमवर्षी के माध्यम से युद्ध विजय का मार्ग प्रशस्त हो जाने के बाद से विश्व की प्रमुख शक्तियों मे अणु आयुषों की ऐसी होड मची, जिसने आज उन्हें प्रगति के उस सोपान तक पहुँचा दिया है, जहाँ से कुछ क्षण में ही सम्पूर्ण मानव सम्यता को समाप्त किया जा सकता है । परिणामस्वरूप विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देश दो लमा में वट गए, और कई छोटे और अशक्त देश असुरक्षा के भय से उनके साथ हो लिये।

विश्वविजय की दुण्कल्पना की अबी दीड में इन विश्व शक्तियों ने ऐसे अस्त्र-शस्त्र निर्माण कर लिये हैं, जिससे जितना विपक्षी के अस्तित्व को भय है, उनके स्वय के आस्तित्व को भी उससे कम भय नहीं हैं। आज यह स्पष्ट है कि यदि तीसरा विश्वयुद्ध हुआ तो उसमें इन संहारक आयुषों का प्रयोग निश्चत है, जो सम्पूर्ण मानव सम्यता को नष्ट कर देगा। परिणामस्वरूप वडी शक्तियाँ भी विश्वयुद्ध से बचने को तत्पर तो रही, पर उनके मध्य व्याप्त घृणा, द्वेष, स्वार्ष पोषण, सत्ता लिप्सा तथा

वैचारिक सघर्ष ने "शीत युद्ध" को जन्म दिया। जिस मानवीय स्वरूप मे इसका सचालन हुआ है उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि शीतयुद्धो और गृहयुद्धो का बिस्तार आज किसी भी समय ऐसे विश्वयुद्ध का रूप ले सकता है जो सम्पूर्ण मानव सम्यता को नष्ट कर दे।

अशान्ति और सुरक्षा के इस खतरनाक दौर के मूल मे झॉकने और उसके निदान पर विचार करने पर बरबस ही हमारी दृष्टि उन सारी बातो पर ही जाकर ठहरती है जो तीर्थं कर महावीर ने आज से पच्चीस शताब्दियो पूर्व कही थी। तीर्थं कर महाबीर का युग भी हिंसा, घृणा, द्वेष, विषमता और वैमनस्य के विषाक्त वातावरण से ग्रस्त था। वर्द्ध मान महाबीर इसी वातावरण से प्रेरणा ग्रहण कर, राजपाट छोड, मानव समाज को अशान्तिपूर्ण वातावरण से मुक्त कराने का मार्ग खोजने को सकल्पबद्ध हो, स्थायी शाति की खोज में निकल पड़े। अनेको वर्षों की यठोर सावना और चिन्तन के पश्चात् केवलज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर महावीर ने प्राणीमात्र के कल्याणार्थ जो सन्देश दिया, उसका मूलाघार उनका सत्य, अहिंमा, प्रेम, करुणा, सहअस्तित्व, अपरिग्रह, अनेकान्तबाद और स्याद्वाद का शास्त्रत सन्देश है।

तीयँकर महावीर ने कहा कि "सभी प्राणियों को अपना जीवन प्यारा है, सुख सबको अच्छा लगता हैं, हु.ख बुरा। सभी जोवों के प्रति मैत्री माव रखना चाहिए। ससार में जितने दु ख हैं, वे सब हिंसा से उत्पन्न हैं, अत किसी की हिंसा मत करो, किसी को त्रास मत पहुँचाओ" उन्होंने न केवल मनुष्य पर वरन प्राणीमात्र पर दया का उपदेश दे, हिंसा को ही सभी दु.खों का कारक तत्व बताया। इस कारण उन्होंने जीवन में अहिंसा बत का पूर्ण पालन करने को प्रेरित कर कहा, "जो स्वयं के लिए तुम्हें नहीं रुचता हैं. उसका व्यवहार दूसरों के लिए मत करों। किसी भी प्राणी का चात मत करों। जिस प्रकार तुम्हें सुख-दु ख का अनुभव होता है उसी प्रकार दूसरे प्राणी भी सुख-दु ख का अनुभव

करते हैं।" इस प्रकार महावीर ने प्राणीमात्र पर दया करने और उनसे समान व्यवहार का विचार देकर उच्चतम अहिंसक प्रतिमानो की स्थापना की।

अहिंसा ब्रंत के पालन में उन्होंने प्राणीमात्र पर दया करने ओर बैचारिक एव व्यावह।रिक दोनो ही स्वरूपो मे प्रत्येक जीव के प्रति दयामय रहते हुए उनसे समान व्यवहार करने पर बल दिया। उन्होंने अहिंसा की सकारात्मक व्याख्या की और कहा कि ''सभी प्राणी समान है, सभी जीवो की आत्मा एक-सी है, कोई किसी से ऊँचा या नीचा नहीं है। इस कारण सभी जीवो को दूसरे प्राणियो से वैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि वह दूसरो मे अपेक्षा करता है।" इस प्रकार महावीर ने समाज की इकाई मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन मे अहिंसक रहने, सदाचरण का पालन कर सच्चित्त्र दनने पर बल दिया।

अःज विश्व शान्ति को खतरा होने का मूल कारण यही है कि उसमे राष्ट्र या वर्ग के अस्तित्व पर तो अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, उसकी प्रगति की बात की जाती है, परन्तु उसके समक्ष व्यक्ति को, अर्थात् मानवीय जीवन और चरित्र को गौण बना दिया गया है। महावीर ने प्रत्येक इकाई के सुधार पर बल दिया और सभी के प्रथक् प्रथक् अस्तित्व को स्वीकारा महावीर ने न केवल प्राणीमात्र की रक्षा पर वरन् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीवो की रक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने किसी प्राणी की हत्या को ही हिंसा नहीं कहा, वरन् मन मे या वैचारिक दृष्टि से किये गये हिंसक कार्यों के समर्थन को भी हिंसा कहा। आज जब कहीं शान्ति की बात की जाती है, वहाँ केवल युद्ध को टालने अथवा मानवीय हिंसा से विरत रहने को ही अहिंसा मानकर विचार होता है, जबिक मन की हिंसा या वैचारिक हिंसा पर न तो विचार ही होता है, न ही कोई उसे छोडने को तैयार है। यही कारण है कि स्थायी विश्व शान्ति की स्था-पना की दिशा में किए गये प्रयास विफल हो जाते हैं। आज मे राजनीति अपृद्ध को स्थायी शान्ति स्थापना के लिए प्रयास निरुस्ति करने लगे हैं, और युद्ध विराम को शान्ति स्थापना । उनकी नजर में युद्ध विजय ग बडी वीरता और युद्ध विराम से बडी शान्ति नहीं है। यही सबसे बडा छल है, जो राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ मानवता के साथ खेल रहे अर्थशास्त्रों के बल पर युद्ध क्षेत्र में निबंल पर विजय प्राप्त कर लेने में कौन-सी बहादुरी है, बहादुरी तो हिंसक के सम्मुख भी निश्चल, निष्काम मान से निडर होकर स्थिर रहने और बुराई तथा हिंसा का आत्मवल के द्वारा मुकाबला करने में है । इस प्रकार अहिंसा वीरो का अस्त्र है, आज मानव जाति को इसके पालने की नितान्त आवश्यकता है। हिंसा से निर्मिक शान्ति, मरघट की ही शान्ति हो सकती है, किन्तु स्थायी शान्ति केवल अहिंसा के द्वारा ही संमव है।

वहिंसा के वितिरिक्त जिन अन्य बातों पर महावीर ने सर्वाधिक बल दिया वह है समतावाद और अपरि-ग्रहवाद । उन्होने कहा कि सभी जीव समान हैं, उनमें आत्मा का समान अस्तित्व है, अतः समी के अस्तित्व को स्वीकारा जाना चाहिए। महावीर का समतावाद, आज भी विश्व के कई क्षेत्रों में व्याप्त रगभेंद, वर्गभेंद जाति एव वर्णभेद का सर्वोत्तम हल है । ये भेद आज भी विश्वशान्ति के मार्ग में बाधा और मानवता के माथे पर कलक के रूप में बाधक वैवम्ब एव शोषण प्रकृति से मुक्ति के लिये महावीर ने अपरिग्रहवाद का सन्देश दिया। उन्होने वस्तु या धन से लगाव या ममत्व को अपरिग्रह कह इससे विमुक्त रहने पर बल दिया और कहा कि आवश्यकता से संग्रह मत करो, साथ ही अपनी आवश्कताओं को भी सीमित बनाक्षी। आज के वैचारिक जगत् मे क्रांति की उन्नायक मार्क्सवाद और समाजवादी विचार-घाराओं के परिप्रेक्ष्य में यदि हम महाबीर के अपरिग्रह-बाद पर दृष्टिपात करें तो निश्चित रूप से वह इनसे भी कही अधिक प्रगतिशील सिदात प्रतीत होता है,

दोनों के गाध्य ममान हैं, केवल माधनों का ही अन्तर है, क्योंकि महावीर का अपरिग्रहवाद अहिसामूलक समाजवाद का जनक है, अहिंसा उसकी आत्मा है, जिससे उसे अलग नहीं किया मकना । इस प्रकार महावीर का अपरिग्रहवाद अहिंसामूलक समाजवाद की स्थापना पर बल देता है, जो कि विचारधाराओं के नाम पर विश्वधान्ति को उत्पन्न खतरें से मुक्ति का मवॉक्तम हल है।

महावीर ने अपने सारे दर्नन में विभिन्न सूत्रों की श्रृ खला मे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और नितान्त मौलुक मृत्र दिया वह है उनका अनेकान्त दर्शन जो विभिन्न विचारधाराओं के समन्वय पर वल देता है। इस दर्शन ने वैचारिक व्यापनता के द्वार खोल दिए, इस हष्टि से यह सर्वाधिक प्रगतिशील विचार है जिसमें बस्तु को एकागी स्वरूप से न देखकर विभिन्न हुण्टियो के समन्वय करन को कहा गया है। अनेकान्त दर्शन हठवािता, एकागी दृष्टिकोण एव दूराग्रह रूपी दोषों को समाप्त कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। आज इन दोपो के कारण भी विश्वशान्ति को प्रमुख खतरा है। राष्टों के मध्य परस्पर विश्वास का अभाव है, उनकी तीतियों के क्रियान्वयन और राज-नीतिक विचारो एव प्रणाली मे एकागी दृष्टिबीण निहित होने से भी स्थायी विश्वशान्ति स्थापित नहीं हो पा रही है। कुछ शान्तिप्रिय देशो तथा राजनीतियो द्वारा प्रदत्त गुट निरपेक्षता के विचार के मूल में हमें अनेकान्त दशैंन ही सरलक्षित होता है।

इस प्रकार विश्वशान्ति की स्थापना परिप्रेक्ष्य मे जब मी हम तीशंकर महाबीर के दर्शन पर विचार करते हैं तो आज भी वह उतना ही तृतन, मौलिक, एव शाश्वत प्रतीत होता है। उनके हश्चात पच्चीम शताब्दिया बीत जाने पर मी अहिंसा, समता, अपरि-ग्रह और अनेकान्त के सिद्धात स्थायी विश्व शान्ति की स्थापना हेतु उतने श्री शाश्वत और कारगल हैं जितने वे उनके काल में थे आज भी उनमें स्थायी विश्वशान्ति की स्थापना का मार्ग निहित है। भारतीय क्षितिज पर उदित महापुरुषों की महान परम्परा में तीर्थं-कर महावीर एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने प्रचलित परम्परागत मान्यताओं से हटकर उच्चतम मानवीय मूल्यों की स्थापना की। उनसे पूर्वं का समाज परम्परागत तथा कृत्रिम मूल्यों पर आघारित होने से विषमता, पाखण्ड, अन्वविश्वास, रूढिग्रस्तता तथा सकुचित भावनाओं के प्रभाव के कारण जर्जरित होता जा रहा था। चन्द-उच्च सत्ता, प्रतिष्ठा एवम् अधिकार प्राप्त शक्तिशाली व्यक्तियों का सम्पूर्णं मानव समाज व्यवस्था पर नियन्त्रणथा। इसे स्थिर रखने के उद्देश्य से उन्होंने समाज मे ऐसी दूषित व्यवस्था को जन्म दे रखा था जिसमे मानवीय मूल्यों को तिलाजिल दे दी गई थी।

30 मार्च, ई. पू. 599 (चैत्र शुक्ला त्रयोदशी) को वैशाली के राजपरिवार मे जन्मे राजकुमार बद्धंमान ने तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरणा ग्रहण कर, श्रमण तीर्थं करों की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए ऑहसा

मानव धर्म के प्रणेता तीर्थंकर महावीर

सरदारसिंह चोरडिया

को समतामयी सूमिका में प्रतिष्ठित कर उस युग की चिन्तनघारा को सबैन चुनौती दी। शास्वत एवम् सर्वांगीण दर्शन के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त दोषपूर्ण व्यवस्था के विभिन्न पक्षों, ईश्वरवाद, पाखण्डवाद, वहुदेवोपासना, कमंकाण्ड, लोकमाषा का अभाव, नरबलि, पशुवलि तथा नारी जाति के साथ दुर्व्यवहार जैसी कुप्रथाओं एव व्यवस्थाओं से प्रस्त सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार कर मानवीय जीवन के मौलिक पक्ष को प्रस्तुत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना की।

वर्ण व्यवस्था का खण्डन :

वर्दं मान महावीर को जिस व्यवस्था के विरुद्ध सर्वाधिक सघर्ष करना पड़ा, वह थी तत्कालीन समाज मे प्रचलित वर्ण व्यवस्था, जो जन्मना जाति के सिद्धान्त पर आघारित होने से विषुमुता की प्रमुख घटक थी। व्राह्मण जन्मना उच्च एवं शूद्र जन्मना तुच्छ, इस मान्यता पर आधारित व्यवस्था ने मानव-मानव में बहुत बडा भेद पैदा कर दिया था। महावीर ने इस व्यवस्था का तर्कसगत खण्डन कर तत्कालीन समाज को आन्दोलित कर दिया।

तीर्थं कर महावीर ने सभी वर्ण और जाति के लोगी को समान मानव कहा । वर्द्ध मान महावीर स्वय जन्म-जात जैन नहीं थे। जन्म से वे क्षत्रिय वर्ण के कुल मे पैदा हुए थे । उन्होंने आत्मविजय द्वारा द्वेष व मोह का नाश कर आत्मा को जीता, इस कारण वे जिन कहलाए। उनके समवजरण के द्वार न केवल मानव मात्र को वरन प्राणीमात्र को खुले थे। उसमे सभी मिलजुलकर बैठते थे। उन्होंने बारह वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात निरंतर तीस वर्ष तक भ्रमण कर ज्ञानियो, अल्पक्षो, उच्च एव दलितो तथा छन एवम् अख्तो को जैन धर्म मे दीक्षित कर समाज मे प्रचलित अन्याय, अत्याचार, कुप्रथा एव दूराचार के विरुद्ध आवाज उठायी और सन्मार्ग दिखाया। उनके सघ में भी सभी वर्ग व जाति के लोग थे, उनके गणधर इन्द्रभूति आदि ब्राह्मण कुलीत्पन्न तथा अनेको श्रावक-श्राविकाएं वैश्य कूल की थीं। उनके शिब्यों में सकडाल कुम्हार, अर्जुंन माली, कसा डाकू, अनुरक्त भद्रा नामक राज कर्मचारी की बेटी तथा पापी और नीच समझे जानेवाले लोग भी थे।

दलितोद्वार :

प्राणीमात्र के मध्य समानता स्थापना का विचार दैकर उन्होंने मानव समाज मे व्याप्त मय, कायरता, दुराग्रह पाखण्ड एवं अन्धविदवास को दूर किया तथा पतितों एवं दीनों को गले लगाया और धार्मिक जड़ता तथा जन्व श्रद्धा को तोड़कर जातिमेद व सामाजिक वैषम्य के विरुद्ध लोकमत जाग्रत किया तथा सुदूर केतो मे अपने उप्देश दे, जन जागरण कर सामाजिक काति का सूत्रपात किया। दिलतों एवं शोषितों के प्रति अन्याय से व्यथित महावीर ने उनके उद्धार को अपना एक प्रमुख लक्ष्य बनाया। वं जहां भी गए, उन्होंने ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी। उन्होंने हढ सकल्प हो, शूबो एव एवं नारी जाति के लोगो को अपने घमं में दीक्षित किया। हरिकेशी चाडाल, सहालपुत्त कुम्भकार और दासी चन्दवाला (ली) के लिए उन्होंने धमं के द्वार खोल दिए। विहार करने समय एक बार पोलासपुर गांव के भ्रमण में दौरान सकडाल कुम्हार की प्राथंना पर वे सहपं उसके यहाँ ठहरे। इस प्रकार दिलतो एवं शोषितो को समाज में समान एवं सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध वद्धंमान महावीर ने इस दिशा मे नवीन काति को जन्म दे, उनके लिए आध्या-हिमक साधना के द्वार खोल दिए।

अवतारवाद का खण्डन :

तीर्थं कर महाबीर ने पूर्व प्रचलित इस घारणा का, कि-"मुप्टि निर्माता ईश्वर ही सबका भाग्य विधाता है" खण्डन किया। उनसे पूर्व धर्मगुरू इस घारणा पर ही वल देते थे, उन्होंने, इसकी व्याख्याओं में इसे और जटिल बनाते हुए "राजा को ईश्वर का अवतार" तथा "सस्कृत को देवताओं की भाषा" भी निरूपित कर दिया, और यह विश्वास जाग्नत एव पैदा किया कि मनुष्य का कल्याण इस सृष्टि निर्माता ईश्वर की पूजा अर्चना से ही सम्भव है। राजा, प्रोहित एव पडित स्वय इस ईरवर के प्रतीक एव मध्यस्य बन गए और उन्होंने ईश्वर की पूजा अचेंना को भी जाति तथा वर्ण विशेष का ही अधिकार घोषित कर दिया । इस सारी व्यवस्था ने समाज को बुरी तरह जकड़ रखा था। महाबीर ने इन बन्धनों को तोडा और कहा कि सच्छि का कोई निर्माता नहीं है, वह अनादि और अनत है। यह दुनियाँ किसी एक ईश्वर के भरोसे नहीं चल रही है। उन्होने बुद्धिवादी कर्मवाद की घारणा प्रचलित कर हर व्यक्ति को लोकमाषा मे मोक्षमार्गं ढूढ़ने का

मन्देश दिया। इस घारणा का कि राजा ईश्वर का अवतार है, सम्कृत देवताओं की भाषा है, और उसमें लिखे कुछ ग्रन्थ ईश्वरीय है, खण्डन कर उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रन्थ ईश्वरीय नहीं है, वे मनुष्य की ही कृति हैं, मनुष्य पहले आया और ग्रन्थ बाद में। राजा देव नहीं, न ही बह ईश्वर का अवतार हैं। महावीर ने कहा कि "राजा मनुष्य है, उसे देवता मत कहो, एक सम्पन्न मनुष्य कहो।"

देवों पर मानव की महानता :

इस प्रकार तीर्थं कर महावीर ने समकालीन मानव को मानव माना, तथा स्वय को भी मानव ही कहा। यही कारण है कि अन्य घर्मों की तरह जैन घर्म तीर्थं-करों के साथ ईश्वरीय अवतार की घारणा नही जुडी है। वे तप व सयम द्वारा कर्मों को क्षय करके, आत्मा को साधना से पहचान कर, आत्मस्वभाव के रमण करने की प्रक्रिया से, तीर्थं कर बने । उन्होने चरित्र की आवश्यकता तथा पच महाब्रत अहिंसा, सत्य, अरतेय, ब्रह्मचर्यं एव अपरिग्रह के पालन पर वल दिया । उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई ईश्वरीय अवतार नही, सभी प्राणी समान आत्मा को ग्रहण करते हैं, देव मानव से उच्च नहीं, वरन् उनके आधीन हैं, जैन वाड-मय मे ऐसे अनेको उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमे देवो द्वारा महामानवो की शरण व स्वागत सत्कार मे उप-स्थित होने के प्रसग हैं, जबकि ऐसा एक भी खदाहरण नही जिसमें मोक्ष प्राप्ति हेतु ईश्वर या देवताओ या उनके अवतारों की पूजा अर्चना का मार्ग अपनाया हो। उनने अनुसार प्रत्येक मानव सत्कर्मो के द्वारा दुष्कर्मों को क्षय कर, आत्मसाघना के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तीर्थ कर महावीर करुणा और सवेदना के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य की मत्तामर्वोच्च है। प्रत्येक आत्माका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, उसमे अनन्त शक्ति विद्यमान है। इस प्रकार तीर्थं कर महावीर ने देवो पर मानव की महानता सिद्ध की।

मनुष्य स्वयं भाग्यविधाताः

तीर्थं कर महावीर ने भाग्यवाद का खण्डन कर कहा कि मनुष्य स्वय ही अपने भाग्य का विधाता है, कोई अन्य शक्ति न तो उसके भाग्य को निर्घारित ही करती है, न ही उसके कमों को संचालित । मनुष्य भाग्य या कमें के यत्र का पुर्जा नहीं है, भाग्य मनुष्य को नहीं बनाता, मनुष्य स्वय ही अपने भाग्य का निर्माण करता है, बह स्वय ही अपना भाग्य विधाता है। वह स्वय ही अपने सुख दु ख का कक्ती है।

पुरुषार्थं पर बल :

सुख प्राप्ति के लिए तीथं कर महावीर ने पुरुषायं का सन्देश दे सहजता और स्वाभाविकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि—"तुम सुख-कहाँ ढूढते हो, वह तो तुममे ही स्थित है, सुख बाहर नहीं भीतर है। जिस राग द्वेष, अपने पराए में तुम सुख दु ख की कल्पना कर रहे हो, परिग्रह समृद्धि में सुख खोज रहे हो, वह सुख कहाँ है? वहाँ तो दु ख का अपरम्पार पारावार लहरा रहा है। "सुख अन्त: में स्थित है, जिसे पुरुषायं से ही प्राप्त किया जा सकना है।"

कर्मवाद :

यही कारण है कि अपने जीवन दर्शन में तीर्थं कर महावीर ने कमंबाद के मूलमत्र का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि "सिर मुडाने मात्र से कोई श्रमण नही हो जाता, ॐ रटने मात्र से कोई बाह्मण नही होता, वनवास भोगने से कोई मुनि नही बन जाता, बल्कि समता से ही व्यक्ति श्रमण होता है, ब्रह्मचयं से ही बाह्मण, ज्ञान से ही मुनि तथा तप से ही तपस्वी। आदमी श्रात्रम, ब्राह्मण वैश्य, शुद्ध सिफं अपने कार्य से बनता है।"

मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान् है :

तीर्थं कर महाबीर ने कर्मवाद की धारणा दे कर यह कहा कि "मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है।" जाति विशेष को ही मोक्ष की प्राप्त का अधिकार है इस घारणा का खण्डन कर उन्होंने कहा कि घमं के पथ का अनुशरण जन्म द्वारा निर्घारित न होकर उसके भावनारूपी कमं पर आश्रित होता है। जैसा क्रिया कमं होगा, वैसा ही उसका भोग होगा। जीवात्मा स्वय कमं करता है और स्वय ही फल भोगता है और स्वय ही विश्व में भ्रमण करता है। तथा स्वय बन्धन से सदा के लिए मुक्त भी हो जाता है। जैसा कमं होगा, वैसा मिलेगा। जब तक पूर्व कमों का क्षय नही होता तब तक मोक्ष प्राप्त नही हो सकता।

शुद्ध आत्मा ही परमात्मा :

मोक्ष प्राप्त के लिए महावीर ने आत्मशुद्धि पर बल दिया । "शुद्ध आत्मा ही परमात्मा की घारणा दे उन्होंने कहा कि ईरवरत्व प्राप्त करने के साधनों पर किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं में स्वतन्त्र, मुक्त, निर्लेप और निर्विकार हैं। हर व्यक्ति चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग का हो, मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता के बल पर उसे प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने कथायों, क्रोध-मान-मोह-लोभ को त्याग दें। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त के लिए अपनी तृष्णा से, वैर से, क्रोध से, मोह से, विलास, अहकार एव प्रमाद से मुक्ति प्राप्त करना आवश्यक है। इनसे मुक्ति प्राप्त आत्मा ही शुद्ध आत्मा है और बही परमात्मा है।

ज्ञान एवं कर्म का सवन्वय :

इसके लिए महावीर ने ज्ञान और कमें के समन्वय पर बल दिया। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने सम्यक दश्नेन, सम्यक ज्ञान एव सम्यक चरित्र रूपी रत्नत्रय के प्रमाणबद्ध समन्वय पर बल दिया। अकेला ज्ञान, अकेला दश्नेन अथवा अकेला चरित्र ही मनुष्य को दुःव मुक्ति को और नहीं ले जा सकता। इसके लिए ज्ञान, दश्नेन और आचरण का समन्वय आवश्यक है। ज्ञान हीन कमें और कमेंहीन ज्ञान दोनों ही व्यथं हैं। ज्ञान सत्य का आचरण बौर आचरिक सत्य का ज्ञान दोनों ही आवश्यक हैं।

समन्वयवादी दर्शन :

महावीर का दर्शन अत्याधिक व्यापक है जिसमें समन्वयवाद पर बल दिया गया है। अनेकान्त एव स्या-द्वाद दर्शन का सिद्धान्त जैन दर्शन की ऐसी मौलिक उपलब्धि है जिसने दर्शन शास्त्र के जगत् में ज्ञान एवं विकास के नए द्वार खोल दिए हैं, तथा विश्व मर के चिन्तकों को नई दिशा दी है।

इस प्रकार तीर्थंकर महावीर ने ऐसे मानवधमं की स्थापना की जिसने प्राणीमात्र की मुक्ति का द्वार खोल दिया और एक ऐसे जीवन दर्शन की स्थापना की जिसने मानव जगत को नई दिशा तो दी ही, साथ ही मानव समाज में उच्चतम मानवीय मुल्यों की स्थापना की, जो कि तीर्थंकर महावीर के मानवधमं की महत्व पूर्ण उपलब्धि है।

भगवान महावीर का सर्वेदिय ग्रासन

सुमेर चन्द्र दिवाकर शास्त्री

असंयम और स्वच्छन्दता से सम्बन्धित आज के विज्ञान ने समस्त विश्व की बढ़ी प्रयावह स्थिति उत्पन्न कर दी है। हिंसा का विधाक्त वाताबरण और ओड्यान्तिमक अधियारी उप रूप से बढ़ रही है। बड़े-बड़े राष्ट्रनायक धान्ति, एकता, अहिंसा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व (Peaceful co-existence) की सुमधुर चर्चा करते हैं, किन्तु वे प्रयास इसलिए विफल होते हैं कि उनके अन्तःकरण में सच्ची अहिंसा की प्रावना नहीं है। बे लोग तो शेक्सपियर के नाढक मैंकबेथ (Macbeth) के इन शब्दों के प्रतीक प्रतीत होते हैं। लेडी मैंकबेथ अपने पति को मायाचार की इस प्रकार शिक्षा देती है,

Look like an innocent flower But be the serpent under it

तुम पुष्प के समान अपना निर्दोष रूप दर्शाना, किस्तु अपने हृदय मे विषधर की घातक वृत्ति को छिपाए रखना (ताकि शत्रुडंकन का विनाश कार्य सपन्न हो सके)। आज राष्ट्र के कर्णधार हंस की मनोज्ञ मुद्रा घारण कर बकराज का आचरण करते हैं।

भयावह स्थिति:

प्राय: प्रश्येक राष्ट्र स्वार्थ की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित दिखाई दे रहा है। लोकनायको की हार्दिक स्थिति का अकबर ने ठीक चित्रण किया है:

कौम के गम में पार्टिया खाते हैं हुक्काम के साथ। रंज लीडर को बहुत है, मगर आराम के साथ।

विश्व शांति और अहिंसा की वाणी द्वारा चर्ची करते समय हमारे माननीय राजनीतिज्ञ करणामय आचरण की ओर तिनक भी ज्यान नहीं देते। डाइनिंग टेबिल पर विश्व कंल्याण की मत्रणा करते समय ये निरपराध पशुंजो का मांस बडी रुचि से अपने उदर में प्रचेश कराते हुए तथा शराब को सुधा तुल्य मान पीते हुए अहिंसा के प्रकाश को खोजा करते हैं। ऐसी आसुरीषृत्ति पूर्ण स्थिति में बहिंसा से मेंट होगी या फ्रूरतापूर्ण राक्षसी बृत्ति दिख पड़ेगी? विश्वकि रिव बाबू ने कहा था "महाशांति का सर्वध 'महाप्रेम' के साथ है"। खेद है कि आज लोग जीवन की पवित्रता (Sanctity of life) के स्थान में खुरी की पवित्रता (Sanctity of knife) को अपने अन्तः करण में मान

बैठे हैं भौतिक विज्ञान ने जो आराम की मामग्री के साथ में सर्वनाश करने वाले अरागुवम आदि अस्त्र प्रदान किये हैं, उससे सारा विश्व गहरी चिन्ता में डूब गया है। सर्वत्र मय और स्नेह शून्यता की प्रचण्ड पवन वह रही है। डॉ. इकबाल ने वर्तमान हिसात्मक विकास की व्यागात्मक शैली में इन शब्दों में समीक्षा की है:

जान ही लेने की हिकमत में तरक्की देखी। मौत का रोकनेवाला कोई पैदा न हुआ।

दाशंनिक बट्रेंड रिमल ने लिखा है जिस अगुबम के फैके जाने पर जापान का हिरोशिमा नगर नष्ट हो गया, आज उससे पच्चीस हजार गुने बम का निर्माण हो चुका है। उन्होंने अपनी पुस्तक Impact of Science on Sociology' में लिखा है: Some emment authorities including Eienstein hav epointed out that there is a danger of the extinction of all life on this planet (P. 126)— आइंस्टीन आदि कुछ प्रमुख विशेषज्ञों ने कहा है कि वर्तमान स्थित इतनी भयावह है कि उससे इस भूमंडल पर विद्यमान जीवमात्र के बिनाश की संभावना है।

स्वर्गीय राष्ट्रपति हा राजेन्द्रप्रसाद ने अपने एक वक्तव्य में कहा था, "जिन्होंने अहिंसा के ममं को समझा है, वे ही इस अधकार में कोई रास्ता निकाल मकते हैं। जैन धमं ने ससार को अहिंसा की शिक्षा दी है। आज संसार को अहिंसा की आवश्यकता महसूस हो रही है। जैनियीं का आज मनुष्य समाज के प्रति सबसे बड़ा कर्त्तव्य यह है कि वह कोई रास्ता ढूंढ़ निकालें।"

भगवान महावीर ने ससार के दुःखों का मूल कारण हिसारमक भावना और आचरण को कहा है। उनका यह सूत्र बत्यन्त मार्मिक है, "हिसा प्रसुतानि सर्वदुःखानि"— ममन्त दुःखों का मूल कारण हिमा है। ज्ञानार्णव मे आचार्य भुमचद्र ने कहा है.

यत्किचित् ससारे शरीरिणा दु व शोक भय बीजम्। दौर्माग्यादि समस्त तिद्धमा-सभवं ज्ञेयम्।

इस संसार में जीवों के दुःख शोक एवं भय के बीज स्वरूप दुर्भाग्य आदि का दर्शन होता है, वह हिंसा से ही उत्पन्न समझना चाहिये।

गुद्ध तथा स्वार्थी व्यक्ति "जीवो जीवस्य मक्षणम्" जीव का आहार दूसरा जीव है अथवा समर्थं को ही जीने का अधिकार है (Survival of the fittest) सोचा करता है। यथार्थं में उक्त बात पशु जगत में सबध रखती है। मनुष्य पशु जगत से श्रेष्ठ है। वह विवेक और विचार शक्ति समलकृत है। उसे अपनी हिष्ट को उदार बनाना चाहिए। सत वाणी है—

जैसे अपने प्रान हैं वैसे पर के प्रान। कैसे हरते दुव्ट जन बिना वैर पर प्रान॥

सर्वोदय पथ :

सर्वज्ञ तीर्थंकर महावीर ने सर्वोदय मार्ग का उपदेश दिया है। उनका सर्वोदय बहुत व्यापक है। उसमें सर्व जीवों का, सर्वकालीन तथा सर्वांगीण उदय विद्यमान है। हिंसा की मावना पर निर्मित विकास या विलास का भवन शीध्र घराशायी हो जाता है। मगवान महावीर के शिक्षण के विषय में आचार्य समन्तभद्र ने कहा है ''सर्वापदा मन्तकर निरन्त सर्वोदय तीर्थमिद तदैव।।'' युक्त्मतुशासन। ६१। आपका तीर्थ (शासन) समस्त सकटो का अन्त करनेवाला तथा स्वय विनाश रहित सर्वोदय रूप है।

अहिंसा की महत्ता:

भगवान की करुणामयी दृष्टि जीवमात्र के उत्थान की थी। वे स्वार्थ पूर्ति के स्तर पर अहिंसा-हिंसा का विरुलेषण नहीं करते थे। उनकी करुणामयी

चन्द्रिका सर्व जगत को प्रकाश और आनंद प्रदान करती थी। अहिंसा मे अपार शक्ति है। गाधीजी ने उसका आश्रय लेकर भारत को स्वाघीन बनाया। इससे अहिंसा की महत्ता, शक्ति तथा उपयोगिता स्पष्ट हो गई है। भगवान ने कहा है "सत्यस्स सत्य आत्यी असत्यस्स सत्य णत्य" शस्त्र के मुकाबले मे बडा शस्त्र बन सकता है किन्तु अशस्त्र अर्थात् अहिंसा से बडा कोई दूसरा शस्त्र नही है। शस्त्र प्रयोग शत्रु का नाश करता है, वह शत्रुता का नाश नहीं करता है। अशोक ने कर्लिंग पर चढाई कर उसे हराया था, किन्तु कुछ समय बाद कलिंग सम्राट महामेघवाहन खारवेल ने मगध को जीतकर कलिंग को जयश्री प्रदान की। अहिंसात्मक हथियार का चमत्कार यह है कि शत्रु का नाश न कर शत्रुता का नाश करता है। गाधीजी ने अग्रेजी शासन को मारत से समाप्त कर दिया, किन्तु भारत और अप्रेजो के बीच दुश्मनी का विष नहीं पनपा तथा उनके साथ मैत्री की दृष्टि बिकसित हुई।

यह बात स्मरण योग्य है कि वही अहिंसा शक्ति-शाली है, जिस पर माया या कपटाचार की खाया नही पड़ी है।

अहिंसा अमर जीवन प्रश्नान करती है। जिस अहिंसासयी साधना के द्वारा यह साधक अमृतत्व तथा परम
ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकता है, उसके द्वारा लौकिक
सथा मानसिक शांति को प्राप्त करना कठिन नहीं है।
'हिंसा' का पर्यायवाची शब्द 'मृत्यु' है अतः हिंसा का
निषधवाचक 'अहिंसा' का पर्यायवाची 'अमृत्यु' होगा।
उपनिषद मे मैत्रेयी ने माज्ञवल्क्य से कहा था, आज
तपोवन को अमृतत्व के लिए प्रयाण कर रहे हैं, तो
मैं धनादि सामग्री को लेकर क्या करूंगी, जबिक उससे
अमृतत्व की उपलब्धि नहीं होती है। ''किमहं तेन
कुर्मीम् मेनाह नामृता स्थाम''— उस अमृत पद (Life
ammortal) की प्राप्ति अहिंसा की श्रेष्ठ समा-

राधना द्वारा होती है। आचार्य अमृतचन्द्र ने कहा है—
"अमृतत्वहेतुभूत परममहिंसा रसायनम्' । ७८ ।
अहिंसा द्वारा अमृत पद, (परम निर्वाण) प्राप्त होता
है। यह श्रेष्ठ रसायन है। इसमे मधुरता का रस
मरा है तथा इससे आत्मा की प्रसुप्त अनत दिव्य
शक्तिया विकसित हो जाती हैं।

ईश्वरभक्त भगवान को करणा का सागर कहा करता है, इसलिए जिस व्यक्ति में जितनी मात्रा में करणा का सदभाव रहेगा उसमे उतनी मात्रा में दिव्यता की उपलब्धि रहेगी। शेक्सपियर ने कहा है Mercy is an attribute to God Himself" दया ईश्वर का ही गुण है।

आत्मबल

अहिंसा की साधना के लिए आत्मबल तथा षासनाओ पर विजय आवश्यक है। इसमे साधक को अधोगामिनी प्रवृत्तियो को उर्घ्वगामिनी बनाने का सच्चा पुरुषार्थ और पराक्रम करना पडता है। साधारणतया जल का अधोगमन होता है। नदी को निम्नगा इससे कहते हैं, कि उसका पानी सदा नीची भूमि की ओर प्रवाहित होता है, उस जल को ऊँचाई पर पहुंचाने के लिए विशेष श्रम और उद्योग जरूरी हैं, इसी प्रकार आत्मा को अहिंसा के उदात्त पथ पर पहुँचाने के लिए चिशेष प्रयत्न तथा आत्मबल वाखनीय है। काका कालेलकर ने कहा है, "बिना परि श्रम किए हम अहिंसक नहीं बन सकते। अहिंसा की साधना बडी कठिन है। एक ओर पौद्गलिक भाव खीचतान करता है, दूसरी ओर आत्मा सचेत बनता है,। दूसरों का हित हृदय मे रहने से आत्मा धार्मिक श्रद्धा-चान बनता है। आज की मानवता को युद्ध के दावानल से मुक्त करने का एकमात्र उपाय भगवान महाबीर को अहिंसा ही है।"

व्यसन त्याग

व्यक्ति तथा समिष्ट के हित की दृष्टि मे अहिंसा के साधक को अपनी प्रवृत्तियों को सदाचार से समलकृत करना आवश्यक है। इन सप्त व्यसनों का परित्याग अत्यन्त आवश्यक है, कारण इन व्यसनों से आत्मा का पतन होता है तथा विश्व को भी हानि पहुँचती है।

जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आक्षेटक, चोरी, परनारी । ये ही सात व्यसन दुःखदाई, दुरितमूल दुरगति के माई ।

अहिंसा की साधना द्वारा ही सच्ची सर्वोदय की स्थिति उपलब्ध होती है। सत्य, अचौयं, शील, अपरि-ग्रह, निरिभमानता, संयम आदि सत्यप्रवृत्तियां अहिंसा के अंतर्गत हैं। तत्वार्थ सूत्र में कहा है, प्रमत्तयोगास्त्राण व्यपरोपण हिंसा" -- प्रमत्त योग अर्थात् क्रोघादि विकारों से मुक्त हो प्राणों का घात करना हिंसा है। ऐसी हिंसा का त्याग निर्मेल मनोवृत्ति पर निर्भेर है। उस निर्मेल मनःस्थिति के हेतु बाह्य प्रवृत्तियाँ उज्जवल रहनी चाहिये। मास सेवन करने से मनोवृत्ति मलिन होती है। घराब का सेवन भी आत्मा में विकारी भावों को उत्पन्न करता है। एक शराब प्रेमी कहता है कि मद्य-पान से आत्मा को कोई हानि नही पहुँचती । मजहब में पक्का विश्वास रखने पर बाहरी स्वच्छन्द आचरण कुछ भी क्षति नही पहुँचा सकता। खाने-पीने से आत्म-विकास तथा धर्म का सम्बन्ध है। वह विलासी जीवन का प्रतिक्रितिधि बन पूछता है—

अमेहिद शराब पीने से काफिर बना मैं क्यो ? क्या डेढ चुल्लु पानी में ईमान बह गया।

सत्पुरुषों का अनुभव

यही घारणा हमारे विश्वहित की चिन्ता में निमग्न रहनेवाले प्रमुख लोगों को मांस, मदिरा आदि को सेवन करने मे उत्साहित करती है किन्तु सारिवक

आचार, विचारवाले महापुरुषो का अनुभव है कि आहार की गुद्धता का विचारो पर प्रभाव प्रत्यक्ष गोचर है। अपने राजयोग में स्वामी विवेकानद लिखते हैं, ''हमें उसी प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए, जो हमे सबसे अधिक पवित्र मन दे। हाथी आदि बड़े जानवर शान्त और नम्र मिलेंगे। सिंह और चीते की और जाओगे, तो वे उतने ही अशान्त मिलेंगे। यह अन्तर आहार मिन्नता के कारण है।" हिरण शाकाहारी है, बिल्ली मांसाहारी है; दोनों के जीवन का निरीक्षण बताता है कि हिरण जहां शान्त रहता है, वहाँ मार्जार करूरतापूर्ण आचरण के कारण अज्ञात अवस्था में पाया जाता है। गांघीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है "मन का शरीर के साथ निकट संबंध है। विकार मुक्त मन विकार पैदा करने वाले मोजन की ही खोज मे रहता है। विकृत मन नाना प्रकार के स्वादों और भोगों को बूंढता फिरता है और फिर उस आहार और मोगो का प्रमाव मन के ऊपर पडता है। मेरे अनुमव ने तो मुझे यही शिक्षा दी है, कि जब मन संयम की ओर भुकता है, तब भोजन की मर्यादा तथा उपवास खूब सहायक होते हैं। इनकी सहायता के बिना मन को निर्विकार बनाना असंभव-सा ही मालूम होता है।" (आत्मकथा ख. 5 पू. 112-131) वैज्ञानिकों ने इस बात की स्वीकार किया है कि मांस, मिदरा आदि के द्वारा शक्ति तथा आरोग्य का प्राप्त करना एसा ही हि जैसे चाबुक के जोर से सुस्त घोड़े को तेज करना।

यूरोप के मनीधी महात्मा टाल्सटाय ने कहा है, 'मास खाने से मनुष्य की पाशाविक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, काम उत्तेषित होता है, व्यभिचार करने और शराब पीने की इच्छा होती है। इन सब बातों के प्रमाण सच्चे और शुद्ध सदाचारी नवयुवक, विशेषकर स्त्रियाँ और तश्ण लड़किया हैं जो इस बात को साफ साफ कहती हैं, कि मांस खाने के बाद काम की उत्तेषना और अन्य पाशविक वृत्तियां अपने आप प्रबल हो जाती है।" उनके ये शब्द विवेकी तथा सच्चे सुवार के प्रेमी को

घ्यान में रखने योग्य हैं, "मास खाकर सदाचारी बनना असभव है। वर्नादशा की यह उक्ति मननीय है, "मैं यह बात दृढतापूर्वक कहता हूं, कि मदिरा तथा मृत शरीरो का भक्षण करने वाला मानव ऐसे श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता जिसकी क्षमता उसमे विद्यमान रहती है।"

शंका

कोई-कोई शाकाहार और मासाहार को समान मानते हुए कुतर्क करते हैं, जैसे जीव का घात मास में होता है, वैसे ही वनस्पति सेवन मे जीव का घात समान रूप से पाया जाता है। प्राणी का अगपना वनस्पति और मास में समान रूप से है, किन्तु उनके स्वमाव में अतर है। अन्न भोजन है तथा मास, अण्डा आदि पदार्थ सर्वथा त्याज्य हैं। स्त्रीयो की अपेक्षा माता और पत्नी समान हैं, किन्तु मोग्यत्व की अपेक्षा पत्नी ही ग्राह्म कही जाती है, माता नही। एक बात और है। वनस्पति को पानी से उत्पन्न होने के कारण 'आबी' (जल से उत्पन्न) कहते हैं। मास को रज, वीर्य से उत्पन्न होने के कारण पेशाबी कहा जाता है। मूत्रादि से उत्पन्न शरीर पिण्ड का मक्षण करना सम्य तथा सुसस्कृत व्यक्ति के लिए उचित नहीं है।

जो लोग ईश्वर को विश्व निर्माता तथा जगत् पिता कहते हैं, उन्हें टी. एल वस्वानी कहते हैं, "पक्षी या पशु को प्रेम न करना मेरे लिए प्रभु को प्रेम न करना है, क्योंकि पशु-पक्षी भी उसके इसी तरह बच्चे हैं जैसे मानव प्राणी।"

पायथोगोरस यूनानी तत्ववेत्ता की बाणी बडी मार्मिक है, "ऐ नश्वर मनुष्यो। अपने शरीर को घृणित आहार से अपवित्र करना बन्द करो। जगत् में तुम्हारे लिए रसमरी फल राशि है जिनके बोझ से शाखाएँ भुक गई हैं। मधुर द्राक्षाओं से लदी हुई लताएँ हैं, रसीली वनस्पितयाँ हैं। अनेक प्रकार के अन्न हैं, जिन्हें आग के द्वारा मृदु एव सुपाच्य बनाया जा सकता है। पोषक दूध है। उदार पृथ्वी माता विविध माँति की विपुल खाद्य सामग्री देती है तथा रक्तपात के बिना मन्नुर एव शक्तिप्रद मोजन देती है। नीची श्रेणी के प्राणी अपनी क्रूर भूख को मास के द्वारा शान्त करते हैं, परन्तु समी ऐसे नहीं हैं। घोडा, गाय, बकरी, भेड, बैल घास पर ही जीवित रहते हैं। अरे मरणशील मानवो! तुम मास को छोड दो। मासाहार के दोषों पर ध्यान दो। मारे गए बैल के लोथडे जब तुम्हारे सामने आवे, तब यह समझ और अनुमव कर कि तू अन्न-फल पैदा करनेवालो को खाने जा रहा है।"

मूल गुण

भगवान महावीर ने सच्ची उन्नति के लिए साधक को अपने मनोमदिर मे भगवती अहिंसा को प्रतिष्ठित करके मास, मद्य, मधु, स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य, स्थूल स्तेय, परस्त्री सेवन तथा अमर्योदित परिग्रह वृत्ति का त्याग करना चाहिए। आत्मविकास के लिए ये अष्ट मूल गुण आवश्यक है। रत्नकरण्डश्रावकाचार में समतभद्र आचार्य ने लिखा है।

मद्य मास मञ्ज त्यागै सहाणुबतपचकम् ॥ अष्टौ मूलगुणाबाहुगुँ हिणा श्रमणोत्तमाः। ॥६६॥

श्रमणोत्तम भगवान ऋषम देव, भगवान महावीर आदि ने मद्य, मास, मधु के त्याग के साथ अहिंसा आदि पच अगुद्रतों को गृहस्थों के आठ मूल गुण कहा है।

गृहस्य की अहिंसा

इस अहिंसा की साधना गृहस्थ और श्रमण के भेद से दो प्रकार की है। कुषि, वाणिल्य, राष्ट्र सरक्षण तथा

अन्य उत्तरदायित्वों के होते हुए गृहस्थ पूर्ण रीति से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है; उसके लिए यह उचित है कि अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अधिक-से-अधिक करुणाशील बनने का प्रयत्न करे। कम-से-कम इरादतन-सकल्पी हिंसा (Intentional) का परित्याग अवस्य करे । माममक्षण, शिकार बेलना आदि ऋरकमं सकल्पी हिंसा के अंतर्गत होने से त्याज्य हैं। जैन क्षत्रिय स्वय मांसादि का त्याग करता हुआ लोक सरक्षण, न्याय-परित्राण, तथा सत्पुरुषो के रक्षणार्थं अस्त्र शस्त्रादि का भी प्रयोग करता है, क्योंकि उस प्रक्रिया के द्वारा व्यापक अन्याय, अत्याचार आदि का दमन होने से प्रकारान्तर मे करुणा, शील, सदाचार आदि अहिंसात्मक प्रवृत्तियो का सरक्षण एवं सवर्धन होता है। महर्षि जिन मेन ने महापुराण मे कहा है, "प्रजा. दण्डघराभावे मात्स्य न्यायं श्रमन्त्मम्" (16-252) यदि शासक दण्ड धारण करने में प्रमाद दिखावे, तो जगत् में हाहाकार मच जायगा। मातस्य न्याय-जिसमे बडी मछली छोटी मछली को खा जाती है-प्रवृत्त हो जायगा। अत्याचारी सशक्त व्यक्तियो का बोलबाला हो जायगा। अपभ्रश भाषा के महाकवि पुष्यदन्त ने कहा है, "रण चगउ दीण परिरक्खणेण, पोरुस सरणागम रक्लणेण"—दीनो के रक्षणार्थ युद्ध करना अच्छा है, शरणागत का रक्षण यथार्थ पौरुष है। गृहस्य क्षत्रिय नरेश जैन धर्मानुसार अपना व्यक्तिगत जीवन करणापूर्णं रखते हुए अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रख शस्त्रादि का सचालन करते थे। तीर्थंकर शान्तिनाथ भगवान ने चक्रवर्ती नरेन्द्र की अवस्था मे चक्र के द्वारा नरेन्द्र समुदाय को जीता था, पश्चात् राज्य त्याग कर श्रमण वृत्ति अगीकार करने पर उन्होंने समाधि आत्म ध्यान के द्वारा मोह की सेना को परास्त किया था। आचार्यं समन्तभद्र ने कहा है:

चक्रोण यः जनुमयंकरेण जिरग नृपः सर्वनरेन्द्रचळ.म् । समाधिचक्रोण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जप मोहचक्रम् ।

जैन ग्रंथों के अध्ययन से यह बान स्पष्ट होती है कि कम-से-कम भी अहिंगा का पालन करनेवाला अपनी कमजोरियों पर विजय पाता हुआ श्रीष्ठ अहिंमक श्रमण की अवस्था को प्राप्त करता है, तथा अन्त में परम निर्वाण को प्राप्त कर जन्म, जरा, मरण के चक्कर से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है।

आकांक्षाओं पर नियंत्रण

अहिंसा की साधना के लिए गृहम्थ को धन-वैभव आदि की लालमा को कम करना चाहिए; आत्मा चेनना ज्योति स्वम्प है; धनादि परिग्रह आत्मा से भिन्न हैं, जो उसकी मृत्यु के समय यहाँ ही पड़े रहने हैं। अतः विवेकी गृहस्य का कर्तव्य है कि वह अपने पास की अधिक सपिन को सत्कार्यों में व्यय करे। मग्रहजील व्यक्ति की शहद की मक्खी के समान दुईशा होनी है—

> मक्की बैनी शहद पर पंख लिए लिपटाय । हाथ मलै अह सिर धुनै लालच बुरी बलाय ।

मनुष्य स्वामाविक आकाश्राओं को पूरा किया जा सकता है, धनादि की लालसा कृत्रिम अभिलापा को नहीं पूरा किया जा सकता है। सिकन्दर से भारतीय संत दंदमिस (Dandamis) ने कहा था, "स्वामाविक इच्छाएँ जैसे प्यास को पानी द्वारा दूर किया जा सकता है, भूख को भोजन द्वारा पूर्ति हो सकती है, किन्तु धनादि की लालसा अस्वामाविक होने से वह बढ़ती ही जाती है और कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती हैं।"

^{1.} Dandamis told Alexander that natural desires are quenched easily, thirst by water hunger by food but the craving for possessions is an artificial one. It goes on unceasingly and never is fully satisfied (Speech by Dr. S. Radhakrishnan in matigurating XXVI International Congress of Orientalists, New Delhi 1964)

श्रेष्ठ साधक

जैन धर्म मे दिगम्बर मुनि परिग्रह मात्र का त्याग करके श्रोष्ठ अहिंसा तथा आत्मशाति का सजीव उदाहरण उपस्थित करते हैं। परिग्रह त्यागी के चरणो के समीप विश्व का वैभव नतमस्तक होता है। एक कवि कहता है.

चाह घटी चिन्ता हटी मनुजा बे परवाह। जिन्हें कडू निंह चाहिये वे शाहनपति शाह।

अपरिग्रहत्व तथा अकिंचन वृत्ति पर गांघीजी के शब्द बडे अनुभवपूर्ण हैं, "सच्चे सुधार का सच्ची सम्यता का लक्षण परिग्रह बढाना नही है, बल्कि उसका विचार और इच्छापूर्वंक घटाना है। ज्यों-ज्यो परिग्रह घटाइये त्यो-त्यो सच्चा सुख और सतीष बढता है, सेवा शक्ति बढती है। आदर्श और अःत्यतिक अपरिग्रह तो उसी का होगा जो मन से और कर्म से दिगम्बर है। मतलब वह पक्षी की भाति बिना घर के, बिना वस्त्रों के, बिना अन्न के विचरण करेगा। (गाधी वाणी पृ.98) अविद्या से अभिभूत व्यक्ति ईसा के इस उपदेश को भूल जाता है कि Naked I came from my mother's womb and naked shall I go thither. मैं अपनी माता के उदर से दिगम्बर रूप मे आया था, तथा उसी अवस्था मे यहाँ से उसी स्थल पर चला जाऊगा । आचार्यं गुणभद्र आत्मानुशासन मे मार्मिक शिक्षा देते **हैं** •

> अधो जिबृक्षवो यान्ति यान्त्यूर्घ्वं मजिबृक्षवः । इति स्पष्ट वदन्तौ वा नामोन्नामौ तुलान्तयो ॥ ॥ 154 ॥

तराजू के दोनों पलडे यह बताते हैं कि लेने की इच्छावाला प्राणी लदे पलडे के समान नीचे जाता है और न लेने की इच्छावाला प्राणी खाली पलड़े के समान उन्नत दशा को पाता है। सुकरात ने बढी सुन्दर

बात कही है, The fewer are our wants the more we resemble gods हमारी जितनी-जितनी आवश्यकताएँ कम होती हैं उतना हम दिव्यता के समीप पहुँचते हैं।

भीषण स्थिति

वर्तमान युग की यात्रिक पद्धति के कारण जगत् में घनवान और घनहीनों के बीच बढी गहरी खाई बन गई है। इसके कारण हिंसा का ज्वालामुखी सर्वसहार हें जु जागृत हो रहा है। इस महा विपत्ति से बचने का उपाय मगवान महावीर का सीमित परिग्रह रखना तथा अनावश्यक सपत्ति को सत्कर्मों में स्वेच्छा से लगाना है। राजकीय अनेक कदम धनिकों को उनके अधकार-मय भविष्य का उद्बोधन करा रहे हैं। एक कवि कहता है.

दातव्य भोक्तव्य सित विभवे सचयो न कर्तव्यः यरयेह मधुकरीणा सचितमर्थं हरन्त्यन्ये।

धन वैभव के प्राप्त होने पर सत्कार्यों मे सपित का विनियोग करो तथा स्वय भी उसका उपयोग करो। देखो उस भ्रमरी को, जिसका सिचत मधु दूसरे छीन लेते हैं।

महावीर की शिक्षा

भगवान महावीर ने कहा था-

अनित्यानि शरीराणि विभवीनैव शास्त्रतः । सिम्निहित च सदा मृत्यु कत्तंत्र्यो धर्म संग्रह ॥

शरीर अनित्य है, वैमव सदा नही रहेगा, मृत्यु मदा समीप है, अतः घमं का संग्रह करना चाहिए। अकबर का कथन सत्य है—

आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं। सामान सौ बरस का है पल की खबर नहीं। सेठ जी को फिक्र थी एक-एक के दस कीजिये। मौत आ पहुँची कि हजरत जान वापिस कीजिए। अपरिग्रह के समर्थन में कबीर की वाणी आज के गगनचु की भवन निर्माताओं को चेतावनी देती है, कहा चुनावे में दिया लावी भीत उसार ॥ घर तो साढे तीन हथ घना कि पौने चार ॥ भगवान महावीर ने आत्मा को उसके उत्थान तथा पतन में स्वतत्र कहा है । सत्तचूड़ामणि में कहा है— त्वमेव कर्मणा कर्ता भोकता च फलसंततेः। मोक्ता च तात कि मुक्ती स्वाधीनायां न चेष्ट से ॥ ११-४५॥

हे आत्मन ! तू ही अपने कर्मों को बांधता है, उनके फलों को तू ही भोगता है तथा तू ही उनकर्मों का क्षय करने की क्षमता सपन्न है। इस प्रकार तेरी मुक्ति तेरे हाथ में है, उसके लिए क्यों नहीं चेष्टा करता है?

मुक्ति मार्ग

तत्वार्थं सूत्र मे कहा है 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गं':—सम्यग्दर्शन (आत्मश्रद्धा), सम्यग्ज्ञान (आत्मज्ञान) तथा सम्यक्चारित्र (आत्म स्वरूप मे स्थिरता) मे तीनों मोक्ष के मार्गं है। इसे ही मिक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का संगम रूप त्रिवेणी कहा जाता है। टेनीसन ने इस रत्नत्रय नाम से विख्यात जैन तत्वज्ञान को इस प्रकार कहा है—

Self reverence, Self-knowledge Self-Control These thre alone lead life to Soverign power.

बारमश्रद्धा, आत्मज्ञान तथा आत्म निमंत्रण (संयम) ये तीनों मिलकर जीव को पूर्ण शक्ति सपन्नता (परमात्म प्रदान करते हैं।

समन्वय रहिट

मगवान ने वस्तु को अनंतगुणों का पुंज बताते हुए कहा है, कि तुम्हारी वाणी पूर्ण सत्य को एक साथ व्यक्त करने में असमधं है, अतः तुम्हारी हिंद में यह बात रहनी चाहिए कि मैंने सत्य का एक अश ग्रहण किया है, वह पूणं सत्य नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने सत्य के अन्य अश को ग्रहण किया है; उसकी हिंद से वह भी सत्य है। सत्य पर मेरा सर्वाधिकार (monopoly) नहीं है। इस समन्वय हिंद को स्यादाद दर्शन कहते हैं। सन् 1935 मे मैं गाँघीजी से वर्षा के आश्रम में मिला था उस समय उन्होंने कहा था, "जैन धर्म का स्यादाद सिद्धान्त मुझे अरयन्त प्रिय है।" कबीर ने सुन्दर बात कही है—

नदिया एक घाट बहुतेरे। कहत कवीर वचन के फेरे।

इस चितन पद्धित के द्वारा धार्मिक मैत्री का महा प्रासाद निर्माण किया जा सकता है। मगवान ने कहा, शक्ति रूप से ससारी जीव परमात्मा है, कर्मों के कारण वह दीन बन रहा है। परमात्म प्रकाश में कहा है— एहु जि अप्पा सो परमप्पा कम्मविसेसे जायउ जप्पा। जामह जाणह अप्पे अप्पा तामह सो गि देउ परमप्पा।

यह आतमा यथार्थं मे परमात्मा है, कर्मों के कारण वह संसारी आत्मा बनता है। वह जब अपनी आत्मा को अपने रूप मे जानता है तब वह परमात्मा हो जाता है।

सार-

सर्वोदय के लिए मगवान ने कहा था — अभय यच्छ जीवेषु कुठ मैत्री मनिन्दिताम । पर्यात्म सहशं विश्व जीवलोकं चराचरम् ॥

संपूर्णजीवों को अभय प्रदान करो, सबके प्रति निर्मल मैत्री घारण करो तथा चराचर विश्व को अपने समान समझो ।

Message of

T K Tukol

Bhagavan Mahavira

The year commencing from November 13. 1974 to November 15, 1975 was observed throughout the world as the 2500th Nirvana Mahotsava day of that great teacher, Bhagavan Mahavira, who preached the doctrines of Ahimsa, Satva, Achaurya, Brahmacharya and Aparigraha as holding the key to the spiritual advancement of an individual as also to public peace and morality He did not preach these doctrines for the first time but merely resterated what had been taught to humanity by his predecessors for thousands of years before him As Dr. Hermann Jacobi has observed, "Jainism is an original system, quite distinct and independent of all others and that, therefore, it is of great importance for the study of philosophical thought and religious life in ancient India." Dr. Radhakrıshnan confirms this view in one of his volumes on Indian Philosophy (Vol II Page 287), "Jain tradition ascribes the origin of the system to Rishabhadeva (the first Tirthankara), who lived many centuries back There is evidence to show that as far as the first century B C, there were people who were worshipping Rishabhadeva, the first Tirthankara There is no doubt that Jainism prevailed before Vardhamana or Parsvanatha. The Yajurveda mentions the names of three Tirthankaras-Rishabha, Ajitanath and Arishtanemi The Bhagavata Purana endorses the view that Rishabhadeva was the founder of Jainism."

Though Mahavira was a historical person, not many details of his life are available. His father Siddartha was a King in Valsali, part of modern Bihar and his mother was Trishaladevi. Since marvelous prosperity to the royal family and to the kingdom heralded the birth of the child who was destined to be a Tirthankara, the parents named the child Vardhamana. The child was brought up amidst royal grandeur and comfort; one would have expected him to grow to manhood with fondness for pleasures and soft comforts of palace life. That was not to be.

Vardhamana, who was subsequently named Mahavira, the great hero, on account of his remarkable deeds of prowess exhibited by him even during his childhood. He had a bent of mind which was at once philosophic and spiritual As regards his marriage, the Digambaras and the Svetambaras differ in their traditions While former hold that he was unmarried, the latter adhere to the view that he was married to one Yasoda and had a female child of that wedlock. Both are agreed that in the very prime of youth, he renounced the world and became a naked monk. as nudity was considered most essential for maintenance of mental detachment from all worldly objects and endurance of all bodily sufferings, paving the way for liberation. He believed that mental peace could result only from external peace by climination of all attachments from one's mind. (swadosha Santyavihitatma santih.)

During the period of his monkhood. Mahavira led a life of great austerity and concentrated his mind by meditation on the true attributes of a liberated soul: infinite knowledge, infinite vision or faith, infinite power and infinite bliss Rains. storms and hunger never deterred him from the path of meditation as he felt convinced that all these afflictions pertained to the body and not to the soul which was distinct from the body. After arduous penances and undisturbed meditations for a period of twelve years, he attained Omniscience when he was deeply sunk in pure meditation (sukla dhyana) on the shore of river Rjukula on the 10th day of the bright half of the month of Vaisakha

Omniscience dawns only on those who destroy their four distructive Karmas; Inanavaraniya (knowledge-covering), Dars anavaraniya (perception of vision-covering). Antaraya (the obstructie karmas) and Mohaniya (the deluding karma). He preached for 30 years and atained salvation at Pavapuri (at a distance of 27 miles from Patna) when he was deeply absorbed in Meditation in the early hours of the Divali Aniavasya which is observed as a festival of lights all over India.

His message is today as practical and convincing as it was in his time. He affirmed that there are four things of paramount value which it is difficult for a living being to obtain: human birth, instruction in religion of the law of Dharma belief in the law and energy in self-control. The universe is eternal. It is not created by any external agency. There is therefore none either to lift you up or throw you down. You are the architect of your fortune and your salvation.

The critics of the message of Mahavira regard it as pure atheism. The word atheism has varied in meaning. The word itself is of Greek origin, derived from the word 'theos' meaning God. Jainism does believe in the existence of soul which, in its purest state, posseses the divine attributes of infinite knowledge, infinite perception, infinite power and infinite bliss. Jainism does not believe in the existence of God as the creator of the Universe. Modern science and the well-established theories in physics and geology support the theory that the world is a natural creation with

life and matter existing in different forms. Another meaning which is ascribed to the word in India is that athiests are those who do not believe in the Vedas There are many religions which do not believe in the Vedas since they have their own sacred literature.

So the religion preached by Mahavira is not a theistic religion but it is a religion which gives full freedom to every soul or living creature to work out its own salvation. He preached. The universe is peopled by manifold creatures, they are born in different states, climes and conditions. It is our thoughts, deeds and actions that constantly entangle us with karmas which are either auspicious or inauspicious according as our activities are pure, wicked or mixed ones. As Shakespeare has said in his Hamlet.

There is nothing either good or bad, But our thinking makes it so.

It is "the mind that can make a hell of heaven or a heaven of hell" It is by elimination of Karmas that living beings can reach in due course a pure state and be born as human beings The living beings are not at the mercy of any god or evil spirit but they are their own masters, working out a hell or heaven for themselves.

How do you work out your salvation? The foundation for spiritual edifice has to be built on the practice of sound ethics. Ahimsa (non-violence) is the very lifebreath of all Jain ethics. It proclaimed that Ahimsa was the supreme religion not

only because it wanted to cry halt to sacrifices of living beings in the name of religion but also to inculcate the virtue of humanism which exudes the milk of human kindness all around. Man is supreme among all the living creatures not only on account of his intelligence, knowledge and intiution but also on account of the all pervasive and protective quality of compassion. Bhagavan Mahavira has said

Sarve praninah priyausah, sukhaswadah dukkhapratikulah Apriyavadhah priyajivinah, jivitukamah.

Acaranga. 237.

"All beings love to live long; they experience happiness, they hate misery. Since life is dear to them, they are against every kind of injury. All beings long to live"

In such a world, Himsa, or injury of any type, whether to the mind or to any of the faculties becomes inhuman, as such action is a degradation of human qualities That is why Himsa which is born of passions like attachment, anger, greed, pride or delusion has been regarded first as injury to one's own self and next as injury to some other being All transgressions of the vows of truthfulness, honesty, celibacy and aparigraha are the direct progeny of one or the other of passions. That is why Bhagavan Mahavira advised, "Do no injury to living beings of the six orders, abstaining from lying and from taking what is not freely given, renouncing property, women, pride, and deceit, men

should live under self-restraint" (Uttara-dhyayana Sutra, 12.41) One should not permit or consent to the killing of living beings. A careful man will not injure living beings. In thoughts, words, and acts, one should do nothing injurious to beings who people the world, whether they move or not.

Mahatma Gandhi, who was very much influenced by the religion of Ahimsa and Truth, made Non-Violence his philosophy of life and Truth its goal. He said: "Ahimsa and Truth are so intertwined that it is practically impossible to disentangle and separate them .. Ahimsa is the means and Truth is the end A steadfast pursuit of Ahimsa is inevitably bound to truth-not so violence That is why I swear by Ahimsa." In these days when violence, lying and excesses in private and public life have become the order of the day, there is the greatest need to understand and practise these doctrines in daily 12 life.

There is dishonesty in various forms: corruption, black-marketting, adulteration, misappropriation and cheating. All these are traceable to human greed. Bhagavan Mahavira asked his followers to control greed and acquire purity of thought and action: "The more you get, the more you want, your desires increase with your means. Though two mashas would do to supply your want, still you would scarcely think ten million sufficient." (Uttara, 8 17). There are no limits to human greed, not even the whole space of the Universe. When a person becomes its prey, he falls down to the abyss of misery

even in his attempts to reach the fringe of his ambitions.

There are two other vices in the public life of today. The difference between the West and the East in these matters is only a difference in degree Promiscuousness in sexual matters has ruined many families and personal lives of many unmarried persons. The use of contraceptives has further added to the evil instead of solving it. Bhagavan Mahavira has said that for those who long for liberation and life according to the Dharma, there is nothing in this world which offers so many difficulties like the want of celibacy; it is only the ignorant that delight in sexual attraction. The problem of population is closely associated with the vow of celibacy. That is indeed a healthy solution. If our saints emphasised the need of education on Brahmachara during the student days, today we are emphasising on the need of sex-education without emphasis on celibacy as essential to moral character. "If we begin to believe" says Gandhiji, "that indulgence is animal passion is necessary, harmless and sinless, we shall want to give reins to it and shall be powerless to resist it. Whereas if we educate ourselves to believe that such indulgence is harmful, sinful, unnecessary and can be controlled. we shall discover that self-restraint is perfectly possible. What formerly appeared to me to be extryagant praise of brahmacharya in our religious books seems now, with increasing clearness every day, to be absolutely proper and founded on experience." 'Brahmacharya must be observed in thought, word and deed,"

Aparigraha which requires an individual to impose voluntary restrictions on the limits on one's own earnings is based both on material and spiritual considerations. Concentration of wealth in a few hands hads to revolution against the rich, in fact it is a negation of samatavada or the doctrine of equality which religious teachers, socialists and jurists have emphassed as offering the best solution for social harmony and peace. In this conection. Bhagavan Mahavira has preached the twofold path for achievement of this objective

The first is that we should always remember that the grace of living consists in mutual help (parasparopagraho Jivanam) If we have to follow this advice in practice, we must help each other and that would not be possible if we live a selfish life. Einstine also said: "Man is here for the sake of other men". Selfscrifice needs both self-restraint and selfdetachment It is our greed and our love for greater comforts than what are needed for a healthy mind and body that are responsible for the instinct of accumula-Today, the gulf between the rich and poor has become so wide that there is rivalry between the capitalist and communist nations That is not happy either for those countries or for the whole world in general The doctrine of peaceful coexistence needs mutual adjustment by equitable distribution of food, clothing and shelter.

The other path is the creation of a society based on equality and tolerance.

The principle of Ahimsa which in its positive aspect stands for universal love and compassion naturally envisages a society in which all live in peace and comfort. It was Samantabhadra Acharya who in his book Yuktyanusasana said that the kind life which Bhagavan Mahavira wanted for all living beings was Sarvodaya-tirtha, that is, a holy message for universal peace and prosperity with mutual tolerance.

Having given to the humanity the secrets purposeful living with compassion, truthfulness, honesty, celibacy and voluntary limitations on earnings and and accumylation, Bhagavan Mahavira preached the doctrine of Syadvada so that the followers of Jainism could avoid conflicts due to dogmatism and intolerance. Syadvada endeavoured to abolish metaphysical fanaticism and rejected blind ritualism.

With this ethical back-ground, if properly utilized for personal enlightenment and purification, then the path of liberation would be free from material thorns. Right Perception, Right Knowledge and Right Conduct together constitute the path of liberation. While some faiths have emphasised on devotion, others on Knowledge or Jnana and still others on Karma or conduct, Jainism considers that all the three in unison and harmony are essential for attainment of liberation. Faith without knowledge and knowledge without faith can only amount to misconceptions, conduct without the other two will be only an aimless march in the wilderness of worldly existence All the three jewels together can form a safe guide on the path of liberation lighting the dark corners on the way.

Right faith and knowledge will help in the cultivation of self-restraint which is the sheet-anchor for self-conquest Bhagawana Mahavira advised his disciples. 'Subduey our Self, for the Self is difficult to subdue; if your Self is subdued, you will be happy in this world and in the next Better it is that I should subdue my Self by self-control and penance than be subdued by others with fetters and corporal punishment.' (Uttara I. 15, 16) He who wants to be a better man spiritually, must heed this advice and follow it in letter and spirit. We should remember that unless the ash is cleared, the bright fire within, cannot be visible and cannot give light. So also, unless we purify our thoughts and actions by self control we can never see the nature of the Self We will ever continue to grope in the dark for light without the lamp.

The veils of Karmas make us blind to the light of infinite perception, knowledge, bliss and power which are the emiable attributes of our own Self. The veils must be destroyed by Right understanding backed up by unstinted faith. It is the passions that bind us with fresh Karmas. He who has subdued the passions will find light from his own Soul A blurred mirror can show only a dim image; so also, a person who has become a slave to his passions like anger, hatred, attachment etc caunot experience the joy of his own Soul, By Knowledge, the Self understands the principles of Jiva and the nature of

substances, by his perception, he acquires the intense purity of his Faith; and by the Force of his Right Conduct, he can break the shackles of Karma. By austerities, he can maintain the serenity of his mind and attain to greater purity. If purity of life is reinforced by **Dharma-dhyana**, he can go nearer the goal. If you bury your mind within the Soul in you, you would have marched very near your goal of liberation.

In fine, Jainism offers a practical solution to miseries of life Right Conduct is the stepping stone to salvation. Attain purity of mind by subduing your passions, by purity of mind, you can acquire purity of soul. It is by attaining the purity of soul that the Atman can become the Para-Be free from external and matman internal attachments and you will see the light of liberation. You cannot acquire purity without truth and Ahimsa. You cannot get the benefit of your religion. unless you have purity within you. Without realizing the core of the religion, you cannot reach the goal. Without liberation, there cannot be eternal bliss.

It is given to everyone to be in constant search. For the avrage individual, the message of Bhagavan Mahavira is that one should create an awareness in oneself that Knowledge of the Atman is bliss and white ignorance only involves one into interminable transmigrations. No one is high by birth; our virtues raise us high while our vices reduce us to lower state of existence. Whether to use our

human birth for Self-elevation or demotion, is entirely dependent upon our own personal exertion, gradual advancement from the first Gunasthana to the next higher, step by step by step till we reach the fourteenth stage of final beattitude should be our constant endeayour

The only way of progressive enhancement of consciousness is to develop a conviction about the distinction between the soul and the body, about the futility of developing the latter at the cost of the former and about the ceaseless search for the light within. Remember the most realistic following picture of a Jiva in mundane existence as drawn by a great Jaina Acharya—

A Jiva is wandering in the garden of mundane existence, an intoxicated angry elephant in the form of Death started running after it, the Jiva also starts running, the moment it becames exhausted by running, it hides itself in a big tree, at the root of the tree a number of creepers like gotra, low birth, etc have spread all round, just then, the Jiva is about to fall into a well but it catches hold of a creeper in the form of Ayus (life-span). Catching hold of it, it remains dangling and struggling. Just then, micc in the form of dark half and bright half of a month begin to bite that creeper. Serpants in the seven hells begin moving about with mouths open to eat away the Jiva From the tree. the juice of happiness produced by contact with sons and others begins to trickle down. The Jiva gets a strong desire to taste the juice. The bees that had gathered round about begin to bite the Jiva Yet the Jiva begins wasting its time in tasting the juice thinking that it alone constitutes the happiness. A food gets addicted like this while the wise men instead of spending their time getting absorbed in tasting such sensual pleasures, renounce the attachments and spend their time in difficult austerities,

These are the realities of life. Bhagavan Mahavira woke up right from his childhood and renounced all attachments, including his royal throne and its grandeur, adopted a life of stringent austerities and attained liberation. The duty of those who desire to be free from the miseries of this life is clear, Acuire Right Faith, Right Knowledge and cultiva Right Conduct and note that your salvation lies in trying to get hold of the three jewels and get light from them to guide you in life.

Jainism is a practical way of life. It does not advise evry one to jump high because all cannot reach the highest rung of the ladder by a single jump. Life is a long pilgrimage attended with the dangers of a long journey. Those who are cautious and possess the eternal lamp shall alone be able to wade through safely to liberation or some other place of happiness.

PEARLS

As all rivers one after the other Merge their self in the ocean So merge all religions In bhagavati ahimsa

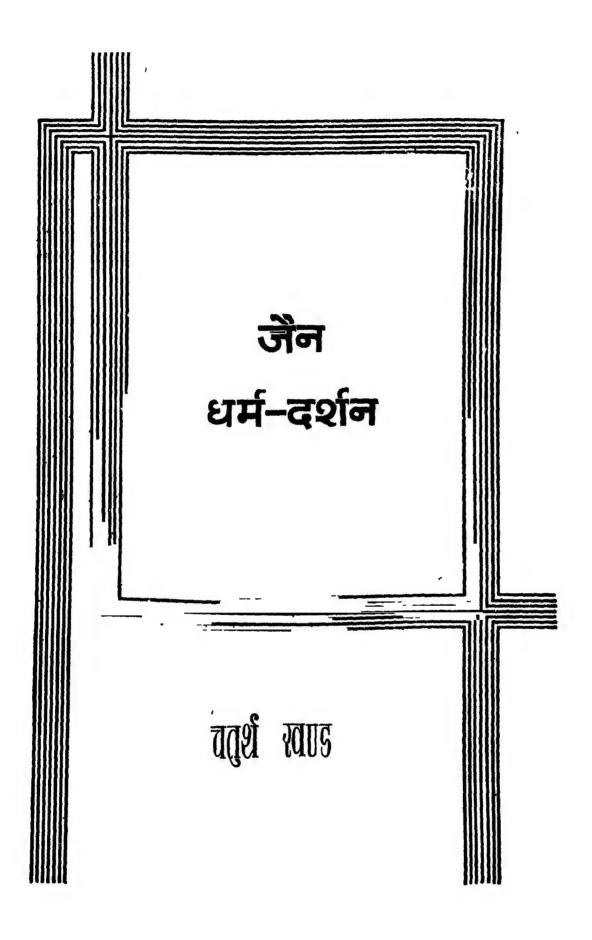
-Sambodha-sittari, 16

Truth is God
The very quintessence of worldly life,
Deeper than the ocean,
Steadler than the mountain,
More tranquil than the moon,
More radiant than the sun,
More transparent than the autumnal sky
More fragrant than the Gandhamadana.

-Prasna-vyakaran, 2

Truth uttered under rage is virtually falsehood.

-Dasavaikalika Churni, 7.7

दर्शन के क्षेत्र मे ज्ञान और ज्ञेय की मीमासा चिर-काल से होती रही है। आदर्शवादी और विज्ञानवादी दर्शन ज्ञेय की स्वतत्र सत्ता स्वीकार नही करते। वे केवल ज्ञान की ही सत्ता को मान्य करते हैं। अनेकान्त का मूल आघार यह है कि ज्ञानुकी माँति ज्ञेय की मी स्वतत्र सत्ता है। द्रव्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, इसलिए यह ज्ञेय है। ज्ञेय चैतन्य के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वह ज्ञान है। ज्ञेय और ज्ञान अन्योन्याश्रित नहीं हैं। ज्ञेय है, इसलिए ज्ञान है और ज्ञान है, इसलिए ज्ञेय है। इस प्रकार यदि एक के होने पर दूसरे का होना सिद्ध हो तो जैय और ज्ञान दोनो की स्वतत्र सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। द्रव्य का होना ज्ञान पर निर्भर नहीं है और ज्ञान का होना द्रव्य पर निर्भर नही है। इसलिए द्रव्य और ज्ञान दोनो स्वतत्र हैं। ज्ञान के द्वारा द्रव्य जाना जाता है, इसलिए उनमे ज्ञेय और ज्ञान का सबध है।

श्रेय अनन्त है और ज्ञान भी अनन्त है। अनन्त को अनन्त के द्वारा जाना जा सकता है। जानने का अगला पर्याय है कहना। अनन्त को जाना जा सकता है कहा नहीं जा सकता। कहने की शक्ति बहुत सीमित है। जिसका ज्ञान अनावृत होता है, वह भी उतना ही कह सकता है, जितना कोई दूसरा कह सकता है। भाषा की क्षमता ही ऐसी है कि उसके द्वारा एक भण मे एक साथ एक ही शब्द कहा जा सकता है। हमारे ज्ञान की क्षमता मी ऐसी है कि हम अनन्तधर्मा द्रव्य को नहीं जान सकते। हम अनन्त धर्मात्मक द्रव्य के एक धर्म को जानते हैं और एक ही धर्म का प्रतिपादन करते हैं। एक धर्म को जानना और एक धर्म को कहना नय है। यह अनेकान्त और स्याद्वाद का मौलिक स्वरूप है। उनका दूसरा स्वरूप है प्रमाण। अनन्तधर्मात्मक द्रव्य

तीर्थंकर महावीर का अनेकांत और स्याद्वाद दर्शन

0

आचार्य श्री तुलसी

को जानना और उसका प्रतिपादन करना प्रमाण है। हम अनन्तघर्मा द्रव्य को किसी एक घर्म के माध्यम से जानते हैं। इसमें मुख्य और गौण दो दृष्टिकोण होते हैं। द्रव्य के अनन्त धर्मों में से कोई एक धर्म मुख्य हो जाता है और शेष धर्म गौण। नय हमारी वह ज्ञान पद्धति है, जिससे हम केवल धर्म को जानते हैं, धर्मों को नहीं जानते । प्रमाण हमारी वह ज्ञान पद्धति है, जिससे हम एक घर्म के माध्यम से समग्र धर्मी को जानते हैं। हम अँघेरे में बैठे हैं। कोई आदमी गुलाब के फूल ले आता है। हम नही देख पाते कि उसके पास क्या है? पर सुगघ से पता चल जाता है कि उसके पास गुलाब के फूल हैं। गुलाब के फूलो मे केवल सुगध ही नही है। उनमे रग भी है, स्पर्श भी है और भी अनेक धर्म है। यदि प्रकाश होता तो हम उन्हें आंखों से देखकर जान लेते। अनेक धर्मी मे से जो भी धर्म मुख्य होकर हमारे सामने आता है, वही उसके आवारभूत द्रव्य को जानने का माध्यम बन जाता है। इम ज्ञान-पद्धित मे द्रव्य और घमं की अभिक्षता का बोघ बना रहता है। यह प्रमाणात्मक अनेकान्त है। द्रव्य और घमं या पर्याय मर्वथा
अभिन्न नहीं है। उनकी अभिन्नता एक अपेक्षा या एक
हिष्टकोण से मिद्ध है। इस अपेक्षा के सूत्र को घ्यान मे
रखकर घर्मी और घमं की अभिन्नता को स्वीकार करने
वाली ज्ञान-पद्धित का नाम अनेकान्त है। एकान्त ज्ञान
से हम घर्मी और घमं की अभिन्नता को स्वीकार नही
कर सकते। घर्मी एक द्रव्य है और घमं उममे होने
वाले पर्याय हैं, वे दोनो अभिन्न नही हो सकते। अनन्त
घर्मात्मक द्रव्य का किसी एक धर्म के माध्यम मे प्रिनपादन करना स्याद्वाद (या प्रमाण वाक्य) हैं।

ज्ञान पद्धति अनेकान्त है और प्रतिपादन पद्धति स्याद्वाद । अनेकान्त के दो रूप हैं — प्रमाण और नय। प्रतिपादन की दो पद्धतियाँ हैं — समग्र द्रव्य के प्रतिपादन का नाम स्याद्वाद हैं और एक वमं के प्रतिपादन का नाम नय।

बस्तु के जितने धर्म होते हैं, उतने ही नय होते हैं। जितने नय होते हैं, उतने ही वचन के प्रकार हो सकते हैं। किन्तु कहा उतना ही जाता है, जितना कालमान होता है। अनेकान्त का पहला फिलत है अनाग्रह, सत्य के प्रति-पादन की अक्षमता का बोध। सब लोगों में सत्य (या द्रव्य) के समग्र रूप को जानने की क्षमता नहीं होती। हम इस बात को छोड़ भी दें। सत्य को जानने का अधिकार सब को है, सब उसे जान सकते हैं, यह मान कर चले। फिर भी हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं

कर सकते कि मत्य के समय रूप को कहते की क्षमता किमी में भी नहीं होती। इमलिए सत्य की सारी व्याख्या नय के आधार पर होती है। हम अन्वण्ड को खण्ड रूप में जानने हैं और खण्ड रूप में ही उसका प्रनिपादन करते हैं। अत: किसी खण्ड को जानकर उसे अलण्ड कहने का आग्रह हमे नही करना चाहिए। लण्ड का आग्रह न बने, इसीलिए भगवान महावीर ने मापेक्ष दृष्टि का सूत्र किया। मोना पीला हैं, यह सोने का एक धर्म है। उसमें और भी अनेक धर्म हैं। यह प्रत्यक्ष देखते हुए भी हमे नही कहना चाहिए कि मोना पीला ही है। पीला रग व्यक्त है, इमलिए हमें सोना पीला दिखाई देना है। अब्यक्त मेन जाने और क्या-क्या है? उसके सूक्ष्म रूप मे प्रवेश किए विना केवल स्थूल रूप के आधार पर हम कैमे कह नकते हैं कि सोना पीला ही है। क्या इसमे व्यवहार का अतिक्रमण नहीं होगा? सोना जब प्रत्यक्षन. पीला दिलाई दे रहा है, हरा काला दिलाई नहीं दे रहा है, तब हमें क्यों नहीं कहता चाहिए कि मोना पीला ही है। व्यक्त पर्याय में सोना पीला ही है, यह हम कह सकते हैं, किन्तु त्रैकालिक और अव्यक्त पर्यायो को हब्टि में रखते हुए हम नहीं कह सकते कि सोना पीला ही है। इसलिए सोना पीला ही है, यह निरूपण सापेक्ष हो सकता है, निरपेक्ष नहीं। सोने में विद्यमान अनेक धर्मों को दृष्टि में रखते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि मोना पीला ही है। शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि सोने का पीला होना संदिग्ध नही है। कुछ लोग मानत हैं कि स्याद्वाद संदेहवाद है। किन्तु यह वास्तविकता नही है। सदेह अज्ञान की दशा म होता

विशेषावश्यकभाष्य, गाथा ४५० उवकोसयसुतणाणी वि जाणमाणी वि नेऽभिलप्पे वि । ण तरित सब्वे वोत्तुण पहुष्पति जेण कालो से ।।

[—]इह लानुत्कृष्टश्रुतो जाननोऽभिजाप्यानिष सर्वात् (न) भाषते, अनन्तत्वात्, परिभितत्वाच्चायुषः, कमर्वातनीत्वाद् वाच इति ॥

है। हम जानते हैं कि मोना पीला है, किन्तु साथ-साथ यह भी जानते हैं कि वह केवल पीला ही नहीं है, कुछ और भी है। सापेक्षता की दृष्टि से हम कहते हैं सोना पीला है। सोना पीला है, यह कहना सदिग्ध नहीं है, व्यक्त पर्याय की दृष्टि से यह असदिग्ध है, इसलिए स्याद्वाद की भाषा में हम कहते हैं कि सोना पीला ही है।

अनेकान्त में नय का स्थान प्रधान रहा है। आगमसाहित्य में प्रमाण की अपेक्षा नय का अधिक व्यापक प्रयोग मिलता है। न्यायशास्त्र के विकास के साथ प्रमाण की चर्चा प्रारम्भ होती है। प्राचीन साहित्य मे पाँच ज्ञान उपलब्ध होते हैं । उनमे मति, अविध, मन: पर्यव और केवल---ये चार ज्ञान स्वार्थ होते हैं। श्रृत ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनो होता है। नय श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं। अन्य दार्शनिक प्रमाण को मानते थे पर नय का सिद्धान्त किसी भी दर्शन मे निरूपित नही है। प्रमाण की चर्चा के प्रधान होने पर यह प्रश्न उठा कि नय प्रमाण है या अप्रमाण? यदि अप्रमाण है तो उससे कोई अर्थसिद्धि नही हो सकती। यदि वह प्रमाण है तो फिर प्रमाण और नय एक ही हो जाते हैं, दो नही रहते। जैन तार्किकों ने इसका समाधान प्रमाण और नय के स्वरूप को ध्यान मे रखते हुए दिया। उन्होने कहा-श्रानात्मक नय न अप्रमाण है और न प्रमाण । वह प्रमाण का एक अप्रस है। धर्मी मे प्रवृत्त होनेवाला ज्ञान जैसे प्रमाण होता है, वैसे ही धर्म (एक पर्याय) मे प्रवृत्त ज्ञान नय होता है। केवल प्रमाण को माननेवाले तार्किक इसीलिए एकान्तवादी हैं कि वे नय को नहीं मानते। अनेकान्त का मूल आधार नय है। द्रव्य के अनन्त धर्मों या पर्यायो को अनन्त दृष्टिकोणों से देखे बिना एकान्तिक आग्रह से मुक्ति नहीं मिल सकती। द्रव्य के अनन्त धर्मों में यदि अपेक्षा सूत्र न हो तो वे एक-दूसरे के प्रतिपक्ष में खड़े हो जाते हैं। नित्यता-अनित्यता के प्रतिपक्ष में खड़ी है और अनित्यता नित्यता के प्रतिपक्ष में। यह आमने-सामने खड़ी होने वाली सैनिक मनोवृत्ति को नय दृष्टि के द्वारा ही टोला जा सकता है।

द्रव्याधिक नय धुव अश का निरूपण करता है, इसलिए उसके मतानुसार द्रव्य नित्य है। पर्यायाधिक नय परिवर्तन अश का निरूपण करता है, इसलिए उसके मतानुसार पर्याय अनित्य है। यदि द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य हो तो वे एक-दूसरे के प्रतिपक्ष मे खडे हो सकते हैं। पर द्रव्याधिक नय इस अपेक्षा को नहीं भूलता कि पर्याय के बिना द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं है और पर्यायाधिक नय इस बात को नहीं भूलता कि द्रव्य के बिना पर्याय का कोई अस्तित्व नहीं है। तब नित्यता और अनित्यता सापेक्ष हो जाती है। द्रव्य और पर्याय सर्वेषा भिन्न नहीं हैं, इसलिए नित्य और अनित्य मी सर्वेषा भिन्न नहीं हैं। वे दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। सापेक्षता के मूल सूत्र ये है—

1 द्रव्य अनन्त घर्मात्मक है।

प्रमाणनयतत्वालोकालकार ७।७१४
 श्रुतार्थाशाश एवेह योऽभिप्रायः प्रवर्तते ।
 इतराशाप्रतिक्षेपी स नयः सुव्यवस्थितः ॥

तत्वार्यक्लोकवार्तिक, पृ० १२३, क्लोक २१ नाप्रमाण प्रमाण वा नयो ज्ञानात्मको मतः। स्यात्प्रमाणेकदेशस्तु सर्वथाप्यविरोघतः।।

- 2 द्रव्य मे झौव्य और परिवर्तनीय दोनों धर्म होते हैं। उन्हें कभी पृथक नहीं किया जा सकता।
- 3 झौब्य और परिवर्तेनीय धमें अभिवक्त होते हुए भी अपने-अपने स्वभाव में रहते हैं, इसलिए द्रघ्य की नित्यता और अनित्यता में कोई निरोध नहीं है।
- 4 अस्तित्व और नास्तित्व भी सापेक्ष हैं। वे एक-दूसरे के विरोधी नहीं है।
- 5 हम द्रव्य की एक घर्म के माध्यम से जानते हैं, समग्र द्रव्य की नहीं जान सकते।

- 6 हम एक क्षण में द्रव्य के एक ही धर्म का प्रतिपादन कर सकते है।
 - 7 धर्मों की निरपेक्षता मानने से विरोध की प्रतीनि होती है। साण्क्षता से विरोध का अपिहार हो जाता है।

इन सूत्रों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि अनेकान्त और स्याद्वाद का जितना दार्श-निक मूल्य है, उतना ही आध्यारिमक और अहिंसात्मक मूल्य है।

32 32

वर्तमान युग में श्रमण

उपाध्याय मुिन श्री विद्यानन्द जी

उज्जवल श्रमण-परम्परा

श्रमण-संस्कृति की उज्ज्वल परम्परा ने शील, संयम; तप और शौच को चारित्र मे परिवर्तित कर मानव-जीवन को युगो-युगो से विभूतिमय किया है। आचार और विचार के क्षेत्र मे युगान्तरकारी परिवर्तन उपस्थित किए हैं। मानव को मानव समझने का विवेक जन-मानस मे अकुरित किया है और अखिल मगलमय अहिंसामूलक विश्व मैत्री का सन्देश दिया है। समय-समय पर आनेवाले दूरन्त उपसर्गी को पार कर आज भी वह अपने अर्थ घरातल पर अवस्थित है और काल प्रभाव से प्रभावित न होते हुए काल-दाषों को निरस्त करने में ही सलग्न है। आज जबिक विश्व मे काले, गोरे तथा परस्पर भिन्न जाति सत्ताक मानवों मे एक-दूसरे को समाप्त करने की स्पर्घा लगी हुई है, जिज्ञांसु वृत्ति से सीमातिक्रमण किये जा रहे हैं, मानव को परि-त्राण देने का पायेय केवल उदर श्रमण-संस्कृति में हैं। क्षमा और अहिंसा के मणि-पीठ से भगवती जिनवाणी

पुकार-पुकार कर कहती है । "खम्मामि सञ्बजीवान् सञ्बजीवा समन्तु में" मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सारे जीव मुझे क्षमा करें। सम्पूणं भूगोल और खगोल पर एकाधिपत्य चाहने वालों को "परिग्रह—परिमाण के सूक्त श्रमण सस्कृति ने ही दिए हैं। जहा शरीर भी परिग्रह है वहाँ सग्रह वृत्ति के लिए स्थान कहाँ? ऐसी उदार, करुणावतार तीथं करवाणी का प्रसार कर्ता निमंल मन, काय, वचन दिखलाता, जन को मोक्ष द्वार। सम्यक्त्व-शिला पर लिखे यहाँ दर्शन ज्ञान-चारित्र-लेख, सम्पूणं विश्व को अभयदान देते जिनवाणी के प्रदेश। इसकी कल्प-वृक्ष छाया मे स्थित होकर मानव धमं ने अपना सर्वस्व प्राप्त किया है।

श्रमण-संस्कृति का मानव-जाति पर उपचार:

इस सस्कृति ने मानव को भक्ति मार्ग दिया, मुक्ति-पथ के रत्न-सोपानो की रचना की और विरुध-बन्धुत्व के भाव दिये। इसमे आश्रम मे पल कर मनुष्य ने अहिसक समाज की रचना की और अपने को ब्यसनों से मुक्त किया। ब्रत-रहित-गन्तव्य मान से अजान मानव को ब्रत-निष्ट किया तथा इन्द्रियों की दासता से मुक्त किया। इसी के नेतृत्व में मनुष्य आदर्शों के ऊँचे मार्गों का आरोही बना और इसी के आचार्य मार्ग से चलकर उमने कैंबल्य प्राप्त किया।

न घर्मीधामिकविना

ऐसी निर्दोष सस्कृति में आज जान बूझकर विकारों का प्रवेश कराया जा रहा है। जहाँ श्रमण श्रमणी और श्रावक श्राविका (चतुःसघ) मिलकर धमंं के इस महारथ को खीचते थे, वहाँ आज ये पृथक्-पृथक् होकर 'महारथ' को गति देने में असमयं हो गये है। वग जगी के समान धमंं और धार्मिक का नित्य सबन्ध है। न घुमों धार्मिकींवना यह अव्यक्तिचारी सुत्र है।

तीन रत्नों की माला

ر. ا

मोक्ष मार्गं का निरूपण करते हुए सम्यग्दर्शन-ज्ञान चःरित्राणि मोक्ष-मार्गः कहा गया है। "मोक्षमार्गं" पद एकवचनान्त है और सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्राणी' बहु वचन है। मोक्ष मार्ग में 'त्रितयमिश व्याप्रियते' ये तीनों साधन है। इनमें से किसी एक अग को लेकर प्रवर्त-मान होनेवाले सम्यक्त्व की अखिलता को जानकर उसके खण्ड से चिपके हुए है। समाज का पण्डित वर्ग सम्यक्तव परिच्छित्र ज्ञान को लिए घूमता है। श्रावक समदर्शन से सन्तुष्ट है, और त्यागी चारित्र मात्र मे अपने श्रामण्य को कृतार्थं समझते हैं। एक सूत्र मे पिरोने पर जो माला निर्माण की जाती है, उसी की एक-एक मणि को विकीण करने मे माला का गुम्फ नही आ पाता । सम्यकत्व से विशिष्ट दर्शन ज्ञान और चारित्र की यह माला ही अपने अतुटित जाप्य से मोक्ष सिद्धि दे सकती है । इसे एकैकश विभक्त करनेवाले तो 'अन्धगजन्याय' के अनुगामी हैं। जैसे 'अन्धगजन्याय-वादी परस्पर अपने 'गज' सम्बन्धी ज्ञान पर विवाद करते है और अपने एकागी एकान्त ज्ञान को सत्य ठहराते हैं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग के त्रिरत्न-मत्य को विभक्त कर एक दूसरे से निरपेक्षता रक्तनेवाले सामा-जिकों ने सर्वोदयी तीर्थ के तीन मणिसोपानो का अलग-अलग अपहरण कर लिया है।

भावात्मक विभिन्नता के दुरु निरणाम

यदि विचारपूर्वेक देखा जाय तो इस अपहरण काण्ड में समाज में गिरावट ही आई है। एक के पास कमं के सवर करने का दिव्यारुग रह गया है तो निर्जरा का अमोधाम्त्र नहीं है तो दूसरे के पास निर्जरा मात्र रहकर 'संवर' का अभाव हो गया है। परिणाम स्वरूप विमवाद और शिथिलाचार का प्रवेश हो गया है। समाज अपने सगठन की शक्ति को खोता जा रहा है। 'नागेन्द्रा अपि बघ्यवन्ते संहतैस्तृणसचयै ' तिनको की रस्सी बनाकर उसमे गजराज को बाध लिया जाता है। किन्तुयदि तिनका-तिनकापृथक् कर दिया जाए तो स्पष्ट है कि उसमे गनेन्द्रवन्थन का सामध्यं नही है। सम्यक्तवानुपूर्विक दर्शन-ज्ञान-चारित्र को एक बटी हुई रस्सी के रूप मे देखनेवाला ही उससे परम पुरुषार्थं की उपलब्धि कर सकता है। इस समन्वित हब्टि कोण को चतुःसघ की मावात्मक एकता से ही प्राप्त किया जा सकता है। आहार देनेवाला और उसे ग्रहण करने वाला तथा आहारशास्त्र की व्यवस्था देनेवाला (श्रावक-श्रमण और पण्डित) तीनो यदि सघ प्रेम से कर्त्तं व्य-नियोजित हो तो आचारशैथिल्य आ ही नही पाएगा। अपना हाथ अपने मुँह में विधाक्त कवल नही देता। किन्तु अपने हाथ और मुँह जो शरीर के अग हैं तथा अंगी के लिए कर्त्तव्य समिपत हैं यदि अपना 'अंगागी' भाव भूल जाएँगे तो विषकवल देना हाथ के लिए और उसे उदरसात् करना मुँह के लिए कठिन नही होगा। 'एकोदरा: पृथग्गीवा अन्योन्यफलमक्षिणः त एव निघन यान्ति' यह एक कथा है जिसमें बताया गया है कि एक पशु के पेट तो एक था, किन्तु मुख दो थे। एक दिन दोनो मुख किसी बात पर झगडने लगे। परस्पर की बैर भावना से उनमे से एक मुख ने विष खा लियां। पेट तो एक ही था। परिणाम यह हुआ कि वह मर गया। जो एकोदर होकर विसन्तादी मुख रखते हैं वे अपनी ही मृत्यु के निमन्नयिता बनते हैं।

परस्परोपग्रह-एकमात्र समाधान

भावात्मक एकता मे कभी-कभी ऐसा ही होता है कि दूसरे के अनिष्ट चिन्तन मे अपना अहित हम कर बैठते है। अपने सम्पूर्ण अग से प्रेम करने वाला अग के किसी अश के दूषण को दूर करने मे अपना सम्पूणं यत्न लगा देगा । यदि पाँव मे काँटा चूभ गया है और सुई पास नहीं है तो वह अपने नखों से भी उसे निकाल बाहर करेगा । यही अ ग-धर्म है। चनु सघ मे । जैसा कि आज सुनने मे आ रहा है, यदि आचार शैथिल्य प्रवेश कर गया है तो अगागी माव से उसका निराकरण करना अधिक श्रोष्ट है। एक दूसरे पर दोषारोपण न करके 'परस्परोपग्रह' से अपने आपको र्शिथल्य को दूर कर सकें तो वह अच्छा रहेगा। कोई भी विनाशक तत्व सूचीमुख होकर प्रवेश करता है और जब निकलता है तो गोली के समान निकलने के मार्ग को विस्तीर्ण कर देता है। शिथिलाचार के विषय मे भी ऐसा ही कहा जा सकता है।

लोकंषणा का अनुचित रूप

आजकल के छपे धार्मिक ग्रन्थों में अर्थ सहायता करनेवाले घनिक के फोटो छ।पे जाते हैं। जिनकी प्रोरणा से ग्रन्थ छपते हैं उन श्रमणों के भी चित्र उनमें होते हैं। जो लोग रात दिन हजारों लाखों रुपयों से खेलते हैं, वे घार्मिक ग्रन्थों के पृष्ठों से अन्यत्र अपना अर्थ-ध्यय करते समय कभी 'फोटो' नहीं छपवाते किन्तु घर्मध्वज होने की तृष्णा में लोकंषणा साथ मिली होती है। केवल घर्म भाव से 'गुष्तदान'' आजकल नहीं किया

जाता। भले ही अधर्म करते समय व्यय किये गये लाखो रुपयो पर उनकी 'फोटो' न लगे, किन्तु घर्म शरीर पर उनकी मुद्रा (द्रव्य) अमुद्रित कैसे रहे ? अपने मान को करते समय धर्म ग्रन्थो की मर्यादा को भूलानेवाले स्वय अपने कृत्य पर सोचें। इधर कुछ समय से मुनि मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। पहले जिन-वाणी के साथ फोटो छपते थे अब 'जिन' भगवान के साथ मूर्ति भी रखी जाया करेगी। घीरे-घीरे प्रगति की जारही है। एक वे त्यागी थे, जिन्होने जिनवाणी को ग्रन्थ रचना का रूप देकर भी अपने आपको पर्दे मे रखा, परिचय तक नही लिखा और धर्म ध्यान करते हुए जीवन को सार्थंक किया । श्रावको ने भावना से अभिभूत होकर उनकी 'चरण पादुका' विराजमान कर दी। उन चरण पादुकाओ का इतिहास भी विशेष विस्तृत नही । पचम काल के श्रुतकेवली मद्रबाहु आचार्य और ज्ञान ज्योति से भासमान कुन्दकुन्द आचार्यं जैसो की समाधि-मरणोत्तर प्रतिष्ठा के रूप में 'पद पादुकाएँ' मिलती हैं। चन्द्रगिरि पहाडी का शिला लेख है 'जिनशासना यावनवरत 'मद्रबाहु चन्द्र गुप्त' मुनिपतिचरण मुद्रांकित विशालशी... '162 । कुन्दाद्रि आदि क्षेत्रों में भी आचार्य कुन्दकुन्द की चरण पादू-काए ही मिलती हैं, मूर्तियाँ नहीं । आज तो पचम काल अपनी सम्पूर्ण ग्रमविष्णुता के साथ ताल देकर नाच रहा है। शरीर को भी परिग्रह माननेवाले मृनि प्रतिमाओं के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। किन्तु नातस्त्वमसि नो महान्" कहने का साहस रखनेवाले परीक्षा प्रधानियों को आगम विरुद्धता से उत्कीर्ण ये प्रस्तर क्या मान्य होगे ?

समय की मांग

समय की माँग तो यह है कि सहसूत्रातिसहस्त्र मूर्ति से सम्पन्न जैन-जगत् नवीन मूर्ति-निर्माण से पूर्वे अपने मन्दिरो, चैत्यालयों में प्रतिष्ठापित जिन बिम्बो की पूजा प्रकाल की व्यवस्था करे,। ग्रन्थों और मूर्तियों की संख्या कम नहीं है। कभी है तो उनके स्वाध्यायियों और उपासकों की है। इस सख्या को बढ़ाने की ओर ध्यान देना अतीव आवश्यक है। मगवान की मूर्तियाँ, एक एक मन्दिर में अनेक है। देव दर्शन के नियमों का पालन करने में अपनी धमं प्रवृत्ति लगाओ। धमंं और जीवन को एकाकार करो। मत समझो कि मन्दिर से लौटने पर मूर्ति आंखों से परोक्ष हो गई। मावचक्षुओं में उसे अहर्तिश विराजमान रखो। दश दिनों में दश लक्षण पर्वों को मर्मापन मन करो। प्रत्येक दिन अहिंसा का है, क्षमावाणी का है। जब तक घमं की इस दार्श-निक व्याख्या हृदयंगम नहीं करोगे, घमं जीवन का अंग बनेगा। अग्नि और उसका दाहकत्व, पानी और उसका शीतत्व, अग्नि में पृथक् होकर नहीं रहता। धर्म और धर्मी एक नीड होकर रहते हैं। श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिए यह स्मरण रखना आवश्यक है।

जैन योग में कुँडलिनी

मुनि भी नथमल

योग की उपयोगिता जैसे-जैसे बढती जा रही हैं। वैसे-वैसे उस विषय में जिज्ञासाएँ मी बढती जा रही हैं। योग की चर्चा में कुडिलनी का सर्वोपिर महत्व है। बहुत लोग पूछते हैं कि जैन योग में कुडिलनी सम्मत है या नहीं? यदि वह एक वास्तविकता है तो फिर कोई भी योग-परपरा उसे अस्वीकृत कैसे कर सकती है? वह कोई सैद्धान्तिक मान्यता नहीं है किन्तु एक यथार्थ शिक्त है। उसे अस्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं हो सकता।

जैन परम्परा के प्राचीन साहित्य में कु डिलनी शब्द का प्रायोग नहीं मिलता । उत्तरवर्ती साहित्य में इसका प्रयोग मिलता है। वह तत्रशास्त्र और हठयोग का प्रभाव है। आगम और उसके व्याख्या साहित्य में कुंडिलनी का नाम तेजोलेश्या है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हठयोग में कुंडिलनी का जो वर्णन है, उसकी तेजोलेश्या में तुलना की जा सकती है। अग्नि ज्वाला के समान लाल वर्ण वाले पुर्ग्लो के योग से होने वाली चैतन्य की परिणति का नाम तेजो-लेक्या है। यह तप की विभूति से होनेवाली तेजस्विता है।

हम शरीरवारी हैं। हमारे शरीर दो प्रकार के है—स्यूल और सूक्ष्म। हमारा अस्थि-चमंमय शरीर स्यूल है। तैजस और कमं—ये दो शरीर सूक्ष्म हैं। हमारी सिक्तयता, तेजस्विता और पाचन का मूल तैजस शरीर है। वह स्यूल शरीर के मीतर रहकर दीप्ति या तेजस्विता उत्पन्न करता रहता है। साधना के द्वारा उसकी शक्ति विकसित करली जाती है। तब उसमे निग्रह और अनुग्रह की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस शक्ति का नाम तेजोलिंध है। यह तैजस शक्ति उष्ण और शीत—दोनो प्रकार की होती है। उष्ण तेजोलिंध के प्रहार को शीतल-तेजोलिंध निष्फल बना देती है। बालतपस्वी वैद्यायन से गोशालक को जलाने के

ठाणं १।१६४, वृत्ति पत्र २६:
 तेज — अग्निज्वाला, तद् वर्णानि यानि द्रव्याणि लोहितानी त्यर्थः, तत्साचिक्याज्जाता तेजोलेश्या, शुभ-स्वभावा ।

लिए उष्ण-तेजोलब्धि का प्रयोग किया तब महावीर ने शीतल-तेजोलब्धि का प्रयोग कर उसे निष्फल बना दिया। गोशालक ने महावीर से पूछा — 'भते। यह तेजोलेश्या कैसे प्राप्त की जा सकती है ?' तब भगवान् ने उसे उपलब्ध करने की साधना बतलाई। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वह तेजोलेश्या अप्रयोगकाल में सक्षिप्त और प्रयोगकाल में विपुल हो जाती है।

वह विपुल अवस्था में सूर्य-विम्ब के समान दुर्देशें होती हैं — इतनी चकाचोंच पैदा करनी है कि अवसी उसे खुली आँखों में देख नहीं सकता । यही तथ्य हठयोग में 'सूर्यकोटिसमपुत्रम्' इस वाक्य के द्वारा व्यक्त किया गया है। तेजोल कि का प्रयोग करनेवाला जब अपनी इस तैजस शक्ति को बाहर फेंकता है तब वह महाज्वाला के रूप में विकराल हो जाती है। ' तैजस शरीर की शक्ति के दो कार्य हैं — दाह (शाप या निग्रह) और अनुग्रह। दे तैजस शरीर दो प्रकार का होता है — म्वा-माविक और लिखहेतुक। स्वामाविक तैजस शरीर

सबको प्राप्त होता है। नाी-पिशेप या विशेष प्रकार की माधना करनेवाल व्यक्ति को लिब्बहेतुक तैजम शरीर उपलब्ध होता है। जिमे लिब्बहेतुक तैजम शरीर प्राप्त होता है वह अुड होने पर अपनी तैजस शक्ति को बाहर निकालता है और लक्ष्य को शाक-माजी की तरह पका देता है। वह शक्ति अपना काम कर फिर लौट आनी है, फिर उसी में सम।हिन हो जाती है। यिव वह शक्ति बहुन ममय तक बाहर ठहरती है तो उम लक्ष्य को जलाकर मम्म कर डालती है। तैजम शरीर की विकसित अवस्था का नाम तेजोलेक्या या तेजोलिक्य है और उसके प्रयोग का नाम तेजल समुद्धात है।

जो माघना के द्वारा तेजोलेक्या को प्राप्त कर लेता है वह महज आनन्द की अनुभूति में चला जाता है। इस अवस्था में विषय-वासना और आकाक्षा की सहज निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था को 'सुखा-मिका' (मुख में रहना) कहा जाता है। विशिष्ट ध्यान-योग की साधना करने वाला एक वर्ष में इतनी तेजो-

भगवई १५।६६, वृत्ति पत्र ६६ : सक्षिप्ताऽ प्रयोगकाले, विपुला प्रयोगकाले ।

^{3.} ठाण २।२६६, वृत्ति पत्र १३६ : विपुत्तापि--विस्तीर्णाप सती अन्यथा आदित्यविम्बवत् दुर्देशं. स्यादिति ।

ठाण ३।३६६, वृत्ति पत्र १३६ :
 तेजोलेख्या—तपोविमृतिज तेजस्वित्व, तैजसद्यारीर-परिणितिरूप महाज्वालाकल्पम् ।

तत्त्वार्थवार्तिक २।४१, पृष्ठ १५४ : तैजसस्य सामर्थ्यं कोपप्रसादापेक्ष दाहानुग्रहरूपम् ।

^{6.} तत्त्वार्थ २।४८।

^{7.} तत्वार्थवार्तिक २।४६, पृष्ठ १५३:

यतेरुग्रचारित्रस्यातिक द्वस्य जीवप्रदेशसयुक्त बिहानिष्क्रम्य दाह्यं परिवृत्यावितष्ठमानं निष्पावहरितपरि
पूर्णां स्थालीमग्निरिवपचित पक्तवा च निवर्तते, अथ चिरमवितष्ठते अग्निसाद दाह्योऽथों मवित ।

भगवई १४।१३६, वृत्ति पत्र ६५७ ·
 तेजोलेश्या—सुखासिकां, तेजोलेश्या हि प्रशस्तलेश्योपलक्षण सा च सुखासिकाहेतुरित कारणे कार्योपचा ·
 रात् तेजोलेश्याशब्देन सुखासिका विवक्षितेति ।

नेश्या को उपलब्ध होता है कि जिससे उत्कृष्टतम मौतिक सुखो की अनुभूति अतिकान्त हो जाती है। उसे इतना सहज सुख प्राप्त होता है जो किसी मी भौतिक पदार्थ से प्राप्त नहीं हो मकता।

तेजोलेश्या के दो रूप

हम चैतन्य और परमागु-पुद्गल — दोनो को साथ-साथ जी रहे हैं। हमारा जगत् न केवल चैतन्य का जगत् है और न केवल परमाणु-पुद्गल का। दोनो के सयोग का जगत् है। चैतन्य की शक्ति से परमागु-पुद्गल सक्तिय होते हैं और परमाणु-पुद्गलो की सिक्त-यता से चैतन्य की उनके अनुरूप परिणति होती है। इस नियम के आधार पर तेजोलेक्या के दो रूप बनते हैं— भावात्मक और पुद्गलात्मक। भावात्मक तेजो-लेक्या चित्त की विशिष्ट परिणति या चित्शक्ति है।

तेजोलेश्यावाले व्यक्ति का चित्त नम्र, अचपल और ऋजु हो जाता है। उसके मन मे कोई कुतूहल नही होता। उसकी इन्द्रियाँ सहज शान्त हो जाती हैं। वह योगी (समाधि-सम्पन्न) और तपस्वी होता है। उसे धर्म श्रिय होता है। वह धर्म का कभी अतिक्रमण नहीं करता। 10

पुद्गलात्मक तेजोलेश्या के वर्ण, गध, रस और स्पर्ण विशिष्ट प्रकार के होते हैं। उसका वर्ण हिंगुल, बालसूर्यं या प्रदीपशिखा के समान लाल होता है। उसका रस पके हुए आम के फल के रस से अत्यधिक मधुर होता है। उसकी गघ सुरिम कुसुम से अत्यधिक सुखद होती है। उसका म्पर्श नवनीत या सिरीष कुसुम से भी अत्यधिक मृदु होता है।

तेजोलेक्या का विकास

तेजोलेश्या के विकास का कोई एक ही स्रोत नहीं है। उसका विकास अनेक स्रोतों से किया जा सकता है। सयम, ध्यान, वैराग्य, भक्ति उपासना, तपस्या आदि-आदि उसके विकास के स्रोत हैं। इन विकास-स्रोतों की पूरी जानकारी लिखित रूप में कही भी उपलब्ध नहीं होती। यह जानकारी आचार्य शिष्य को स्वय देता था। गोशालक ने भगवान महावीर से पूछा—'भते! तेजोलेश्या का विकास कैसे हो सकता है?' भगवान ने इसके उत्तर में उसे तेजोलेश्या के एक विकास-स्रोत का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा—'जो साधक निरतर दो-दो उपवास करता है, पारणा के दिन मुट्ठी भर उद्धद या मूं ग खाता है और एक चुल्लू पानी पीता है, भुजाओं को ऊँचा कर सूर्य की आतापना लेता है वह छह महीनों के भीतर ही तेजोलेश्या को विकसित कर लेता है।

नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले । विणीयविणए दन्ते जोगव उवहाणवं ।। पियधम्मे दढधम्मे, वज्जभीक हिएसए । एयजोगसमाउत्तो, तेउलेस तु परिणमे ।।

11. भगवई १४।६१, ७०:

तए ण से गोसाले मखलिपुत्तें मर्म बदइ नमंसइ, बदित्ता नमेसित्ता एवं वयासी — कहण्णं मते ! संखित्त-विज्लतेयलेस्से भवति ?

तए ज वहं गोयमा ! गोसालं मसलिपुरा एवं वयासीजेणं गोसाला ! एगाए सणहाए कुम्मासिपिडियाए एगेण य वियडासएणं छट्ठछट्ठेण अणिक्सिरोण तवोकम्मेण उड्ढ बाहाओ पगिज्सिय पगिज्सिय सूराभिमूहें सायावणमुमीए आयावेमाणे विहरइ । से ण अतो छण्ड मासाणं सिन्तिवजनतेयलेस्से मवई ।

^{9.} भगवई १४।१३६।

^{10.} उत्तरज्झयणाणि ३४।२७, २८ ∙

स्थानाग सूत्र मे तेजोलेश्या के तीन विकास-स्रोत बतलाए हैं¹²—

- 1. आतापना-सूर्यं के ताप को महना।
- क्षातिक्षमा—समयं होते हुए भी क्रोध-निग्रह-पूर्वंक अप्रिय व्यवहार को सहन करना।
- 3. जल पिए बिना तपस्या करना।

इनमें केवल क्षातोक्षमा नया है। शेष दो उसी विधि के अग हैं जो विधि महावीर ने गोशालक को सिखाई थी। तेजोलेश्या के निग्रह-अनुग्रह स्वरूप के विकास के स्रोतों की यह सिक्षप्त जानकारी है। उसका जो आनन्दात्मक स्वरूप है उसके विकास-स्रोत भावारमक तेजोलेश्या की अवस्था में होनेवाली चित्तवृत्तियाँ हैं। चित्तवृत्तियाँ की निमंजता के बिना तेजोलेश्या के विकास का प्रयत्न खतरों को निमंत्रत करने का प्रयत्न है। वे खतरे शारीरिक, मानसिक और चारित्रक—सीनों प्रकार के हो सकने हैं।

तेजोलेश्या का स्थान

तैजस शरीर हमारे समूचे स्थूल शरीर में रहता
है। फिर भी उसके दो विशेष केन्द्र हैं—मिस्तब्क और
नामि का पृष्टमाग। मन और शरीर के बीच सबसे
बढ़ा सम्बन्ध-सेतु मिन्तिष्क है। उससे तैजस शक्ति
(प्राणविक्त या विद्युतशिक्त) निकलकर शरीर की सारी
क्रियाओं का सचालन करती है। नाभि के पृष्टमाग में
जाए हुए आहार का प्राण के रूप में परिवर्तन होता
है। अतः शारीरिक दृष्टि से मस्तिष्क और नाभि का
पृष्टभाग ये दोनों तेजोलक्या के महत्वपूर्ण केन्द्र बन
जाते हैं। यह तेजोलक्या एक शक्ति है। उसे हम नही

देख पाते । उसके सहायक परमाणु-पुद्गल मूक्ष्महिष्ट मे देखे जा सकते हैं । घ्यान करनेवालो को उनका यत्-किचित् आभास होना रहना है ।

तेजोलेक्या और प्राण

तेजोलेक्या एक प्राणधारा है। किन्तु प्राणधारा और तेजोलेक्या एक ही नही है। हमारे शरीर मे अनेक प्राणधाराएँ हैं। इन्द्रियो की अपनी प्राणधारा है। मन, वाणी और किनीर की अपनी प्राणधारा है। क्वास-प्रकवास और जीवन शक्ति की भी स्वतन्त्र प्राणधाराएँ हैं। हमारे चैनन्य का जिस प्रवृत्ति के साथ योग होता है वही प्र.णधारा वन जाती है। इसलिए सभी प्राणधाराएँ तेओलेक्या नही हैं। तेजोलेक्या एक प्राणधारा है। इन प्राणधाराओं के आधार पर शरीर की कियाओं और विद्युत् आकर्षण के संबंध का अध्ययन किया जा सकता है।

प्राण की सिक्तयता से मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की वृत्तियाँ उठती हैं और जब तक नेजोनेश्या के आनन्दात्मक स्वक्ष्य का विकास नहीं होता तब तक वे उठती ही रहती हैं। कुछ लोग वायु-पंयम से उन्हें रोकने का प्रयत्न करते हैं। यह उनके निरोध का एक उपाय अवश्य है। किन्तु वायु-सयम (या कुंभक) एक कठिन साधना है। उसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। कही थोडी-सी असावधानी हो जाती है अथवा योग्य गुरू का पथ-दर्शन न हो तो कठिनाइयाँ और बढ जाती हैं। मनः संयम में चिन्त वृत्तियों का निरोध करना निविक्त मार्थ है। इसकी साधना कठिन है, पर यह उसका सवाँत्म उपाय है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा उसकी कठिनता को मिटाया जा सकता है। चित्त की प्रेक्षा चिन्तवृत्तियों के निरोध का महत्वपूर्ण उपाय है।

^{12.} ठाण ३।३८६ :

तिहि ठाणेहि समणे णिरगये सिखलिविजलतेडलेस्से भवति, तेजहा —आयावणनाए, खतिन्वमाए, अपाणगेण तवोकम्मेण ।

परिग्रह का खरूप

ऊं हीं अंह नमः

परिग्रह का यदि निरुक्त किया जाय तो ''परि-समन्तात् गृहयते — बध्यते प्राणी अनैन हित परिग्रह, ''जिसके द्वारा प्राणी चारो ओर से पकडा जाता है, जकडन मे आता है, निगृहीत होता है उसे परिग्रह कहा जाता है।'' व्यावहारिक वृष्टि से बाह्य वस्तुओं को आप लोग परिग्रह मानते हैं। उन्हें त्यागनेवाला अपरिग्रही की कोटि मे आ जाता है, परन्तु मगवान महावीर की पैनी दृष्टि बहुत गहराई तक पहुँचती है, मूल को पकडती है और कारणों को लक्षित करके नण्य दिशा देती है। वे परिग्रह को तीन मांगों में विभक्त करते हैं —

1- कर्म परिग्रह, 2-शरीर परिग्रह और 3-बाह्यमण्डोपकरण परिग्रह ।

कर्म परिग्रह से ज्ञानावरणीयादि जो पाप पुण्य के कारण हैं उनको ग्रहण किया गया है। ससार मे आत्मा को बाधनेवाले वास्तव मे पुण्य-पाप ही हैं। क्योंकि पुण्य-पाप का समूल नाज ही तो मोक्ष है। यद्यपि पुष्य सोने की सौकल है और पाप लोहे की, पर है तो सौकल ही। चलते समय दोनो ही अवरोध पैदा करती हैं। पिजडा चाहे सोने का हो या लोहे का, पक्षी को उडने न देने मे तो दोनों समान ही हैं। जब तक पृण्य-पाप का अस्तित्व रहेगा तब तक भव-बधन से आतमा छूट नही सकती और बार-बार नव-नव शरीर को धारण करती रहेगी। इस पहले कारण का कार्य ही दूसरा 'शरोर परिग्रह" है जो ममत्व का भीषण हेतु और देहाध्यास का प्रबल साधन है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि — मूल संसार वृक्षस्य वेह एकारमधीस्ततः "ससार वृक्ष का मूल देहाध्यास ही है। यथार्थ मे देखा जाय तो सारा ससार देह का ही फैलाव है। सर्वप्रथम बच्चे के माता-पिता देह के सम्बन्ध से ही बनते हैं। छोटे-बडे, भाई-बहुत भी इसी के कारण कहलाते हैं। पश्चात् सयोग मे स्त्री भी देह से ही सम्वन्धित है। फिर पुत्र-पुत्रियाँ, पोते-परपोते भी इसी का विस्तार हैं। शरीर के मुख मे, मुख और शरीर के दु.ख मे, दुःख प्रति समय अज्ञानी मानता रहता है। शरीर को खिलाने-पिलाने, नहलाने-धुलाने मे कितना समय व्यतीत होता है। इस शरीर की परि-तृप्ति के लिये ही फिर तीसरा मण्डोप-करण परिग्रह का व्याख्यान हुआ है। इसकी सुख-सुविधा के लिये ही धन-धान्यादिक की चाह है, उद्यान क्षेत्र गृहादिक की अपेक्षा है। इसकी सुरक्षा के लिये ही सर्दी-गर्मी के नये-नये परिधानो की लिप्सा है। इसे सजाने के लिये ही तो रत्नादि आभूषणों का आकर्षण है। इसिलिये इन बाह्य वस्तुओ को परिग्रह की सज्ञा मिली है। यह बाह्य परिग्रह फिर नव-भेदो में विभक्त किया गया है। जैसे क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य-मुवर्ण, धन-धान्य, द्विपद-चतुष्पद, और कु भी धातु नववा परिग्रह है जो बाह्य मड-कुण्ड, माचे- ढोलिये, आदि विविध प्रकार से गृह सामान से संबद्ध है। इस प्रकार यह एक परिग्रह की श्रृंखला बन जाती है। इन सभी का यदि संग्रहीत रूप एक ही शब्द मे कहा जाय तो दशवैकालिक सूत्र का वह पद बहुत महत्व- पूर्ण है। जैसे "मुच्छा परिग्गहो चुत्तो"। इसी का अन्दित रूप वाचक मुख्य उपास्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि "मूच्छा परिग्रह."। यह बहुत तात्विक एव गम्भीर व्याख्या है। वस्तुत. वस्तु परिग्रह नही, मूच्छा ही परिग्रह है। वस्तु तो अपने स्वरूप में उपस्थित है, वह परिग्रह और अपरिग्रह क्या ? उससे सम्बद्ध हमारी आसिक्त ममता ही परिग्रह है।

एक व्यक्ति ने पशुओं के मेले में से गौ खरीदी । उसके मुँह पर बँघे हुए रस्से को अपने हाथ में लपेट कर वह गौ को खींचना हुआ ले जा रहा था। एक महात्मा मार्ग में मिले। उन्होंने उस ब्यक्ति से सवाल किया-"तू गौ से बँघा हुआ है या गौ तेरे से बँघी हुई हैं।"

उस व्यक्ति ने कहा-"यह तो स्पष्ट ही है कि गौ मेरे से बँघी है।"

महात्मा ने कहा-"नही, तू गौ से बँघा है।" व्यक्ति ने कहा-"कैसे ?"

महात्मा ने कहा-"यदि रस्सा तुडाकर गौ दौड़ जाए तो तू गौ के पीछे दौडेगा या गौ तेरे पीछे ?"

प्रत्युत्तर मे उसने कहा—''महाराख ! मैं गौ के पीछे दौडूँगा। क्योंकि गौ मेरी है न।''

स्मित मुद्रा में महात्मा ने कहा - "फिर तू कैसे कहता है कि भौ तेरे से बँधी है ? वास्तव में तू ही गौ से बँधा हुआ है"। वस्तु परिग्रह नहीं, हम वस्तु से ममस्व के कारण परिमृहीत हैं। वैसे मूर्च्छा बेहोशी को भी कहते हैं। यथा थंतः अज्ञानी मूर्चिछत ही है, वेहोश ही है जो पर द्रव्य को स्व द्रव्य मानता है। उनके लाम-अलाभ में मुख-दृ व का अनुभव करता है। मूर्च्छा ही ज्ञानावरणीयादि धन घातिक कमों का उपादान बनती है, अत. उपर्युंक्त कमें परिग्रह, शरीर परिग्रह एवं मण्डोपकरण परिग्रह मूर्च्छा का ही विस्तार है। इमलिये मूर्च्छा का त्याग ही सर्वोत्कृष्ट है। बाह्य पदार्थों का त्याग चाहें कितना ही करो, पर शरीर को तो आयुष्याविष्य नहीं त्याग सकते। शरीर का त्याग हो भी जाय फिर भी तैजस् कामण्युक्त शरीर तो सहगामी बने ही रहते हैं। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए विद्वद्वर श्री मोहन विजय लिखते हैं—

"बाहर क्रिया क्लाप थी निर्मल न भयो कोय।" जिमि विष घर कचुली तजे, निज निर्विष नहीं होय।

कंचुली के त्याग से साँप निर्धिप थोड़े ही बन जाता है। कचुली तो ऊपर की आवरण है विष तो उसकी दाड़ में विद्यमान है। वैसे ही बाह्य त्याग से आतरिक शुद्धि कैसे हो सकती है! इस भाव को लेकर सन्त कवीर की साखी करारी चोट करती है—

> बाबी कूटे बांपड़ा, सांप न मरयो जाय। बाबी तो खावे नहीं, सांप जगत को खाय।।

अज्ञानी बेचारे साँप की बाबी को रोष करके पीटते हैं। पर साँप को मार नहीं सकते। अरे! बाबी किसी को इसती नहीं, इसने वाला तो साप हैं। फिर बांबी पर रोष करने से क्या लाम?

आज वैज्ञानिक युग है। प्रत्येक व्यक्ति चिन्तनशील है। भगवान महावीर ने निश्चय और व्यवहार, ज्ञान और क्रिया, बाह्य और आभ्यन्तर दोनों पक्षों को स्वीकार किया है। अतः मूर्च्छात्याग के द्वारा ही सही रूप से अपरिप्रहवृत्ति अपनाना आज की समस्या का हल है। जैन दर्शन में अनुमान परिभाषा

डॉ. दरबारी लाल कोठिया

भारतीय दर्शनों में प्रस्यक्ष की तरह अनुमान को मी अर्थिसिंद्ध का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। सम्बद्ध और वर्तमान, आसन्न और स्यूल पदार्थों का ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष से किया जा सकता है। पर असम्बद्ध और अवर्तमान, अतीत-अनागत तथा दूर और सूक्ष्म अर्थों का ज्ञान उससे सम्भव नहीं है, क्यों कि उक्त प्रकार के पदार्थों को जानने की अमता इन्द्रियों में नहीं है। अतः ऐसे पदार्थों का ज्ञान अनुमान द्वारा किया जाता है। इसे चार्वाक दर्शन को छोडकर, शेष सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है और उसे

प्रत्यक्ष की ही तरह प्रमाण एवं अर्थासिद्धि का सवल साधन माना है।

यों तो अनुमान का भारतीय दर्शनों में विस्तृत विवेचन उपलब्ध है और सख्याबद्ध ग्रन्थों का निर्माण हुआ है, किन्तु यहाँ हम उसके मात्र स्वरूप पर विमशं प्रस्तुत करेंगे।

अनुमान शब्द की निरुक्ति--

अनु + मान इन दो शब्दों से अनुमान शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पश्चाद्वर्ती ज्ञान, और ऐसा ज्ञान ही अनुमान है।

प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्ष को छोडकर शेष सभी (स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, चिन्ता आदि) ज्ञान प्रत्यक्ष के पश्चात् ही होते हैं। ऐसी स्थिति में ये सब ज्ञान भी अनुमान कहे जायेंगे। अतः अनुमान से पूर्व बह कौनसा ज्ञान विवक्षित है, जिसके पश्चात् होने वाले ज्ञान को अनुमान कहा है?

इसका उत्तर यह है कि अनुमान से अव्यवहित पूर्ववर्ती वह ज्ञान विशेष है, जिसके अव्यवहित उत्तर-काल मे अनुमान उत्पन्न होता है। वह ज्ञान-विशेष है, व्याप्ति-निर्णय (तर्कं-ऊहा-चिन्ता)। उसके अनन्तर नियम से अनुमान होता है। लिगदर्शन, व्याप्तिस्मरण और पक्षधमताज्ञान इनमें से कोई भी अनुमान का अव्यवहित पूर्ववर्ती नहीं है। लिगदर्शन व्याप्तिस्मरण से, व्याप्तिस्मरण पक्षधमंताज्ञान से और पक्षधमंताज्ञान

व्याप्ति विशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्म ज्ञान मनुमितिः । तत्करणमनुमानम् ।
 गगेश उपाध्याय, तत्त्व चि., अनु., जागदीशी, पृ. 13 ।

क्याप्ति-निश्चय से व्यवहित हैं। अतः निगदर्शन, व्याप्ति-म्मरण और पक्षधमंनाज्ञान व्याप्ति-निश्चय से व्यवहित होने से अनुमान के साक्षात् पूर्ववर्ती नहीं है। यद्यपि पारम्पर्य से उन्हें भी अनुमान का जनक माना जा सकता है। पर अनुमान का अध्यवहित पूर्ववर्ती ज्ञान व्याप्ति-निश्चय है, क्योंकि उसक अध्यवहित उत्तरकाल में नियम से अनुमान आत्मलाम करता है। अत व्याप्ति-निश्चय ही अनुमान का पूर्ववर्ती ज्ञान है। जैन नार्किक वादिराज भी यही लिखते हैं—

'अनु व्याप्तिनिणंयस्य पश्चाद् मावि मानमनु मानम् ।'

च्याप्ति-निर्णय के पश्चात् होनेवाले मान-प्रमाण को अनुमान कहते हैं। बास्त्यायन अनुमान शब्द की नियक्ति इस प्रकार बतलाते हैं — 'मितेन किंगेन निगिनी-ऽर्थस्य पश्चान्मानमनुमानम्'--प्रत्यक्ष प्रमाण से जात निंग से निगी-अर्थ के -अनु - पदचात् उत्पन्न होनेवान ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तात्पर्य यह कि लिगज्ञान के परचात् जो लिगी-साध्य का ज्ञान होता है बहु अनु-मान है। वे एक दूसरे स्थल पर और कहते हैं कि---'स्मृत्या निग दर्शनेन चाप्रत्यक्षोऽयोंऽनुमीयते।' -- निग-लियी सम्बन्ध स्मृति और लियदर्यन के द्वारा अप्रस्यक्ष अय का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार वात्स्यायन का अभिप्राय 'अतु' घाड्य से सम्बन्ध स्मरण और लिंग दर्शन के परचात् अर्थं को ग्रहण करने का प्रतीत होना है। न्यायवातिककार उद्योतकर का मत है कि 'यस्मा-ल्लिंग परामर्गादनन्तर शेषायेत्रतिपत्तिरिति । तस्मा-ल्लिंग परामशों न्यास्य इति ।'--यतः लिंग परामर्श के अनन्तर, श्रेषार्थं (अनुमेयार्थं) का ज्ञान होता है, अतः लिंग परामर्गे को अनुमान मानना न्याययुक्त है। इस तरह उद्योतकर के मतानुमार लग परामर्श वह ज्ञान है जिसके परचान् अनुमिति उत्पन्न होती है। किन्तु तथ्य यह है कि निगदर्शन आदि व्याप्ति-निश्चय मे व्यवहित है। यत व्याप्तिआन ही अनुमान में अव्यवहित पूर्व ग्रानी है।

अनुमान की परिभाषा-

अनुमान गब्द की निंहित के बाद अब देखना है कि उपलब्ध जैन तर्कप्रन्थों में अनुमान की परिमापा क्या की गयी है ? स्वामी समन्तमद् ने आप्तमीमामा में 'अनुमेयत्व' हेतु में सर्वज की गिद्धि की है। आगे अनेक स्थली पर 'स्वक्तपादिचनुष्टयात्',' 'विशेष-णन्त्रात्' आदि अनेवा हेत्ओ को दिया है। और उनसे अनेकान्तात्मक वस्तु भी व्यवस्थातथा स्याद्वाद की स्थापना की है। इसमें प्रतीत होता है कि समन्तमद्र के काल मे जैन दर्शन म विवादग्रम्त एव अप्रत्यक्ष पदार्थी की भिद्धि अनुमान से की जाने लगी थी। जिन उपादानो से अनुमान निष्पन्न एव सम्पूर्ण होता है उन उपावानो का उल्लेख भी उनके द्वारा आप्तमीमांसा में बहुलतया हुआ है। उदाहरणार्थ हेन्, माध्य, प्रतिज्ञा, सधर्मा, अविनग्भाव, सपक्ष, साधम्यं, वैद्यम्यं, हण्टान्त जैसे अनुमानोपकरणों का निर्देश इसमे किया गया है। पर परिभाषा ग्रन्थ न होने से उनकी परिमाषाएँ इसन नही हैं। यही कारण है कि अनुमान की परिमाषा इसमे उपलब्ध नहीं है। एक स्थल पर हेतु (नय) का लक्षण10 अवस्य निबद्ध है, जिसमें अन्यथानुपपत्ति विशिष्ट त्रिलक्षण हेनु को साध्य का प्रकाशक कहा है, केवल निलक्षण भी नहीं। अकलक 11 और विद्यानन्द 12 द्वारा प्रस्तुत उसके

^{2.} न्यायिविनिष्चय विवरण, द्वि. मा. २।१; 3. न्यायमाष्य १।१।३; 4. वही, १।१।५; 5. न्या.वा. १।१।५, पृ. ४६; 6. आप्त मी. का. ६; 7 वही, का. १६; 8. वही, का. १७, १०, १०, १०, १०, १०, वही, का. १६, १७, १०६ आदि; 10 आ. मी. का. १०६; 11. अब्द श्र. अब्द स. पृ. २८६; 12. अब्द स. पृ. २८६;

व्याख्यानो से मी यही अवगत होता है। आशय यह कि आप्तमीमासा के इस सन्दर्भ से इतना ही जात होता है कि समन्तभद्र को अन्यथानुपपन्नत्वविशिष्ट त्रिलक्षण हेतु से होनेवाला साध्यज्ञान अनुमान इष्ट रहा है।

सिद्ध सेन¹⁸ ने स्पष्ट शब्दों में अनुमान लक्षण दिया है —

साध्याविनाभुनो लिगात् साध्यनिश्चहायक स्मृतम्। अनुमान तदश्रान्त प्रमाणत्वात् समक्षवत् ॥

साध्य के बिना न होनेवाले लिंग मे जो माध्य का निश्चायक ज्ञान होता है वह अनुमान है। इस अनुमान लक्षण में समन्तभद्र का हेतुनक्षणगत 'अविरोधत' पद, जो अन्ययानुपपत्ति — अविनाभाव का बोधक है, बीज रूप में रहा हो, तो आश्चर्यं नहीं है।

अकलक ने न्यायविनिश्चय और लघीयस्त्रय दोनों मे अनुमान की परिमाषा अकित की है। न्यायविनिश्चय की अनुमान-परिमाषा निम्न प्रकार है—

साधनात्साध्य विज्ञान मनुमानं तदत्यये।14

साधन (हेतु) से जो साध्य (अनुमेय) का विशिष्ट (नियत) ज्ञान होता है वह अनुमान है।

अकलक का यह अनुमान-लक्षण अत्यन्त सरल और सुगम है। परवर्ती विद्यानन्द, माणिक्यनिन्द, वादिराज, प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र, धर्ममूषण प्रमृति तार्किकों ने इसी को अपनाया है। स्मरणीय है कि जो साधन से साध्य का नियत ज्ञान होता है वह साधनगत अविनामाव के निश्चय के आधार पर ही होता है। जब तक साधन के साध्याविनामान का निश्चय न होगा तब तक उससे साध्य का निर्णय नहीं हो सकता।

यहाँ प्रश्त है 15 कि इस अनुमान-परिमाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि जैन परम्परा में साधन को ही अनुमान में कारण माना गया है, साधन के ज्ञान को नहीं? इसका समाधान यह है कि 16 उक्त 'साधन' पद से 'निश्चयप्य प्राप्त साधन' अर्थ विविधित है, क्योंकि जिस धूमादि साधन का साध्याविनामावित्वरूप से निश्चय नहीं है वह साधन नहीं कहलाता। अन्यया अज्ञायमान धूमादि लिंग से सुप्त तथा अगृहीत धूमादि लिंगवालों को भी बिद्ध बादि का ज्ञान हो जाएगा। अतः 'साधन' पद से 'अविनामावरूप से निर्णीत साधन' अर्थ अभिप्रेत है. केवल साधन नहीं। न्यायविनिश्चय के विवरणकार आचार्य वादिराज ने भी उसका यही विवरण किया है। यथा—

'साधन साध्याविनामावनियमनिर्णयैकलक्षण वक्ष्यमाण लिगम्। 17

साधन वह है जिसके साध्याविनाभावरूप नियम का निश्चय है। इसी को लिंग (लीनमप्रत्यक्षमर्थं गम-यति)—छिपे हुए अप्रत्यक्ष अर्थं का अवगम कराने वाला मी कहा है।

अकलकदेव स्वय उक्त वर्षे की प्रकाशिका एक दूसरी अनुमान-परिभाषा लघीयस्त्रय में निम्न प्रकार , करते हैं—

लिंगात्साध्याविनाभावाभिनिबोर्धकलक्षणात् । लिंगिघीरनुमान तत्फल हानादिबुद्धय ॥ ॥

^{13.} न्यायावतार का ५; 14. न्यायविनिश्चय द्वि मा २।२, 15. 'ननु भवतामते साधनमेवानुमाने हेनुनंतु साधन ज्ञान साधनारसाध्यविज्ञानमनुमानिर्मात ।' — धर्म भूषण न्या. दी. पृ. ६७; 16. 'न, 'साधनात्' इत्य र निश्चय य प्राप्ताद्धमादेरिति विवक्षणात्'। वही, पृ. ६७; 17. वादिराज, न्या वि. वि. द्वि. भा. २।१, भारतीय ज्ञान रीठ, दिल्ली; 18. अकलकदेव लघीयस्त्रय का. १२।

साध्य के बिना न होने का जिसमे निश्चय है, ऐसे लिंग से जो लिंगी (साध्य अर्थ) का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। हान, उपादान और उपेक्षा का ज्ञान होना उसका फल है।

इस अनुमानलक्षण से स्पष्ट है कि साध्य का गमक वही साधन अथवा लिंग हो सकता है जिसके अविनामाव का निरुचय है। यदि उसमें अविनामाव का निरुचय नहीं है। यदि उसमें अविनामाव का निरुचय नहीं है। वह साधन नहीं है। विसे में ने ही उसमें तीन रूप और पाँच रूप भी विद्यमान हो। जैसे 'स स्थामः तत्पुत्रत्वात्, इतर पुत्रवत्', 'बज्ज लोहनेख्य पायिवत्वात्, काष्ठवत्' इत्यादि हेतु तीन रूपो और पाँच रूपो से सम्पन्न होने पर भी अविनामाव के अभाव से सद्धे तु नहीं, हैं, अपितु हेत्वाभास हैं और इसी से वे अपने साध्यों के गमक-अनुसापक नहीं हैं। इस सम्बन्ध में और विशेष विचार किया जा सकता है।

विद्यानन्द ने अकलकदेव का अनुमानलक्षण आहत किया है और विस्तारपूर्वक उसका समर्थन किया है। सथा—

साधनात्साध्य विज्ञानमनुमानं विदुर्बुं शाः ।20

साध्याभाषासम्भवनियमलक्षणात् साधनादेव शक्याभित्रेतात्रसिद्धत्वलक्षणस्य 'साध्यस्यैव यद्विज्ञानं तदनुमानं आचार्या विदुः । 22

तात्पर्य यह कि जिसका साध्य के अभाव में न होने का नियम है ऐसे साधन में होनेवाला जो शक्य (अबा-धित), अभिप्रेत (इष्ट) और अप्रसिद्ध साध्य का विज्ञान है उसे आचार्य (अकलक्क देव) ने अनुमान कहा है। विद्यानन्द अनुमान के इस लक्षण का ममर्थन करते हुँ। एक महत्वपूर्ण युक्ति उपस्थिन करते हैं। वे कहते हैं कि अनुमान के अ'स्मलाम के लिए उक्त प्रकार का साधन और उक्त प्रकार का साधन और उक्त प्रकार का साधन वही नहीं, अनिवार्य है। यदि उक्त प्रकार का साधन न हो तो केवल साध्य का ज्ञान अनुमान प्रतीत नहीं होता। इसी तरह उक्त प्रकार का साध्य न हो, तो केवल उक्त प्रकार का साधनज्ञान भी अनुमान ज्ञात नहीं होता। आशय यह है कि अनुमान के मुख्य दो उपादान हैं— साधनज्ञान और साध्यज्ञान। इस दोनों की समग्रता होने पर ही अनुमान सम्पन्न होता है।

आचार्य माणिक्यनित्द अकलक के उक्त अनुमान-लक्षण को सूत्र का कप देते हैं और उमे स्पष्ट करने के लिए हेतु का भी लक्षण प्रस्तुत करते हैं। यथा—

साधनात्साध्य विज्ञानमनुमानम् ।28 साध्याविनामावित्वेन निश्चितो हेनु. 124

हेमचन्द्राचायं विने भी माणिक्यनिन्द की तरह अकलक की ही अनुमान-परिमाषा अक्षरशः स्वीकार की है और उसे उन्हीं की मौति सूत्र रूप प्रदान किया है।

न्यायदीपिकाकार धर्मभूषण ने²⁸ भी अकलक का न्यायविनिहचयोक्त अनुमान-लक्षण प्रस्तुत करके उसका विश्वदीकरण किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने²⁷ उद्योशकर द्वारा उपज्ञ तथा वाचस्पति आदि द्वारा समिष्यत 'लिंग परामशोंऽनुमानम्'²⁸ इस अनुमानलक्षण की समीक्षा भी उपस्थित की है। उनका कहना है कि यदि जिंगपरामशें (लिंगज्ञान-लिंगदर्शन) को अनुमान

^{19.} विद्यानन्द, त. क्लो. १।१३।२००, पृ. २०६; 20. वहीं, १।१३।१२०, पृ. १६७; 21, 22. वहीं, १।१३।१२०, पृ. १६७; 23. मणिक्यनिन्द, परीक्षामुख ३।१४; 24. वहीं, ३।१४; 25. प्रसा. मी. १।२।७ पृ. ३८; 26. धर्मभूषण न्याय दी. पृ. ६४, ६७ वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली, 27. वहीं, पृ. ६६; 28. उद्योतकर, न्याय वा. १।१।४, पृ. ४४।

माना जाय तो उससे साध्य (अनुमेय) का ज्ञान नही हो सकता, क्योकि लिंगपरामर्श का अर्थ लिंगज्ञान है और लिंगज्ञान केवल लिंग —माघन सम्बन्धी अज्ञान को ही दूर करने मे समर्थ है, साध्य के अज्ञान को नही। यथार्थ मे लिंग में होनेवाले व्याप्तिविशिष्ट तथा पक्षधर्मेना के ज्ञान को परामर्श कहा गया है — 'व्याप्तिविशिष्ट पक्ष-भर्मता जान परामशंं । अत लिगपरामशं इतना ही ज्ञान करा सकता है कि घूमादि लिंग अग्नि आदि साघ्यो के सहचारी हैं और वे पर्वत आदि (पक्ष) में हैं। और इस तरह लिगपरामर्श मात्र लिंग सम्बन्धी अज्ञान का निराकरण करता है एव लिंग के वैशिष्ट्य को प्रकट करता है, अनुमेय (साध्य) सम्बन्धी अज्ञान का निरास कर उसका ज्ञान कराने मे वह असमर्थ है। अतएव लिंगपरामर्श अनुमान की सामग्री तो हो सकता है, पर स्वय अनुमान नहीं। अनुमान का अर्थ है अनुमेय सम्बन्धी अज्ञान की निवृत्तिपूर्वंक अनुमेयार्थं का ज्ञान। इसलिए साध्यसम्बन्धी अज्ञान की निवृत्तिरूप अनु-मिति में साघकतम करण तो साक्षात् साघ्यज्ञान ही हो सकता है। अत साध्यज्ञान ही अनुमान है, लिगपरामर्श नही। यहाँ घर्मभूषण इतना और स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार घारणा नामक अनुभव स्मृति में, तात्कालिक अनुमव और म्मृति दोनो प्रत्यमिज्ञान मे तथा साध्य एव साधन विषयक स्मरण, प्रत्यभिज्ञान और अनुमव तर्क में कारण माने जाते हैं, उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण आदि महित लिंगज्ञान (लिंग ररामशें) अनुमान की उत्पत्ति में कारण है। १९

यहाँ ज्ञातव्य है कि लिगपरामर्श को अनुमान की परिमाषा मानने में जो आपत्ति धर्मभूषण ने प्रदर्शित की है वह उद्योतकर के भी ध्यान में रही जान पडती है अथवा उनके समक्ष भी उठायी गयी है। अतएव

उन्होंने 'भवतु वाऽयमयों लेगिकी प्रतिपत्तिरनुमानम्, इति।' अथित् विगी का ज्ञान अनुमान है' कहकर साध्यज्ञान को अनुमान मान लिया है। जब उनसे कहा गया कि साध्यज्ञान को अनुमान मानने पर फल का अभाव हो जायेगा, तो वे उत्तर देते हैं कि 'नहीं, हान, उपादान और उपेक्षा बुद्धियाँ उसका फल है। उद्योत-कर यहाँ एक महत्त्वपूर्ण बात और कहते हैं। अ वह यह कि सभी प्रमाण अपने विषय के प्रति मावसाधन हैं— 'प्रमिति' प्रमाणम्, अर्थात् प्रमिति ही प्रमाण है और विषयान्तर के प्रति करणमाधन हैं— 'प्रमिति' प्रमाणम्, अर्थात् प्रमिति ही प्रमाण है और विषयान्तर के प्रति करणमाधन हैं— 'प्रमीयतेऽनेनित' अर्थात् जिसके द्वारा अर्थं (वस्तु प्रमित (सुज्ञात) हो उसे प्रमाण कहते हैं। इस प्रकार वे अनुमान की उक्त साध्यज्ञानरूप परिभाषा भावसाधन मे स्वीकार करते हैं। धर्मभूषण ने इसी तथ्य का ऊपर उद्घाटन किया तथा साध्यज्ञान ही अनुमान है, इसका समर्थंन किया है।

इस तरह जैन दर्शन में अनुमान की परिभाषा का मूल स्वामी समन्तमद्र की 'सधर्मणैव साध्यस्य साधम्या-दिवरोधत' (आप्तमी . १०६) इस कारिका मे निहित है और उसका विकसित रूप सिद्धसेन के न्यायावतार (का ४) से आरम्म होकर अकलक देव के उपर्युंक्त लधीयस्त्रय (का १२) और न्यायविनिश्चय (द्वि. भा. २।१) गत दोनों परिभाषाओं मे परिसमाप्त है। लघी-यस्त्रय की अनुमान परिभाषा तो इतनी व्यवस्थित, युक्त और पूर्ण है कि उसमे किसी भी प्रकार के सुधार, सशोधन, परिवद्धंन या परिष्कार की भी गुजायश नहीं है। अनुमान का प्रयोजक तत्त्व क्या है और स्वरूप क्या है, ये दोनो उसमे समाविष्ट हैं।

अक्षपाद गौतम की 'तत्पर्वकमनुमानम्', 32 प्रशस्त-पाद की 'लिगदर्शनात् सजायमान लेगिकम्' 33 और

^{29.} घारणाख्योऽनुमव म्मृतौ हेतु । तद्धिल्लगज्ञान व्याप्ति स्मरणदिसह कृतमनुमानोत्वस्तौ निनन्धन-भित्येत्सुसगतमेव।—न्या दी पृ६६,६७। 30 न्याय वा. १।१।३, पृ२८ २६। 31 वही १।१।३, पृं२६। 32. न्याय सू१।१।६। 33. प्रज्ञ माष्य पृ. ६६।

उद्योतकर की 'लिंगपरामर्शोऽनुमानम्' परिमाषाओ मे हमें केवल कारण का निर्देश मिलता है, स्वरूप का नही। उद्योतकर की एक अन्य परिभाषा 'लैंगिकी प्रतिपत्तिरनुमानम्'85 मे स्वरूप का ही उल्लेख है, कारण का उसमे सूचन नही है। दिङ्नाग की 'लिंगा-दर्थंदर्शनम्'86 अनुमान-परिमाषा में यद्यपि कारण और स्वरूप दोनो भी अभिव्यक्ति है परन्त उसमे लिंग को कारण के रूप में स्चित किया है, लिंग के ज्ञान को नही । किन्तु तथ्य यह है ³⁷ कि अज्ञायमान घुमादि लिंग अग्नि आदि के जनक नहीं हैं। अन्यथा जो पुरुष सोया हुआ है या जिसने साध्य और साघन की व्याप्ति का ग्रहण नहीं किया है उसे भी पर्वत मे घूम के सद्भाव मात्र से अनुमान होजाना चाहिए । किन्तु ऐसा नही है । पर्वत मे अग्नि का अनुमान उसी पुरुष को होता है जिसने पहले महानस (भोजनशाला) आदि मे घूम-अग्नि को एक साथ अनेक बार देखा और उनकी व्याप्ति ग्रहण की है, फिर पर्वत के समीप पहुँचकर धुम को देखा, अग्नि और घुम की गृहीत व्याप्ति का स्मरण किया, और फिर पर्वत मे उनका अविनाभाव जाना, तब उस पुरुष को 'पर्वत में अग्नि है' ऐसा अनुमान होता है, 88 केवल लिंग के सद्भाव से ही नहीं। अतः दिङ्नाग के उक्त अनुमानलक्षण मे 'लिंगात्' के स्थान मे 'लिंग-दर्शनात्' पद होने पर ही वह पूर्ण अनुमानलक्षण हो सकता है।

जैन तार्किक अकलकदेव का 'लिंगात्साघ्याविना-भाविभिनिबोर्षक लक्षणात्। लिंगिघीरमानुन तत्फल हानादिबुद्धय.॥'३७ यह अनुमानलक्षण उक्त दोषो से मुक्त है। इसमे अनुमान के साक्षात्कारण का और उसके स्वरूप दोनो का प्रतिपादन है। सबसे महत्व-पूर्ण बात यह है कि इसमे उन्होने 'तत्फल हानादि बुद्धय.' शब्दो द्वारा अनुमान के हान, उपादान और उपेक्षा बुद्धिरूप फल का भी निर्देश किया है। सभवत इन्ही सब विशेषताओं के कारण सभी जैन तार्किकों ने अकलक देव नी इस प्रतिष्ठित और पूर्ण अनुमान-परिभाषा को ही अपने तक ग्रन्थों में अपनाया है। विद्यानन्द जैसे तार्किक मूर्षन्य मनीषी ने तो' अनुमान-विदुर्बुंघा.' कहकर और आचार्यों द्वारा कथित बतला कर उसके, सर्वाधिक महत्व का भी ख्यापन किया है।

यथार्थं मे अनुमान एक ऐसा प्रमाण है, जिसका प्रत्यक्ष के बाद सबसे अधिक व्यवहार किया जाता है। अत ऐसे महत्वपूर्ण प्रमाण पर भारतीय तार्किको ने अधिक कहापोह किया है। जैन तार्किक भी उनसे पीछे नहीं रहे। उन्होने भी अपने तक प्रन्थो में उस पर विस्तृत चिन्तन किया है। यहाँ हमने अनुमान के मात्र स्वरूप पर यार्किचित् विमर्श प्रस्तुत किया है। तक प्रन्थों में उसके भेदो अवयवो और अगो आदि पर विस्तृत विचार किया गया है, जो उन प्रन्थों से जातव्य है।

^{34.} न्याय वा. १।१।४, पृ. ४४; 35. न्याय वा. १।१।३; 36 न्याय फले. पृ. ७; 37. न्या दी. पृ. ६७; 38. तर्कं मा. पृ. ७८, ७६; .9. लघी. का. १२।

जैन संघ

और

सम्प्रदाय

प्रत्येक घमं मे यथासमय सघ और सम्प्रदाय खडे हो जाते हैं। उनके पीछे सैद्धान्तिक मतभेद की पृष्ठभूमि रहती है। सैद्धान्तिक मतभेद धमं और सम्प्रदाय के विकास की कहानी है। इतिहास इसका साक्षी है कि जिन पन्थों में मतभेद नहीं हो पाये वे प्रायः अपने प्रवर्तको अथवा प्रसारकों के साथ ही कालकवित हो गये और जिनमे वैचारिक मतभेद पैदा हुए वे उत्तरोत्तर विकसित होते गये।

जैनधमंं भी इस तथ्य से दूर नहीं रहा। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरान्त ही उनके सच में मतभेद प्रगट हो गये। पालि त्रिपिटक इसका साक्षी है। वहाँ कहा गया है कि एक बार भगवान बुद्ध शाक्य देश में सामग्राम में बिहार कर रहे थे। उसी समय निगण्ठनातपुत्त का निर्वाण पावा में हो गया था। उनके निर्वाण के बाद ही उनके अनुयायियों (निगण्ठों) में मतभेद पंदा हो गये। वे दो भागों (पक्षों) में विभक्त हो गये थे और परस्पर सघषं और कलह कर रहे थे। निगण्ठ एक-दूसरे को वचन्-बाणों से बीधते हुए विवाद कर रहे थे—"तुम इस धमं विनय को नही जानते, मैं इस धमं विनय को जानता हूँ।" तू इस धमं विनय

को कैसे जानेगा ? तू मिथ्या दृष्टि है, मैं सम्यकदृष्टि हैं भेरा कथन सार्थंक है, तेरा कथन निरर्थंक है। पूर्वं कथ-नीय बात तूने पीछे कही और पश्चात् कथनीय बात आगे कही। तेरा वाद बिना विचार का उल्टा है। तूने वाद आरम्भ किया पर निग्रहीत होगया। इस वाद से बचने के लिए इघर-उघर भटक। यदि इस वाद को समेट सकता है तो समेट। इस प्रकार नातपुत्तीय निगण्ठो मे मानो युद्ध ही हो रहा था।

डा० भागचन्द्र जैन भास्कर

एव मे सूत एकं समयं भगवा सक्केसु विहरित सामगामे। तेन खो पेन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो पावाय अधुनाकालञ्कतो होति। तस्य कालिङ्क करियाय मिन्ना निगण्ठा हे धिक जाता मण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्ञ्जमञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरित्त — "न त्व इम धम्मविनय आजानासि, अह छम धम्मविनय आजानासि, अह छम धम्मविनय आजानासि। कि त्व धम्मविनय आजानिस्सिस्म ? मिच्छापटिपन्नो त्वमिस, अहमस्म सम्मापटिपन्नो। सहित मे असहित ते।

^{1.} विशेष देखिये, लेखक के ग्रन्थ Jamsm in Buddhist Literature तथा बौद्ध संस्कृति का इतिहास-प्रथम अध्याय (आलोक प्रकाशन, नागपुर)।

पुरे वचनीय पच्छ अवच पच्छा वचनीय पुरे अवच । अधिनिष्ण ते विपरावत्त । आरोपितो ते वादो । निग्गहितोसि, चर वादप्यमोक्खाय; निष्पठेहि वा सचे पहोसी" ति । वथो येव खो मञ्जे निग्गण्ठे सु नातपुत्ति-येसु वत्तति ।

आचार्य कालगणना

भगवान महावीर के निर्वाण के बाद दिगम्बर परम्परानुसार 62 वर्ष में क्रमश तीन केवली और 100 वर्ष में पाँच अतुतकेवली इस प्रकार हुए। *—

केवली

 गौतम गणघर मुंबर्मा स्वामी (लोहायं) 	—12 वर्ष —12 वर्ष
3. जम्बू स्वामी	—38 वर्ष
	62 वर्ष

इस प्रकार महावीर निर्वाण के 162 वर्ष (62+100) पर्यन्त केवली और श्रुतकेवली रहे। श्वेताम्बर परम्परानुसार महावीर के जीवन काल में ही 9 गणघरों का निर्वाण हो गया था। मात्र इन्द्रभूति गौतम और आयं सुघमी शेष रह गये थे। महावीर निर्वाण में उत्तरवर्ती आचार्यों की कालगणना स्थविरावली में इस प्रकार दी गई है—

1. सुघर्मी	—20 वर्ष
2. जम्बू	44 वर्ष
3. प्रभव	11 वर्ष
4. शप्पमव	23 वर्ष
5. यशोभद्र	—50 वर्ष
6 सभूतिविजय	—8 वर्ष
7 मद्रबाहु	—14 वर्ष
8. स्थूलमद	45
	215 वर्ष
	213 99

श्रुतकेवली

1. विष्णुकुमार (नन्दि)	—14 वर्ष
2. नन्दिमित्र	—16 वर्ष
3. अपराजित	-22 वर्ष
4. गोवधंत	—19 वर्ष
5. भद्रबाहु	—29 वर्ष
	~
	100 वर्ष

यहाँ यह दृष्टव्य है कि जैन परम्परानुसार हैम-चन्द्र ने 'परिशिष्टपर्वन' में भगवान महावीर निर्वाण के 155 वर्ष बाद चन्द्रगुष्त मौर्य का राज्यकाल बताया है। आचार्य हेमचन्द्र अवन्ती राजा पालक के राज्यकाल के 60 वर्षों की गणना को किसी कारणवश भूल गये थे। अर्थात् महावीर के निर्वाण (155 + 60) 215 वर्ष बाद चन्द्रगुप्त का राज्यामिषेक हुआ होगा।

उक्त आचार्य कालगणना के अनुसार दिगम्बर पर-भ्परा में भगवान महावीर निर्वाण के 12 वर्ष तक गौतम

^{2.} सुत्तपिटक, मज्जिमनिकाय, सामगामसुत्तन्त; दीघनिकाय, पियकवग्ग. पासादिकसुत्त, सगीतिसुत्त.

^{3.} घवला, भाग 1, पृ॰ 66, तिलोयपण्णित, 4. 1482-84; जयघवला: भाग 1, पृ॰ 85, इन्द्रश्रुतावतार 72-78, तिल्यसंथीय प्राकृत पट्टावली—जैन सिद्धान्त भारकर, भाग 1, किरण 4.

गणधर का काल माना है। और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी क्रमशः सुधर्मा और जम्बूस्वामी को एखा है पर स्थविरावली मे गौतम के स्थान पर सुधर्मा का काल 20 वर्ष (12 + 8 = 20) रखा है जबिक कल्पसूत्र पूर्ववर्ती परम्परा को ही स्वीकार कर महावीर निर्वाण के बाद 12 वर्ष गौतम का और 8 वर्ष सुधर्मा का काल निर्धारण करता है। यह कालगणना जो जैसी भी हो, पर दोनो प्रस्पराएँ मझबाहु के कुशल नेतृत्व को सहष स्वीकार करती हुई दिखाई देती हैं। अन्तर यहाँ यह है कि दिगम्बर परम्परा महावीर निर्वाण के 162 वर्ष बाद मझबाहु का निर्वाण समय मानती है जबिक श्वेताम्बर परम्परा 170 वर्ष बाद। यहाँ लगमग आठ वर्ष का कोई विशेष अन्तर नहीं। पर समस्या यह है कि इस कालगणना से मझबाहु और

चन्द्रगुप्त मौर्यं की समयकालीनता सिद्ध नहीं होती। उन दोनो महापुरुषों के बीच वहीं प्रसिद्ध 60 वर्षं का अन्तर पड़ता है। अर्थात् यदि भद्मबाहु के समय वीर नि. 162 में 60 वर्षं बढ़ा दिये जायें तो चन्द्रगुप्त मौर्यं और भद्मबाहु की समय कालीनता ठीक बन जाती है। अथवा चन्द्रगुप्तमौर्यं के काल में से 60 वर्षं पीछे हटा दिये जायें जैसा कि हेमचन्द्राचार्यं ने महावीर निर्वाण से 215 वर्षं की परम्परा के स्थान में 155 वर्षं पहचात् चन्द्रगुप्त का राजा होना लिखा है तो दोनों की समयकालीनता बन सकती है।

क्षेताम्बर पपम्परानुसार महावीर निर्वाण के उपरान्त जैन सघ परम्परा इस प्रकार दी जाती हैं

आचा	र्य कालगणना	-	राजकाल
 गौतम सृष्मा जम्बू 	—12 वर्ष — 8 वर्ष —44 वर्ष	पालक	60 वर्ष
 प्रमव स्वयभू यशोमद्र सभूतिविजय मद्रबाहु स्यूलमह 		स्वनन्द	— 155 वर्षे
	215 वर्ष		—215 वर्षे

^{4.} जैन साहित्य का इतिहास: पूर्व पीठिका, प्० 342.

^{5.} पट्टावली समुच्चय, पृ० 17.

	213			213
10. महागिरि 11. सुहस्ति 12. गुणसुन्दर	— 30 वर्ष — 46 वर्ष — 32 वर्ष	}	भौयं वश	—108 वर्ष
13. गुणसुन्दर-शेष 14. कालिक 15. स्कन्दिल	—-12 वर्ष —-40 वर्ष —- 38 वर्ष	}	पुष्यमित्र (1) बलमित्र (2) मानुमित्र	—30 वर्ष —60 वर्ष
16. रेवतीमित्र 17. आर्यं भगु	— 36 वर्ष — 20 वर्ष	}	 (1) नरवाहन (2) गर्दभिल्ल (3) शक 	40 वर्ष 13 वर्ष 4 वर्ष
 बहुल श्रीव्रत स्वाति हाँरि इवामार्य श्राण्डिल्य बादि भद्रगुप्त श्रीगुप्त वज्स्वामी 	==111 वर्ष		(1) विक्रमादित्य(2) धर्मादित्य(3) भाइल्ल	— 60 वर्ष — 40 वर्ष — 11 वर्ष
	580 বর্ষ			581 वर्ष

इस प्रकार महाद्यीर निर्वाण के 581 वर्ष व्यतीत हुए। उसके बाद पुष्यमित्र और नाहड का राज्यकाल 24 वर्ष का रहा। तदनन्तर। (581 + 24 = 605 वर्ष बाद) शक सवत् की उत्पत्ति हुई। आगे म॰ महावीर निर्वाण के 980 वर्ष पूर्ण हो जाने पर महार्गिर की परम्परा मे उत्पन्न देविद्धिगणि क्षमाश्रमण ने कल्पसूत्र की रचना की।

दिगम्बर परम्परानुसार जिस दिन म० महावीर का पिनिर्वाण हुआ, उसी दिन गौतम गणघर ने केवल- ज्ञान प्राप्त किया। गौतम के सिद्ध हो जाने पर सुधर्मा स्वामी केवली हुए। सुधर्मा स्वामी के सिद्ध हो जाने पर जम्बूस्वामी अन्तिम केवली हुए। इन तीनो केवलियो का काल 62 वर्ष है। उनके बाद नन्दी, निर्दिमित्र, अपराजिल, गोवर्धन और मद्रबाहु ये पाँच श्रुतकेवली

^{6.} कल्पसूत्र स्थविरावली.

^{7.} जयषवला, माग-।, प्रस्तावना, पृ० 23-30 हरिवशपुराण

हुए जिनका समय 100 वर्षे है। उनके बाद विशास, प्रोष्टिल, क्षत्रियं, जय, नाग, सिद्धार्थं, घृतिसेन विजय, बुद्धिल, गगदेव और सुधमं ये ग्यारह आचार्यं क्रमशः दश पूर्वेघारी हुए। उनका काल 183 वर्षे है। उनके बाद नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, घ्रुवसेन और कस ये पांच आचार्यं ग्यारह अग के घारी हुए। उनका समय 220 वर्ष है। उनके बाद भरत क्षेत्र मे कोई मी आचार्यं ग्यारह अंग का धारी नहीं हुआ। तदनन्तर सुमद्र, यशोमद्र, यशोबाहु और लोह ये चार आचार्यं आचारग के घारी हुए। ये सभी आचार्यं शेष ग्यारह अग और चौदह पूर्वं के एकदेश के ज्ञाता थे। उनका समय 118 वर्षे होता है। इस प्रकार गौतम गणधर से लेकर लोहाचार्यं पर्यन्त कुल काल का परिणाम 683 वर्षे हुआ। अहंद्बली आदि आचार्यों का समय इस काल परिमाण के बाद आता है।

(1)	तीन केवली	62 वर्ष
(2)	पाँच श्रुतकेवली	—100 वर्ष
(3)	11 दश पूर्वधारी	—-183 वर्ष
(4)	पाँच ग्यारह अंग के	घारी220 वर्ष
(5)	चार आचारग घारी	—118 वर्ष
		कूल — 683 वर्ष

निन्दसंघ की प्राकृत पट्टावली कुछ भिन्न है। उसमे उपर्युक्त लोहाचायं तक का समय कुल 565 वर्षं बताया है। पश्चात् एकागधारी अहंद्बलि, भाघनन्दिद, घरसेन, भूतबलि, और पुष्पदन्त इन पाँच बाचायों का काल कमश 28, 21, 19। 30, और 20 वर्ष निर्दिष्ट है। इस दृष्टि से पुष्पदन्त और मूतबली का समय 683 वर्ष के ही अन्तर्गत आ जाता है। इस प्रकार घवला आदि ग्रन्थों में उल्लिखित और नन्दिसघ की

प्राकृत पट्टावली में में उद्घृत इन दोनो परम्पराओं में आचायों की कालगणना में 118 वर्ष (683-565=118) का अन्तर दिखाई देता है। पर यह अन्तर एकादशागधारी आचारागधारी आचायों में ही है, केवली, श्रुतकेवली और दशपूर्वधारी आचायों में नहीं।

आचार्य भद्रबाहु

आचार्यं कालगणना की उक्त दोनो परम्पराओं को देखने से यह स्पष्ट है कि जम्बूस्वामी के बाद होनेवाले युगप्रधान आचार्यों मे भद्रबाहु ही एक ऐसे आचार्यं हुए हैं, जिनके व्यक्तित्व को दोनो परम्पराओं ने एक स्वर मे स्वीकार किया है। बीच मे होनेवाले प्रभव, शब्यमव, यशोभद्र और सभूतिविजय आचार्यों के विषय मे एकमत नही। मद्रबाहु के विषय में भी जो मनभेद हैं वह बहुत अधिक नही। दिगम्बर परम्परा भद्रबाहु का कार्यकाल 29 वर्षं मानती है और उनका निर्वाण महावीर निर्वाण के 162 वर्षं बाद स्वीकार करती है पर क्वेताम्बर परम्परानुसार यह समय 170 बर्षं बाद वताया जाता है और उनका कार्यकाल कुल चौदह वर्षं माना जाता है। जो भी हो दोनो परम्पराओं के बीच आठ वर्षं का अन्तराल कोई बहुत अधिक नहीं है।

परम्परानुसार श्रुतकेवली मद्रबाहु निमित्तज्ञानी थे। उनके ही समय सबभेद प्रारम्म हुआ है। अपने निमित्तज्ञान के बल पर उत्तर में होनेवाले द्वादश वर्षीय दुष्काल का आगमन जानकर मद्रबाहु ने बाग्ह हजार मुनि सघ के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। चन्द्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ थे। अपना अन्त निकट जानकर उन्होंने संघ को चोल, पाण्डय प्रदेशों की ओर जाने का आदेश दिया और स्वयं श्रमणवेलगोल में ही कालमप्र नामक पहाडी पर समाधिमरण पूर्वक देह

^{8.} वनला, आदिपुराण तथा श्रुतावतार आदि ग्रन्थों मे भी लोहाचार्य तक के आच। यों का काल 683 वर्ष ही दिया गया है ।

त्याग किया। इस आशय का छटी शती का एक लेख पुषाड के उत्तरी माग मे स्थित चन्द्रगिरि पहाडी पर उपलब्ध हुआ है। उसके सामने बिन्ध्यगिरि पर चामुण्डराय द्वारा स्थापित गोमटेक्वर बाहुबलि की 57 फीट ऊँची एक भव्य मूर्ति स्थित है। उत्तरभारत मे रह जाने वाले साधुओं और क्षुलको मे दुर्मिक्ष जन्म परि-स्थितियों के कारण आचार शैथिल्य घर कर गया और उत्तरकाल में यही घटना सघभेद का कारण बनी। परि-शिष्टपर्वन के अनुसार भद्रबाहु दुष्काल समाप्त होने के बाद दक्षिण से मगध वापिस हुए और पश्चान् महाप्राण ध्यान करने नेपाल चले गये। इसी बीच जैन साधु सघ ने अनम्यासवश बिस्मृत श्रुत को किसी प्रकार से स्यूल-भद्र के नेतृत्व मे एकादश अगो का सकलन विया और अवशिट द्वादशवें अग हिष्टवाद के सकलन के लिए नेपाल में अवस्थित भद्रबाहु के पास अपने कुछ शिष्यो को भेजा उनमे स्यूलभद्र ही वहाँ कुछ समय एक सके जिन्होने उसका कुछ यथाशक्य अध्ययन कर पाया । फिर भी दृष्टिवाद का सकलन अवशिष्ट ही रह गया।

देवसेन के भाव संग्रह मे भद्रबाहु के स्थान पर शान्ति नामक किसी अन्य आचार्य का उल्लेख है। भट्टारक रत्नन्द ने सभवता देवसेन और हरिषेण की कथाओं को सम्बद्ध करके भद्रबाहुचरित्र लिखा है। प्रथम भद्रबाहु का कोई भी ग्रन्थ प्रामाणिक तौर पर नहीं मिलता। छेद सूत्रों का कर्ती उन्हें अवस्य कहा गया है पर यह कोई सुनिश्चित परम्परा नहीं।

माचार्यं कुन्द कृन्द ने बोहपाहुड में अपने गुरू का नाम भद्रबाहु लिखा है और उन भद्रबाहु को गमकगुरू कहा है। कुन्दकुन्द के ये गमकगुरू निष्चित ही श्रुत-केवली भद्रबाहु रहे होंगे।

सद्दिवयारो हूओ भासासुत्तेसु ज जिणे कहिय। सो तह कहियणय रीसेण य महबाहुस्स ॥ 61 वारस अ ग वियाण चउदश पुन्वग विडलवित्थरण । सुयाणि महाबाहु गमय गुरू भयवओ जयओ ।।62।।

बोहपाहुड की इन दोनो गाथाओं से यह स्पष्ट है है कि आचार्य कुन्दकुन्द के समय तक मद्रवाहु नाम के दो आचार्य हो चुके थे। प्रथम श्रुतकेवली मद्रबाहु जिन्हें कुन्दकुन्द ने गमकगुरू कहा है और द्वितीय मद्रबाहु जो कुन्दकुन्द के साक्षात गुरू थे। ये दौनो व्यक्तित्व पृथक पृथक हुए हैं अन्यथा कुन्दकुन्द दोनो गाथाओं मे मद्रबाहु शब्द का प्रयोग नहीं करते।

आचारग, सूत्रकृताग, सूर्यंप्रजिप्त, व्यवहार, कल्प दशाश्चुतस्कन्व, उत्तराध्यायन, आवश्यक, दशवैकालिक और ऋषिमाषित ग्रन्थो पर किसी अन्य भद्रबाहु नामक विद्वान ने नियुंक्तियाँ लिखी हैं. ऐसी एक पर-स्परा है। ये नियुंक्तिकार तृतीय भद्रबाहु होना चाहिए जो छेदसूत्रकार भद्रबाहु से मिन्न रहे होगे। नियुक्तियो मे आर्यवज्, आर्यरक्षित, पादलिप्ताचार्य, कालिकाचार्य, शिवसूति आदि अनेक आचार्यों के नामो के उल्लेख मिलते हैं। ये आचार्य निश्चित ही उक्त प्रथम और द्वितीय भद्रबाहु से उक्तरकाल में हुए हैं।

मद्रवाहु के चिरत विषयक भद्रवाहुचरित्र के अतिरिक्त और भी अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं—देवाधि-क्षमाश्रमण की स्थविरावली, भद्रदेवर सूरी की कहा-विल, तित्थोगालि प्रकीणंक, सावश्यक चूणि, आवश्यक पर हिरमद्रीया वृत्ति तथा हेमचन्द्रसूरी के त्रिषष्ठिश-लाका पुरुषचिरत का परिशिष्टपवंन् । उनमें उपलब्ध विविध कथाएँ ऐतिहासिक सत्य के अधिक समीप नहीं लगती । मेरुतुंगाचायं की प्रवन्ध चिन्तामणि और राजेश्वर सूरि का प्रवन्ध कोष भी इस सम्बन्ध में हष्टव्य है।

प्रबन्घिचन्ता मणि⁹ में एक किवदन्ति का उल्लेख है कि भद्रबाहु बराहमिहिर के महोदर थे। बाह्मण परिवार

^{9.} प्रबन्धिचन्तामणि, स. मुनि जिनविजय, सिघी जैन सीरिज प्रकाश 5, 5-118.

मे उत्पन्न ये दोनो भाई कुशल निमित्तवेता थे। इन दोनो भाइयो मे भद्रबाहु ने जैन दीक्षा ले ली पर बराह मिहिर ने स्वधमं परित्याग नहीं किया । बराहमिहिर के पुत्र के सन्दर्भ मे भद्रबाहु का निमित्तज्ञान बराह-मिहिर की अपेक्षा प्रबल निकलफलत बराहमिहिर जैनो से द्वेष करने लगे। इस द्वेषभाव के परिणाम स्वरूप बराहमिहिर कालकवलित होने पर व्यन्तर जाति के देव हुए और जैनो पर घनघोर उपसर्ग करने लगे। इन उपसर्गों को दूर करने के लिए मद्रबाहु ने उपसग्गहरस्तोत्र लिखा । प्रबन्धकोष मे इससे भिन्न अन्य कथा का उल्लेख है। तदनुसार बराहमिहिर और भद्रबाह दोनो ने जैन मुनिवत ग्रहण किए। इनमे भद्र-बाहु चतुर्देश पूर्वज्ञान के घारी थे। जिन्होने नियुं क्तियो तथा भद्रबाहुसहिता जैसे ग्रन्थो की रचना की। परन्तु स्वभाव से उद्धत होने के कारण आचार्य बराहमिहिर को जैन मुनि दीक्षा त्यागकर पुन व्राह्मणबत घारण करना पडा। इसी के पश्चात् उन्होने वृहत्सहिता लिखी यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रबन्धकोष के पूर्ववर्ती अन्य किसी ग्रन्थ मे मदबाहु को मदबाहु सहिताकार अथवा बराहमिहिर का सहोदर नही बताया गया। प्रबन्धकोष¹⁰ म भी इसी से मिलती जुलती घटनाका उल्लेख मिलता है।

परम्परानुसार बराहमिहिर के सहोदर मद्रबाहु ने ही उपर्युं क नियुं कियो की रचना की है। जिन ग्रन्थों मे श्रुतकेवली मद्रबाहु का चरित्र चित्रण मिलता है। उनमे द्वादशवर्षीय दुष्काल, नेपला. प्रयाण, महाप्राण ध्यान का आराधन, स्थूलमद्र की शिक्षा छेद सूत्रों की रचना आदि का वर्णन तो मिलता है परन्तु बराह-मिहिर का माई होना, नियुं क्तियो, उपसम्महरस्तोत्र तथा

भद्रबाहु सहिता आदि ग्रन्थों की रचना तथा नैमिनिक होने का कर्तई उल्लेख नहीं। अने छेन्सूत्रकार भद्रवाह तथा नियक्तिकार भद्रबाहु दोनों का व्यक्तिस्व निक्चित ही पृथक पृथक रहा होगा। वराहमिहिर ने अपनी पच सिद्धातिका शक सवत् 427 (ई. 505) में समाप्त की थी। अत तृतीय भद्रबाहु का भी यही समय निश्चित किया जा सकता है।

प्रक्त है, बराहमिहिर के आता मद्रबाहु ने प्रस्तृत भद्रबाह सहिता की रचना की या नहीं ? हमे ऐसा लगता है कि वराहमिहिर की वृहत्सिहता के समकक्ष मे कोई अन्य जैन सहिता रखने की हष्टि से किसी दिगम्बर जैन लेखक ने श्रुतकेवली मद्रबाहु को सर्वा-धिक श्रेष्ठ एव उपयोगी आचार्य समझ और उन्ही के के नाम पर एक सहिना ग्रन्थ की रचना कर दी। वहत्सहिता का विशाल सास्कृतिक कोष, विषद निरूपण उदात्त कवित्व शक्ति, सुक्ष्म निरीक्षण और अगाध विद्वता आदि जैसी विशेषताएँ भद्रबाहु सहिता मे दिखाई नहीं देती। अतः यह निश्चित है कि भद्रबाहु सहिताकार ने ही वृहत्सहिता का आधार लिया होगा। "भद्रबाहुवनो यथा" आदि गब्दो से भी यही बात स्पष्ट होती है। मदबाहु सहिता मे छन्दोभश, ब्याकरण दोष, पूर्वा द विरोध, वस्तु वर्णन शेथिल्य', क्रमबद्धता का अभाव, प्रभावहीन निरूपण इत्यादि अनेक अक्षम्य दोप भी उक्त कथन की पुष्टि करते हैं।

स्व. प जुगलिकशौर मुख्तार, डॉ. गोपाणी का अनुसरण करने हुए मद्रबाहु सहिता को इघर-उघर का बेढगा सग्रह मानते हैं जिसे 16-17 वीं शती में सब- लित किया गया था। यह ठीक नहीं क्यों कि 16-17 वी

^{10.} प्रबन्धकोश-स. मुनि जिनविजय सिंघी जैन सीरिज. 1.2

¹¹ मद्रबाहु सहिता, स. -ए एस. गोपाणी, पुष्पिका, पू. 70

^{12.} वही, प्राक्कथन, पृ. 3-4

शती तक का सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक कोई प्रमाण इसमे नही मिलता जिसके आघार पर मुख्तार साहब के मत को समर्थन दिया जा सके। मुनि जिन-विजय ने यह समय 11-12वी शती निश्चित किया है। यह मत कहीं अधिक उपर्युक्त जान पडता है। वैसे ग्रन्थ के अन्त प्रमाणों के आघार पर इस समय को भी एक दो शताब्दी आगे किया जा सकता है।

कुछेक वर्षों पूर्व मारतीय ज्ञानपीठ से डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री द्वारा सम्पादित एव अनुवादित मद्रवाहु सहिता का प्रकाशन हुआ था। उसकी प्रस्तावना मे डॉ. शास्त्री ने एक स्थान पर मद्रवाहु को बराहिमिहिर से प्रभावित बताया। दूसरे स्थान पर उन्होंने लिखा कि कुछ विषयो का वर्णन बराहिमिहिर से भी अधिक मद्रवाहु सहिता मे मिलता हैं और यही नवीनता प्राचीनता की पोषिका है। फलत भद्रवाहु बराहिमिहिर के पूर्ववर्ती हो सकते हैं और अन्त मे डॉ शास्त्री ने इस कृति का समय 8-9 वी शती भी बता दिया। इन तीन मतो मे कौन-सा मत उनका माना जाय, निश्चित नहीं किया जा सकता। लगता है, वे स्वय इस समय की परिधि को निश्चित नहीं कर पाये।

इस सन्दर्भ मे मेरा अपना मत है कि मद्रवाहु 11-12 वी शती के होना चाहिए, जो न तो श्रुतकेवली मद्रवाहु हैं, न कुन्द कुन्द के साक्षात गुरू और न ही नियुं क्तिकार भद्रवाहु । इनके अतिरिक्त अन्य कोई चतुर्थ भद्रवाहु ही होना चाहिए, क्योंकि नियुं क्तिकार भद्रवाहु ही होना चाहिए, क्योंकि नियुं क्तिकार मद्रवाहु की साथा प्राय. शुद्ध और समीचीन जान पडती है जबकि प्रस्तुत ग्रन्थ इस हिट से अस्पष्ट तथा व्याकरण दोषों से परिपूर्ण है।

मद्रवाहु संहिता की रचना 12-13 वी शती की है। इस मत के समर्थन मे निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किये वा सकते हैं— .

- (1) चातुर्वर्ण्यं व्यवस्था तथा वर्णसकर का उल्लेख भ कर से अनेक स्थानो पर विकसित अवस्था में हुआ है। जैन सास्कृति में चातुर्वर्ण्यं व्यवस्था जिनसेन द्वारा की गई जिसका परिपोषक रूप सोमदेव के ग्रन्थों में मिलता है।
- (2) अरिष्टो के वर्णन के प्रसग मे दुर्गाचार्य और एलाचार्य का उल्लेख है । दुर्गाचार्य का ग्रन्थ रिष्ट-समुच्चय का रचनाकाल 1032 ई है।
- (3) चन्द्र, वरुण, रुद्र, इन्द्र, बलदेव, प्रद्युम्न, सूर्यं, लक्ष्मी, मद्रकाली, इन्द्राणी धन्वन्तरि, परशुराम, रामचन्द्रं तुलसा, गरुड, भूत, अर्हन्त, वरुण, रुद्र, सूर्य शुक्र, द्रोण, इन्द्र, अग्नि, वायु, समुद्र, विश्वकर्मा, प्रजापित, पावंती, रित आदि की प्रतिमाओं का वर्णन इस ग्रन्थ मे है। इन समी के रूप 12वी शती तक विक-सित हो चुके थे।
- (4) भद्रबाहु वची यथा (ई० 64), यथाबदनु-पूर्वेश (9 1) आदि जैसे वाक्यो का प्रयोग मिलता है। इससे स्पष्ट है कि म. स. की रचना श्रृतकेवली मद्रबाहु ने तो नही की। उनके अनुसार अन्य किसी भद्रबाहु ने की हो अथवा उनके नाम पर किसी यहा तहा विद्रान ने।
 - (5) भौगोलिक और राजनीतिक वर्णन।
- (6) वृहत्सहिता की अपेक्षा विषय वर्णन मे नवीनता।

इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि भद्रबाहु सिहता की रचना 11-12 वी शती से पूर्ववर्ती नहीं होना चाहिए। मूल ग्रन्थ प्राकृत मे रहा हो यह भी समीचीन नहीं जान पडता। बौद्ध साहित्य की श्रेणी में इसे नहीं रखा जा सकता क्योंकि प्राकृत के रूप इतने अधिक भ० सं० में नहीं मिलते। अतः इस ग्रन्थ

की उपरितम सीमा 12-13वी शती मानी जानी चाहिए।

सघ मेव

प्राय हर तीर्थं कर अथवा महापुरुष के परिनिवृंत अथवा देहावमान हो जाने के बाद उसके सघ अथवा अनुयायियों में मतभेद पैदा हो जाते हैं। इस मतभेद के मूल कारण आर्थिक, स्वमाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के परिवर्तित रूप हुआ करते हैं। मतभेद की गोद में विकास निहित होता है जिसे जागृति का प्रतीक कहा जा सकता है। पार्वनाथ और महावीर के सघ में भी उनके निर्वाण में बाद मतभेद उत्पन्न होना आरम्भ हो गया था। उस मतभेद के पीछे भी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बदलते हुए रूप थे।

इस प्रकार महावीर के निर्वाण के बाद उनका सघ अन्तिम रूप में दो भागों में विभक्त हो गया — दिगम्बर और श्वेताम्बर । संघभेद के सदमें में दोनों सम्प्रदायों में अपनी अपनी परम्पराएं हैं । दिगम्बर सम्प्रदाय पूर्णत अचेलत्वय को स्वीकार करता है पर श्वेताम्बर सम्प्रदाय सवस्त्र अवस्था को भी मान्यता प्रदान करता है। दोनो परम्पराओं का अध्ययन करने से यह ष्ष्ट है कि मतभेद का मूल कारण वस्त्र था।

पालि साहित्य से पता चलता है कि निगण्ठ नात-पुत्त के परिवर्तन के बाद ही सचभेद के बीज प्रारम्म हो चुके थे। आनन्द ने बुद्ध को चुन्द का समाचार दिया था कि महावीर के निर्वाण के उपरान्त उनके अनुयायियों में परस्पर विषाद और कलह हो रहा है। ये एक दूसरे की बातों को गलत सिद्ध कर रहे हैं। 18 बुध्द ने इसका कारण बताया कि निगण्ठों के तीर्थं कर निगण्टनातपुत्त न तो मर्वंज्ञ हैं और न टीक तरह से उन्होंने धमंदेशना दी है। 14 अटठ्कथा में इसका विध्लेषण करते हुए कहा गया है कि निगण्टनातपुत्त ने अपने अपने सिद्धातों की निर्थंकता को समझ कर अपने अनुयायियों से कहा था कि वे बुध्द के सिद्धातों को स्वीकार करलें। आगे वहां बताया गया है कि उन्होंने अन्तिम समय में एक शिष्य को शाश्वतबाद की शिक्षा दी और दूसरों को उच्छेदवाद की। फलतः वे दोनों परस्पर संघषं करने लगे। संघमेद का मूल कारण यही है। 15

उक्त उघ्दरण कहा तक सही है, कहा • नहीं जा सकता पर यह अवश्य है कि शासन मेद निगण्डनात-पुत्त के परिनिर्वाण के बाद किसी न किसी अश मे प्रारम्म हो गया था।

इस शासनभेद को श्वेताम्बर परम्परा मे निन्हव कहा गया है। उनकी संख्या सात बताई गयी है। जामालि, निष्यगृप्त, आषाढ, विश्वमित्र, गग, रोह-गृप्त और गोष्ठामाहिल। निन्हव का तात्पर्य है-किसी विशेष दृष्टिकोण से आगमिक परम्परा से विपरीत अर्थ प्रस्तुत करनेवाला। यह यहा दृष्ट्व्य है कि प्रत्येक निन्हव जैनागमिक परम्परा के किसी एक पक्ष को अस्वीकार करता है और शेष पक्षो को स्वीकार करता है अतः वह जैन घम के ही अन्तर्गत अपना एक पृथक मत स्थापित करता है। ये सातो निन्हव संक्षेपतः इस प्रकार है।

^{1 े.} माज्झिमनिकाय भा. 2. पू -243 (रो); वीधनिकाय भा. 3- ृ. 117, 120 (रो.)

¹⁴ दीधनिकाय मा. 3, पृ 121

^{15.} दीधनिकाय: अट्ठकथा मा->, पृ 996

१. प्रथम निन्हव-(जामालि); बहुरत सिद्धान्तः

जामालि भ० महावीर का शिष्य था। श्रावस्ती में उसने अपने शिष्य से एक बार बिस्तर लगाने के लिये कहा। शिष्य ने कहा—विस्तर लग गये। जामालि ने जाकर जब देखा कि अभी विस्तर लग रहा है तो उसे महावीर का कहा हुआ "कियमाण कृत", (किया जाने वाला कर दिया गया) वचन असत्य प्रतीत हुआ। तव उसने उस सिघ्दात के स्थान पर बरहुत मिद्धात की स्थापना की जिसका तात्पर्य है कि कोई भी किया एक समय में न होकर अनेक समय में होती है मृदानयन आदि से घट का प्रारम्भ होता है पर घट तो अन्त में ही दिखाई देता है। यह ऋजु सूत्रनय का विषय है जिसे जामालि ने नहीं समझा। 18

२. द्वितीय निम्हव-(तिष्यगुप्त); जीवप्रादेशिक सिद्धांत:

तिष्यगुष्त वसु का शिष्य था। एक समय ऋष्यमपुर में बात्म प्रवाद पर चर्चा चल रही थी। प्रश्न था—क्या .जीव के एक प्रदेश को जीव कह सकते हैं। भगवान महाबीर ने उत्तर दिया—नही।

सम्पूर्णं प्रदेश युक्त होने पर ही 'जीव' कहा जायगा तब तिष्यगुप्त ने कहा कि जिस प्रदेश के कारण वह जीव नहीं कहलायेगा। उसी चरम प्रदेश को जीव क्यो नहीं कहा जाता, यही उसका जीव प्रादेशिक मत है। एवसूतनय न समझने के कारण ही उसने यह मत स्थापित किया।¹⁷

३. तृतीय निन्हव-(आषाढ़ आचार्य); अव्यक्त मत

श्वेताविका नगरी मे आषाढ नामक एक आचायें ये। वे अकस्मात मरकर देव हुए और पुन. मृत शरीर में आकर उपदेश देने लगे। योग साधना समाप्त होने पर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा—"मैंने असयमी होने हुए मी आप लोगों से आज तक बन्दना कराई श्रमणों, मुझे क्षमा करना।" इतना कहकर वे चले गये तब शिष्य कहने लगे—कौन साधु बन्दनीय है, कौन नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। अत किसी की भी बन्दना नहीं करनी चाहिए। व्यवहार नय को न समझने के कारण यह निन्हव पैदा हुआ। 18

४. चतुर्थ निन्हव-(कौण्डिण्य); सामुच्छेदक:

कौण्डिण्य का शिष्य अश्विमित्र मिथला नगरी मे अनुप्रवाद नामक पूर्व का अध्ययन कर रहा था। उसमें एक स्थान पर प्रसग आया कि वर्तमान कालीन नारक विच्छिल्ल हो जायेंगे द्वितीयादि समय के नारक भी विच्छिल्ल हो जायेंगे। अतः उसके मन मे आया कि उत्पन्न होते हो जब जीव नष्ट हो जाता है तो कमें का फल कब भोगता है। यह क्षणभवाद पर्यायनय को न मानने के कारण उत्पन्न हुआ। इसे समुच्छेदक नाम दिया गया हैं। इसका अर्थ है— जन्म होते ही अत्यन्त विनाश हो जाता है।

प्र. पञ्चम निन्हव-द्विक्रिया (गंग)

धनगुष्त का शिष्य गग एक बार शरदऋतु मे उलुकातीर नामक नगर से आचार्य की बन्दना करने

^{16.} विशेषावश्यक भाष्य गाथा 2308-32.

^{17.} विशेषावश्यक भाष्य, गाथा-2333-2355.

^{18.} विशेषावश्यक माष्य, गाथा-2356-2388.

^{19.} विशेषावश्यक भाष्य, गाथा,-2389-2433.

के लिए निकला मार्ग मे उसने गर्मी और ठण्ड दोनो का अनुभव एक साथ किया। तब उसने यह मत प्रतिपा-दित किया कि एक समय मे दो कियाओ का अनुभव हो सकता है। नदी में चलने पर ऊपर की सूर्य उण्णता और नदी की शीतलता, दोनो का अनुभव होता है। गग ने अपने द्विकिया मत की स्थापना करली। तथ्य यह यह है कि मन की सूक्ष्मता के कारण यह भान नहीं होता किया का बेदन तो क्रम्श ही होता है।

६. षष्ठ निन्हव-त्रेगशिक (रौहगुप्त)

एक बार अन्तरिजका नगरी मे रोहगुप्त अपने गुरू की बन्दना करने जा रहा था। मार्ग मे उसे अनेक प्रवादी गिले जिन्हें उसने पराजित किया। अपने वाद स्थापन काल मे उसने जीव और अजीव के साथ ही नोजीव की भी स्थापना की गृहिकिकिलादि की उसने 'नोजीव' बतलाया। समाभिश्ढ नय को न समझने के कारण उसने इस मत की स्थापना की इसे मैगिशिक कहा गया है।

७. सप्तम निन्हब-अबघ्द (गोष्ठामाहिल)

एक बार दशपुर नगर मे गोष्ठामाहिल कर्मप्रवाद पढ रहा था उसमे आया कि कर्म केवल जीव का स्पर्श करके अलग हो जाता हैं। इस पर उसने मिद्धान्त बनाया कि जीव और कर्म अबद्ध रहते हैं। उनका बन्ध ही नहीं होता व्यवहारनय को न समझने के कारण ही गोष्ठामाहिल ने यह मत प्रस्थापित किया।

द. अष्टम निन्ह व-बोटिक- (शिबभूति)

रथवीरपुर नामक नगर मे शिवभूति नामक साबु रहता था। वहा के राजा ने एक बार एक बहुमूल्य रत्न कबल मेंट किया। शिवभूति के गुरू आयंक्तुष्ण ने कहा कि साधु के मार्ग मे अनेक अनधं उत्पन्न करने वाले इस कम्बल को ग्रहण करना उचित नही। पर शिवभूति को उस कम्बल मे आसिक्त उत्पन्न हो गई थी। यह समझकर आयंकृष्ण ने शिवभूति की अनुपस्थिति मे उस के पादशोच्छनक बना दिये। यह देखकर शिवभूति को कषाय उत्पन्न हो गई। एक समय आयंकृष्ण जिनकाल्पियो का वर्णन कर रहे थे और कह रहे थे कि उपयुक्त सहनन आदि के अभाव होने से उसका पालन सम्भव नही। शिवभूति ने कहा—''मेरे रहते हुए कैसे हो सकता है। यह कह कर अभिनिवेशवश निवंस्त्र होकर यह मत स्थापित किया कि वस्त्र कष।य का कारण होने से परि-ग्रह छप है अत. त्याज्य है।

ये निन्हव किसी अभिनिबेश के कारण आगमिक परम्परा से विपरीत अर्थ प्रस्तुत करने वाले होते हैं। प्रथम निन्हव महावीर के जीवन काल मे ही उनकी ज्ञानोत्पत्ति के चौदह वर्ष बाद हुआ। इसके दो वर्ष बाद ही द्वितीय निन्हव हुआ। शेप निन्हव महावीर के के निर्वाण होने पर क्रमश. 214,220, 218, 544, 584, ओर 609 वर्ष वाद उत्पन्न हुए। सिद्धान्त भेद से प्रथम सात निन्हवो का उल्लेख मिलता है। पर जिन-भद्र ने विशेष्यावश्यक भाष्य मे एक और निन्हव जोड कर उनकी सख्या 8 करदी। इसी अष्टम निन्हव को दिगम्बर कहा गया है। आश्चर्य की बात है, इन निर-हवो के विषय मे दिगम्बर साहित्य बिलकुल मौन है। प्रथम सात निन्हवो के कारण किसी सम्प्रदाय विशेष की उत्पत्ति नही हुई। ठाणाङ्ग सूत्र (587) मे केवल सात निन्हवो का उल्लेख हैं पर आवश्यकनिय कित (गाथा-779-783) मे स्थान काल का उल्लेख करते समय आठ निन्हवो का और उपसहार करते समय मात्र सात निन्हवो का निर्देश किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण ने ही सर्वेप्रथम

^{20.} एव एए कहिआ ओसप्पिणिए उ निष्ह्या सन्त । वीर वरस्स पवयणे ससाण पवयणे नित्थ ॥784॥

अष्टम निन्हव के रूप मे दिगम्बर मत की उत्पत्ति की कल्पना की हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उपयुक्त सहनादि का अभाव होने से जिनकल्प का घारण करना अब शक्य नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति अर्वाचीन नहीं, प्राचीनतर है। ऋषमदेव ने जिनकल्प की ही स्थापना की थां और वह अविच्छित्ररूप से श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार भी जम्बूस्वामी तक चला आया। बाद मे उसका विच्छेद हुआ। शिवभूति ने उसकी पुन स्थापना की। अत. जिनकल्प को निन्हव कैसे कहा जा मकता है। और फिर बोटिक का सम्बन्ध दिगम्बर सम्प्रदाय से कैसे लिया जाय, इसका स्पष्टीकरण श्वेताम्बर साहित्य में नहीं मिलता। सम्भव है, बोटिक नाम का कोई पृथक सम्प्रदाय ही रहा होगा जिसका अधिक समय तक अस्तित्व नहीं रह सका।

व्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति

दिगम्बर साहित्य मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के विषय मे जो कथानक मिलते हैं वे इस प्रकार हैं—

हरिषेण के वृहत्कथाकोश (शक संवत् 853)
में यह उल्लेख मिलता है कि गोवर्षन के शिष्य श्रुतकेवली मद्रबाहु ने उज्जयिनी मे हादशवर्षीय दुष्काल
को निकट मविष्य में जानकर मुनि विशाखाचार्य (चन्द्रगुप्त मौर्य) के नेतृत्व मे मुनिसघ को दक्षिणापथवर्ती
पुष्तर नगर भेज दिया और स्वय माद्रपद देश मे जाकर
समाधिमरण पूर्वक शरीर त्याग दिया। इधर दुष्काल
की समाप्ति हो जाने पर विशाखाचार्य ससघ वापस आ
गये। सब में से रामिल्ल, स्थविर स्थूल और मद्राचार्य
सिन्धु देश की ओर चले गये थे। वहाँ दृभिक्ष पीडितो
के कारण लोग रात्रि मे भोजन करते थे। फलतः

मुनियो-निर्प्रन्यों को भी रात्रि भोजन प्रारम्भ करना पढ़ा। एक बार अधकार में भिक्षा की खोज में निकले निर्प्रन्थ को देखकर भय से एक गर्भिणी का गर्भपात हो गया। इस घटना के मूल कारण को दूर करने के लिये श्रावकों ने मुनियों को "अधंफलक" (अर्घवस्य-खण्ड) घारण करने के लिये निवेदन किया। सुभिक्ष हो जाने पर रामिल्ल, स्थिवर स्थूल और मद्रावायं ने तो मुनिवत घारण कर लिये पर जिन्हें वह अनुकूल नहीं लगा, उन्होंने जिनकल्प के स्थान पर अर्घफलक सम्प्रदाय की स्थापना कर ली। उत्तरकासा में इसी अर्घफलक सम्प्रदाय से काम्बल सम्प्रदाय, फिर यापनीय सघ और बाद में इबेताम्बर सघ की उत्पत्ति हुई।

देवसेन के 'दर्शनसार'²¹ (वि स. 999) मे एतत् सम्बन्धी कथा इस प्रकार मिलती है—

विक्रमाधिपति की मृत्यु के 136 वर्ष बाद सौराष्ट्र देश के बलभीपुर मे श्वेताम्बर सद्य की उत्पत्ति हुई। इस सद्य की उत्पत्ति मे मूल कारण मद्रबाहुगणि के आचार्य शान्ति के शिष्य जिनचान्द्र नामक एक शिथि-लाचारी साधु था। उसने स्त्री-मोक्ष, कवलाहार, सव-स्त्र मुन्ति, महावीर का गर्म परिवर्तन आदि जैसे मत प्रस्थापित किये थे।

दर्शनमार मे व्यक्त ये मत नि सन्देह द्वेताम्बर सम्प्रदाय मे सम्बद्ध हैं। उनके सस्थापक तो नहीं, प्रबल पोषक कोई जिनचन्द्र नामक आचार्य हुए होगे। पर चूंकि आचार्य शान्ति और उनके शिष्य जिनचन्द्र का अस्तित्व देवसेन के पूर्व नहीं मिलता अत ये जिनचन्द्र जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण (सप्तम शती) होना चाहिये। उन्होने विशेषावश्यक माष्य मे उक्त मतो का भरपूर समर्थन किया है।

^{21.} दर्शनसार-11-14.

एक अन्य देवसेन ने भावसग्रह में भी रवेताम्बर संघ की उत्पत्ति इसी प्रकार बतायी है। थोडा-सा जो मी अन्तर है, वह यह है कि यहाँ शान्ति नामक आचार्य सौराष्ट्र देशीय बलभी नगर अपने शिष्यों सहित पहुं चे पर वहाँ भी दुष्काल का प्रकोप हो गया। फलत. साधु-वर्ग यथेच्छ भोजनदि करने लगा। दुष्काल समाप्त हो जाने पर शान्ति आचार्य ने उनसे इस वृत्ति को छोडने के लिए कहा पर उसे उन्होंने स्त्तीकार नहीं किया। तब आचार्य ने उन्हें वहुत समझाया। उनकी बात पर किसी शिष्य को क्रोध आयाँ और उसने गुरू को अपने दीघं दण्ड से सिर पर प्रहार कर उन्हें स्वर्ग लोक पहुँचाया और स्वय सघ का नेता बन गया। उसी ने सवस्त्र मुक्ति का उपदेश दिया और श्वेताम्बर सघ की स्था-पना की। 122

मट्टारक रत्ननित्व का एक मद्रबाहुचरित्र मिलता है, जिसमे उन्होने कुछ परिवर्तन के साथ इस घटना का उल्लेख किया है। उन्होने लिखा है कि दुर्गिक्ष पडने पर भद्रबाहु ससघ दक्षिण गये। पर रामल्य, स्थूलाचार्य आदि मुनि उज्जयिनी मे ही रह गये। कालान्तर मेसघ मे व्याप्त शिथिलाचार्य को छोडने के लिए जब स्थूला-चार्य ने मार डाला। उन शिथिलाचारी साघुओ से ही बाद में अर्घ फलक और श्वेताम्बर सघ की स्थापना हुई।

इन कथानको से यह निष्कर्ष निकाला जा मकता है कि मद्रबाहु की परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय से और स्थूलभद्र की परपरा व्वेताम्बर सम्प्रदाय से जुडी हुई है। यह व्वेताम्बर सम्प्रदाय अर्घफलक सघ का ही विकसित रूप है।

अर्घंफलक सम्प्रदाय का यह रूप मथुरा ककाली टीले से प्राप्त शिलापट्ट में अकित एक जैन साधु की प्रतिकृति मे दिखाई देता है। वहाँ एक साधु 'कण्ह' बायें हाथ से वस्त्रखण्ड के मध्य भाग को पकडकर नग्नता को छिपाने का यत्न कर रहा है। हरिमद्र के सम्बोधप्रकरण में भी क्वेताम्बर सम्प्रदाय के इस पूर्व रूप पर प्रकाण पडता है। कुछ समय बाद उसी वस्त्र को कमर में घागे से ब घ दिया जाने लगा। यह रूप मधुरा में प्राप्त एक आयागपट्ट पर उट्टिकित रूप से मिलता-जुलता है। इस विकास का समय प्रथम शब्दादि के आस पास माना जा सकता है।

ऊपर के कथानको से यह भी स्पष्ट है कि दिगम्बर और व्वेताम्बर सम्प्रदाय के बीच विभेदक रेखा खीचने का उत्तरदायित्व वस्त्र की अस्वीकृति और स्वीकृति पर है। उत्तराध्ययन में केशी और गौतम के बीच हुए सवाद का उल्लेख है। केशी पार्व्वनाथ परम्परा के अनुयायी हैं और गौतम महावीर परम्परा के। पाहर्व-नाथ ने सन्तरुत्तर (सान्तरोत्तर) का उपदेश दिया और महावीर ने अचेलकता का। इन दोनो शब्दों के अर्थ की ओर हमारा ध्यान श्री० प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री ने आकर्षित किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तरा-ध्ययन की टीकाओं में सान्त किर का अर्थ महामूल्य-वान् और अपरिमित वस्त्र (सान्तर-प्रमाण और वर्ग मे विशिष्ट, तथा उत्तर-प्रधान) किया गया है और उसी के अनुरूप अचेल का अर्थ वस्त्रमाव के स्थान में क्रमश. कृत्सितचेल, अल्पचेल, और अमूल्यचेल मिलता है। किन्तु आचारग सूत्र 209 में आये 'सतरुत्तर' शब्द का अर्थ दृष्टव्य है। वहाँ कहा गया है कि तीन वस्त्रधारी साधु का कर्तव्य है कि वह जब शीत ऋतु व्यतीत हो जाय जाय और ग्रीष्म ऋतु आ जाये और वस्त्र यदि जीर्ण न हुए हो तो कही रख दे अथवा सान्तरोत्तर हो जाये। शीलाक ने सान्तरोत्तर का अर्थ किया है-सान्तर है उत्तर ओढना जिसका अर्थात्, जो आवश्यकता होने पर वरत्र का उपयोग कर लेता, है अन्यथा उसे पास रखे रहता है। 23

केशी और गौतम के सवाद²⁴ में आये हुए सान्त-रोत्तर का तात्पर्य भी यही है कि पार्श्वनाथ परम्परा के साधु अचेलक तो थे पर आवश्यकता पड़ने पर वे वस्त्र भी घारण कर लेते थे जबिक महावीर के धमें में साधु पूणंत: अचेलक अवस्था में रहता था। साधु सचे-लक वही हो सकता था जो अचेलक होने में असमधं रहता था। पालि माहित्य में निगग्ठ साधुओं को जो 'एक्साटका' कहा गया है वह भी हमारे मत का पोषण करता है।²⁵

• पार्वनाथ परम्परा मे महावीर के समय तक उसमे चारित्रिक पतन हो गया था। इसलिए उस परम्परा के अनुयायी साधुओं को 'पासाविष्जय (पार्वापत्यीय) अथवा 'पासक्ज' (पार्वस्थ) कहा जाने लगा। पास-ज्ज का तात्पर्य है कर्म से बँघा हुआ साधु। यह शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया कि चरित्र से पतित साधु का वह पर्यायवाची बन गया। 26 सूत्रकृताग मे पार्वस्थ साधुओं को अनार्य, बाल, जिनशासन से विमुख एव स्त्रियों मे आसक्त कहा गया है। 27 मगवती आराधना (गाथा 1300। आदि में भी पार्वस्थ साधुओं का चरित्र चित्रण इसी प्रकार किया गया है।

इसका मूल कारण है कि पाश्वं परम्परा मे ब्रह्मचर्यं व्रत को अपरिग्रह ब्रत में सम्मिलित कर दिया गया था।

'पञ्चाणक विवरण' मे कहा गया है कि प्रथम और अन्तिम तीथंकरों के अनुयायी साधू स्वमावत कठिन और वक्रजड होते थे। इसलिए उन्हें अचेलाव-स्था का पालन करना आवश्यक बताया गया जबकि बीच के बाईस तीयं करों के अनुयायी साधु स्वभावतः सरल और बुद्धिमान थे, जत उन्हें आवश्यकता पडने पर सचेलावस्था को भी विह्ति बना दिया गया। 28

श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे भी साधु को अपरिग्रही होना आवश्यक बताया गया है। 29 आचारगसूत्र एतदर्थ द्वष्टव्य है। उसमे अचेलक साधु की प्रशसा की गयी है और उसे वस्त्रादि मे निश्चिन्त बताया गया है। 30 ठाणाग (सूत्र 171) मे वस्त्र धारण करने के तीन कारणों का उल्लेख मिलता है—लज्जा निवारण, ग्लानि निवारण और पिष्षह निवारण। आगे पाँच कारणों से अचेलावस्था की प्रशसा की गई है—प्रतिलेखना की अल्पता, लाधवता, विश्वस्तरूपता, तपशिलता और इन्द्रिय निग्रहता। 31 और भी अन्य आगमों मे अचेलावस्था को प्रशस्त माना गया है। मान्य असमर्थता होने पर ही वस्त्र ग्रहण करने की अनुका दी गई है।

^{23.} जैन साहित्य का इतिहास पूर्व पीठिका-397-98.

^{24.} उत्तराध्ययन, 23-29-33.

^{2 5.} तत्रिद मन्ते, पूरणेन कस्सपेन लोहिताभिजातिपञ्ञाता, निग्गण्ठा एकसाटका, अगुनारनिकाय 6-6 3

^{26.} सूत्रकृताग-1-1-2-5 वृत्ति;

^{27.} सूत्रकृताग-3-4-3 वृत्ति.

^{28.} पञ्चत्शक विवरण 17-8-10; '

^{29.} बाचारग-5,150-152.

^{30.} आचारगसूत्र-182

³¹ ठाणागसूत्र-5

कालान्तर मे वस्त्रग्रहण की प्रवृत्ति बढती गई और उसी के साथ आगमो की टीकाओ और चुणियो आदि मे अचेलकता के अर्थ में परिवर्तन किया जाने लगा। जिन-भद्रगणि क्षमाश्रमण के काल तक स्थिति बिलकुल बदल गई। फलत उन्हें आचार के दो रूप करना पडे—जिन-कल्प और स्थविरकल्प। जिनकल्परूप अचेलकता का प्रतिपादक बना तथा स्थविरकल्प सचेलकता का। जम्बूम्बामी के मोक्ष जाने के बाद जिनकल्प को विच्छिन्न बना दिया गया। बृहत्कल्पैसूत्र और विशेषावश्यक माध्य (गाया 2598–2601) मे इसका विशेष विवेचन मिलता है। वहाँ अचेल के दो भेद कर दिये गये हैं—सताचेल और असताचेल। सताचेल (वस्त्र रहते हुए भी अचेल) जिनकल्पी आदि सभी प्रकार के साधु कह-लाते हैं और असन्ताचेल के अन्तर्गत मात्र तीर्थंकर आते हैं।

उत्तरकाल में इस प्रकार के अर्थ करने की प्रवृत्ति और भी बढ़ती गई। हरिभद्रसूरि ने दश्वैकालिक सूत्र में आये शब्द नग्न का अर्थ उपचरितनग्न और निरूप-चरितनग्न किया है। कुचेलवान् साधु को उपचरितनग्न और जिनकल्पी साधु को निरूपचरित नग्न कहा गया है। अत्र बाद में अचेल का अर्थ अल्पमूल्यचेल भी किया गया है। सिद्धसेनगणि ने भी दसकल्पों में आये आचेलक्य कल्प का अर्थ यही किया गया है। अत्र धीरे-धीरे माधु बस्तियों में रहने लगे, कत्विवस्त्र के स्थान पर चुल-पट्ट का प्रयोग होने लगा और उपकरणों में वृष्टिद हो गई। लगमग आठवी शनाब्दी तक द्वेताम्बर सम्प्रदाय में यह विकास हो चुका था।

उक्त बिवरण से यह स्पष्ट है कि शिथिलाचार की पृष्ठभूमि में सबभेद के बीज जम्बूस्वामी के बाद से ही प्रारम्भ हो गये थे जो महबाहु के काल मे दुर्मिक्ष की समाप्ति पर कुछ अधिक उमरकर सामने आये। 'परि-शिष्ट पर्वन' (9-55 76) तथा तिस्थोगाली पइक्षय (गा० 730-33) के अनुसार भी पाटलिपुत्र मे हुई प्रथम वाचना काल मे सघमेद प्रारम्म हो गणा था। यह वाचना महबाहु की अनुपस्थिति मे हुई थी। इसी के फलस्वरूप दोनो परम्पराओं की गुर्बाविलयों में भी अन्तर आ गया। यह ग्वामाविक मी था। उत्तरकाल में इस अन्तर ने आचार-विचार क्षेत्र को भी प्रमावित किया और देविधिगणि क्षमाश्रमण के काल तक दिगम्बर और व्वेताम्बर परम्परायें सदैव के लिये एक-दूसरे से पृथक हो गई।

मद्रवाहु के समय तक बौद्ध्यमं के मध्यममागं का प्रचार अपने पूरे जोर पर था। जंन सम के आचार शैथित्य में वह विशेष कारण बना। विचारों में भी परिवर्तन हुआ जो विभिन्न वाचनाओं के बीच हुए सवादों से ज्ञात होती है। यहाँ वस्त्र और पात्र के रखने के तरह-तरह से विधान बने। महाबीर मगवान के साथ देवद्वस्य वस्त्र की कल्पना का सम्बन्ध भी ऐसे ही विधानों से रहा होगा। इतना ही नहीं, प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों का धर्म अचेलक कहा गया तथा शेष बाईस तीर्थंकरों को अचेलक और सचेलक दोनों माना गया।

आचेलक्को धम्मो पुस्त्रिस्म यः पच्छिमस्स जिणस्स । मज्ज्ञिमगाण जिणाण होइ सचेलो अचेलो य।। पचाशक

आचाराग सूत्र की टीका में शीलांक ने अचेलक का जिनकरूप का और सचेलक को स्थविरकरूय का आधार बताय है। इस मत में दृढता लाने के लिये एषणा समिति में बस्त्र और पात्र एषणा को सम्मिलित किया

^{32.} दशवैकालिक सूत्र, गाथा-64 चूणि

^{33.} तत्वार्थंसूत्र-9-9, व्याख्या,

गया। पाइवंनाथ की परम्परा को सचेल बताने के लिए केशी-गौतम सवाद को जोडा गया। स्त्रीमुक्ति, सवस्त्र-मुक्ति, केवलिमुक्ति आदि सम्बन्धी वाक्य भी अन्तर्मु क्त कर दिये गये। जिनदासगणि क्षमाश्रमण ने तो अन्तर्मु क्त के लोप की भी बात कर दी। (विशेषावश्यक अन्य, 2593 गा.) प. बेचरदास दोसी ने ऐसे ही कथनो या उल्लेखो की मत्संना की है। (जैन साहित्यमा विकार थलाथयेली, हित, पृ. 103) इसी प्रकार की प्रवृत्तियोने सच और सम्प्रदाय को जन्म दिया।

दिगम्बर संघ और सम्प्रदाय

दिगम्बर परम्परा सघभेद के बाद अनेक शाखाप्रशाखाओं में विभक्त हो गई। वीर निर्वाण से 683
वर्ष तक बली आयी लोहाचार्य तक की परम्परा में गण,
कुल, सघ आदि की स्थापना नहीं हुई थी। उसके बाद
अग पूर्व के एकदेश के ज्ञाताचार आरातीय मुनि हुए।
उनमें आचाय शिवगुप्त अथवा अहंदवली से नर्वान सध
और गणों की उत्पत्ति हुई। महावीर के निर्वाण के
लगभग इन 700 वषों में आचार-विचार में पर्याप्त
परिवर्तन हो चुका था। समाज का आर्थिक, सामाजिक
राजनीतिक और सांस्कृतिक ढाचा बदल चुका था।
शिथिलाचार की प्रवृत्ति बढने लगी थी। इसी कारण
नये-नये सघ और सम्प्रदाय खडे हो गये।

कदम्ब एव गगवशी लेखों से पता चलता है कि समूचे दिगम्बर सघ को निग्नं न्य महाश्रमण सघ कहा जाता था। कालान्तर में जब शिथिलाचार बढने लगा तो उसकी विशुद्धि के लिए नये-नये आन्दोलने प्रारम्भ हो गये। मट्टारक युगीन सघ तो इस शिथिलाचार का बहुत अधिक शिकार हुआ। फलस्वरूप विभिन्न सघ-सम्प्रदाय बन गये। इन सघ सम्प्रदायों में मतभेद का विशेष आधार आचार-प्रक्रिया थी। विचारों में भेद अधिक नंही आ पाया। वनों में निवास करने वाले मुनि नगर की ओर आने लगे, मिंदरों और चैत्यों में निवास करने लगे। लगभग 10 वी शताब्दी तक यह प्रवित्त अधिक दृढ हो गई। विशुद्ध आचारवान् मिक्षुओ ने इसका विरोध किया और शिथिलाचारी साधुओ की भत्संना कर उन्हें जैनामासी और मिध्यात्वी जैसे सम्बोधनो से सम्बोधित किया। इन सभी कारणो से दिगम्बर सम्प्रदाय में अनेक सघो की स्थापना हो गई। देवसेन ने दर्शनसार में ब्धेताम्बर, यापनीय, द्रविड, काष्ठा सघ और माधुर, सघ को जैनामास बताया है।

मूलसघ

शिथिलाचारी साधुओं के विरोध में विशुद्धतावादी साधुओं ने जिस आन्दोलन को चलाया उसे मूल सब कहा गया है। मूल सब के स्थापकों ने यह नाम देकर अपना सीधा सम्बन्ध महाबीर से बताने का प्रयत्न किया और शेष सघ को अमूल्य बता दिया। इस सध की उत्पत्ति का स्थान और समय अभी तक निश्चित नहीं हो पाया पर यह निश्चित है कि इस सघ का विशेष सम्बन्ध कुन्दकुन्द से रहा है। साधारणत कुन्दकुन्द का समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना गया है। कालान्तर में मूल सघ जैसे ही काष्ठा, द्राविड आदि और सघ मी स्थापित हुए। इन सभी सघो पर निग्नंत्थ और यापनीय सघो का प्रभाव अधिक है।

मूलसघ का प्राचीनतम उल्लेख 'नीया मगल' के दानपत्र मे पाया जाता है, जिसका समय शक स 347 (वि. स 482) के आसपास है। आचायं इन्द्रनन्दि (11 वी शताब्दी) ने मूलसघ का परिचय देते हुए लिखा है कि पुण्डवर्धनपुर (बीगरा, बंगाल) के निवासी आचायं अहंद्वली (लगभग वि. .स 275) पाँच वर्ष के अन्त में सौ योजन मे रहने मुनियो को एकत्र कर युगप्रतिक्रमण किया करते थे। एकबार इसी प्रकार प्रतिक्रमण के समय उन्होने मुनियो से पूछा-'क्या सभी मुनि आ चुके? मुनियो से उत्तर मिला-हाँ, सभी मुनि आ चुके। अहंद्वली ने उत्तर पाकर यह सोचा कि समय बदल रहा है। अब

जैन धर्म का अस्तिस्व गणपक्षपात के बाधार पर ही रह सकेगा, उदासीन भाव से नहीं। तब उन्होने सघ अथवा गण स्थापित किये। गुहाओं से आनेवाले मुनियों को 'निन्द' और 'वीर' सक्षा दी, अशोक वाटिका से आने-वालों को 'देव'' और ''अपराजित'' कहा, पञ्चास्तूप से आनेवालों को ''तेन या 'मद्र'' नाम दिया, शाल्म-लिवृक्ष से आनेवालों को ''गुणधर'' या गुप्त बताया तथा खण्डकेशर वृक्षों से आनेवालों को सिंह और चन्द्र कहकर पुकारा। अ इसी सबर्भ में इन्द्रनिन्द ने कुछ मतभेदों का भी उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि इन्द्रनिन्द को भी सधभेद का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। पर यह निश्चित है कि उस समय विशेषतः निन्द। सेन देव और सिंह गण ही प्रचलित थे। अ उन्होंने गोपु-च्छिक, श्वेताम्बर, द्रविड, यापनीय, और निपिच्छ को जैनामास कहा है।

इनमें निन्द सघ प्राचीनतम सब प्रतीत होता है। इस सघ की एक प्राकृत पट्टावली भी मिली है। ये कठोर तपस्वी हुआ करते थे। यापनीय और द्वाविड सघ में भी निन्दसघ मिलता है। लगभग 14-15 वीं शताब्दी में निन्दसघ और मूलसघ एकार्थ वाची से हो गये। निन्दसघ का नाम "निन्द" नामान्तघारी मुनियो से हुआ जान पडता है।

सेनसघ का नाम भी सेनान्त आचार्यों से हुआ होगा। जिनसेन एक सघ के प्रधान नायक कहे जा सकते हैं। उनके पूर्व समव है उसे पञ्चस्तूपान्वय कहा जाता हो। जिनसेन ने अपने गुरू वीरसेन को इसी अन्वय का लिखा है। इस अन्वय का उल्लेख पहाडपुर (बगाल) के पाँचवी शताब्दी के शिलालेखी मे तथा हरिवश कथाकोष मे भी मिलता है। 'सेनगण' नाम भी उत्तरकालीन ही प्रतीत होता है। यह दक्षिण भारत के भ्ट्रारको मे अधिक प्रचलित रहा है।

मूलसघ के अन्तर्गत जो शाखाएँ प्रशाखाएँ उपलब्ध होती हैं, उन्हें हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं।⁸⁸

- शन्त्रय कोण्डकुन्दान्वय, श्रीपुरान्वय, कित्तः रान्वय, चन्द्रकवायन्वय, चित्रकूटान्वय निगमान्वय आदि ।
- 2 बिल इनसोगे या पनसोगे इगुलेश्वर एव वाणद बिल आदि ।
- गच्छ—चित्रकूट, होत्तगे, तगरिक, होगृरि, पारि-जात, मेषपायाण, तित्रिणीक, सरस्वती, पुस्तक, वक्रगच्छ आदि।
- 4. सघ नावित्मूरसघ, मयुरसघ, किचूरसघ, कोशल-नूर सघ, गनेश्वरसघ, गौडसघ, श्रीसंघ, सिंहसंघ, परलूरसघ आदि।
- गण बलात्कार, सूरम्य, कालोग्न, उदार, योग-रिय, पुलागवृक्ष मूलगण, पकुर, देवगण, सेनागण, सूरस्थगण, क्राणूरगण आदि ।

ये गण दक्षिण भारत मे अधिक पाये जाते हैं, उत्तर भारत मे कम। उनमे प्रधानत उल्लेखनीय हैं— कोण्डकुन्दान्वय, सरस्वतीपुस्तक गच्छ, सूरस्थगण, काणूरगण एव बनात्कारगण।

³⁴ श्रुतावतार, 96.

^{35.} नीतिसार, 6-8,

चौघरी गुलाबचन्द्र-दिगम्बर जैन सच के अतीत को झाकी,
 आचार्य मिक्षु स्मृति ग्रन्थ, द्वितीय खण्ड, पृ 295

कोण्डकुन्दान्वय का ही रूपान्तर कुन्दकुन्दान्वय है, जिसका सम्बन्ध स्पष्टत. आचार्य कुन्दकुन्द से है। यह अन्वय देशीगण के अन्तर्गत गिना जाता है। इसका (देशीगण) उद्भव लगभग 9वी शताब्दी के पूर्वार्घ मे देश नामक ग्राम (पश्चिमघाट के उच्चभूमिमाग और गोदा वरी के बीच) मे हुआ था। कर्नाटक प्रान्त मे इस गण का विशेष विकास 10-11 वी शताब्दी तक हो गया था।

म्लसघ के अन्य प्रसिद्ध गणी मे सूरस्थगण, क्राणूर गण और वलात्कारगण विशेष उल्लेखनीय हैं। सूरस्थ गण सौराष्ट्र घारवाड और बीजापुर जिले मे लगभग 13 दीं शती तक अधिक लोकप्रिय रहा है। क्राणूरगण का अस्तित्व 14 वी शती तक उपलब्ध होता है। इसकी तीन शाखाएँ थी। तन्मिणी गच्छ, मेषपाषण गच्छ और पुस्तक गच्छ । बलात्कारगण के प्रभाव से ये शाखाएँ हतप्रभ हो गई थी। इनके अनुयायी मट्टारक पद्मनन्दि को अपना प्रधान आचार्य मानते रहे है। पद्मनन्दी स्वभावत, बाचार्य कुन्दकुन्द का द्वितीय नाम था। बला-त्कारगण का उद्भव बलगार ग्राम मे हुआ था । यह कहा जाता है कि बलात्कारगण के उद्माबक पद्मनन्दि ने गिरनार पर पाषण से निर्मित सरस्वती को वाचाल कर दिया । इसलिए बलात्कारगण के अन्तर्गत ही एक सारस्वत गच्छ का उदय हुआ। इसका सर्वप्रथम उल्लेख शक स. 993-५94 के शिलालेख मे मिलता है। कर्नाटक प्रान्त मे इस गण का विकास अधिक हुआ है पर इसकी शाखाएे कारजा, मलयखेड, लात्र, देहली, अजमेर, जयपुर, सूरत, ईडर, नागीर, सोनागिर बादि स्थानों पर मी स्थापित हुई हैं। भट्टारक पद्मनन्दी और सकलकीर्ति आदि जैसे कुशल साहित्यकार इसी बलात्कारगण मे हुए हैं। राजस्थान मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र मे इस बलात्कारगण का क्रायंक्षेत्र अधिक रहा है। एक अन्य शाखा सेनगण की परम्पराऐ कोल्हापुर, जिनकौंची (मद्रास). पेनुगोण्ड (आन्ध्र) और कारजा (विदर्भ) मे उपलब्ध होती हैं।

मूलसघ के आचार्यों ने इतर सघो को जैनाभास कहा है। ऐसे सघो में उन्होंने द्राविड काष्ठा एव याप-नीय की गणना की है। जैनामास बताने का मूल कारण यह था कि उनमें शिथिलाचार की प्रवृत्ति अधिक आ चुकी थी। वे मन्दिर आदि का निर्माण कराते थे और तिश्लमित्त दान स्वीकार करते थे। पर यह ठीक नहीं। क्योंकि आशाघर जैसे विद्वान इसी तथाकथित जैनाभाष सघो में से थे, जिन्होंने शिथिला-चार की कठोर निन्दा की है।

द्राविड संघ

द्राविड सघ का सम्बन्ध स्पष्टत तिमल प्रदेश से रहा है। ई० पूर्व चतुर्थ शताब्दी में वहाँ जैन धर्म पहुँच चुका था। सिहल द्वीप मे जो जैनधर्म पहुँचा वह तिमल प्रदेश होकर ही गया। आचार्य देवसेन ने इस सघ की उत्पत्ति के विषय मे लिखा है कि बच्चनिन्द ने वि स 526 मे मथुरा मे इस सघ की स्थापना की थी। इस सघ की हिष्ट मे वाणिज्य व्यवसाय से जीविकार्जन करना और शीतल जल से स्नानादि करना विहित माना गया है। तिमल प्रदेश मे शैव सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। सप्तम शताब्दी में उसके साथ अनेक सघर्ष भी हुए। इस सघ को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने की हिष्ट से इसके यक्ष याक्षिणियों की पूजा-प्रतिष्ठा आदि की भी स्वीकार कर लिया गया। पद्मावती की मान्यता यही से प्रारम्भ हुई प्रतीत होती है।

होयसल नरेशों के लेखों से पता चलता है कि वे इस सब के सरक्षक रहे हैं। उन्हीं के लेख इस सब के विषय में सामग्री से भरे हुए हैं। द्राविड सब के साथ ही इस सब में कोण्डकुन्दान्वय, निन्दसब, पुस्तकगच्छ और अर्जगलान्वय को भी जोड दिया गया है। संभव है अपने सब को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया हो मैसूर प्रदेश इसके प्रचार प्रसार का केन्द्र रहा है। द्राविड सघ मे अनेक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। उनमें वादिराज और माल्लिषेण विशेष उल्लेखनीय है। उनके ग्रन्थों मे मत्र तत्र के प्रयोग अधिक मिलते है। भट्टारक प्रथा का प्रचलन त्रिशेपत द्राविड सघ से ही हुआ होगा।

काष्ठ सघ

काष्ठासंघ की उत्पति मथ्रा के समीपवर्ती काष्ठा प्राम मे हुई थी। दर्शनमार के अनुसार वि. स 753 मे इसकी स्थापना विनयसेन के शिष्य कुमारसेन के द्वारा की गई थी। तदनानुसार मयूर पिक्ष के स्थान पर गोपिच्छ रखने की अनुमति दी गई वि स 853 मे रामसेन ने माथुर सघ की स्थापना कर गोपिच्छ रखने को भी अनावश्यक बताया है। बुलाकीचन्द के वचन कोश (वि स. 1737) मे काष्ठा सघ की उत्पत्ति उमा स्वामी के शिष्य लोहाचार्य द्वारा निर्दिष्ट है।

काष्ठा सम का प्राचीनतम उल्लेख श्रवण वेलगोला के वि स 1119 के लेख मे मिलता है। मुरेन्द्र कीर्ति (वि स. 1747) द्वारा लिखित पट्टावली के अनुसार लगभग 14 वी शताब्दी तक इस सम के प्रमुख चार अवान्तर भेद हो गये थे — माथुरगच्छ, वागडगच्छ, लाट-वागडगच्छ एव निव्तिगच्छ। बारहवी शती तक के शिलालेखों मे ये निव्तिगच्छ । बारहवी शती तक के शिलालेखों मे ये निव्तिगच्छ को छोडकर शेष तीनो गच्छ स्वतन्त्र सम के रूप मे उल्लिखित हैं। उनका उदय क्रमश मथुरा, बागड (पूर्व गुजरात) और लाट दक्षिण गुजरात) देश मे हुआ था। चतुर्थ गच्छ निव्तिट की उत्पत्ति नान्देड (महाराष्ट्र) मे हुई दशनसार के अनुसार नान्देड महाराष्ट्र ही काष्ठा सम का उद्भव स्थान है। समव है इस समय तक उक्त चारो गुच्छो

को एकीकरण कर काष्ठासघ नाम दे दिया गया हो इस सघ मे जयसेन, महासेन जादि जैसे अनेक प्रसिद्ध आचार्य और ग्रन्थकार हुए हैं। अगवाल, खण्डेलबाल आदि उप जातिया इसी सघ के अन्तरगत निर्मित हुई हैं।

यापनीय सघ

दर्शनसार के अनुसार इस सघ की उत्पत्ति वि स 205 मे श्री कलश नामक श्वेताम्बर साधु ने की थी। सघमेद होने के बाद शायद यह प्रथम सध था जिसने श्वेताम्बर और दिगम्बर, दोनो की मान्यताओ को एकाकार कर दोनो को मिलाने प्रयत्न किया था। इस सव के आचार के अनुसार साधु नग्न रहता, मयुर-पिच्छ घारण करता, पाणितलमोजी होता और नग्न मूर्ति की पूजन करता था। 37 पर विचार की दृष्टि से वे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के समीप थे। तदनुसार वे स्त्रीमुक्ति, केवलीकवलाहार और सवस्त्रमुक्ति मानने थे जनमे आवश्यक छेदसूत्र, निर्मुंक्ति, दशवंका-लिक आदि श्वेताम्बरीय ग्रन्थो का भी अध्ययन होता था। 188

आचार विचार का यह संयोग यापनीय सघ की लोकप्रियता का कारण बना। इसलिए इसे राज्य सर- क्षण भी पर्याप्त मिला। कदम्ब, चालुक्य, गग राष्ट्रकूट, रट्ठ आदि वशो के राजाओं ने यापनीय सघ को प्रभूत दानादि देकर उसका विकास किया था। इस सघ का अस्तित्व लगभग 15 वी शताब्दी तक रहा है, यह शिलालेखों से प्रमाणित होता है। ये शिलालेख विशेषत कर्नाटक प्रदेश मेमिलते हैं। यही इसका प्रधान केन्द्र रहा होगा। बेलगाव, वीजापुर, धारवाड़ कोल्हापुर आदि स्थानों पर भी यापनीय सघ का प्रभाव देखा जाता है।

^{37.} षडदशैन समुन्यय, षट्प्रामृतटीका, पृ. 7 छ.

^{38.} अमोघ वृत्ति 1-2-201-4.

यापनीय सघ भी कालान्तर मे अनेक शाखा प्रशा— खाओ मे विमक्त हो गया । उमकी सर्वप्रथम शाखा 'नन्दिगण, नाम से प्रसिद्ध है। कुछ अन्य गणो का भी उल्लेख शिलालेखों मे मिलाता है जैसे—कनकोपलसम्भू-तवृक्षमूल गण, श्रीमूलगण, पृष्ठागवृक्षमूलगण कौमुदीगण महुवगण, वान्दियूरगण, कण्डूरगण, वलहारीगण आदि ये नाम प्राय वृक्षों के नामो पर रखें गये हैं। मम्भव है इस सघ ने उन वृक्षों को किसी कारणवश महत्व दिया हो। लगता है, बाद मे यापनीय सघ मूलसघ से सम्बद्ध हो गया होगा। लगभग 11 वी शताब्दी तक नन्दिसघ का उल्लेख द्रविडसघ के अतर्गत होता रहा और 12 वी शताब्दी से वह मूलसघ के अतर्मृत होता हुआ दिखता हैं।

यापूनीय सघ के आचार्य साहित्य सर्जना मे भी अग्रणी थे। पाल्यकीर्ति का शकटायन व्याकरण, अपरा-जित की मूलाराघना पर विजयोदया टीका और शिवार्य की भगवती आराघना का विशेष उल्लेख यहाँ किया जा समता है।

भट्टारक सम्प्रदाय

उक्त सघो की आचार विचार परम्परा की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट आमास होता है कि जैन सघ में समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। यह सघ मूलत निष्पिरग्रही और वनवासी था, पर लगभग चौथी पाँचवी शताब्दी में कुछ साधु वैत्यों में भी आवास करने लगे। यह प्रवृत्ति श्वेताम्बर और दिगम्बर, दोनो परम्पराओं में लगभग एक साथ पंनपी। इस तरह बहाँ साधु सम्प्रदाय दो भागों में किंमक्त हो गया वनवासी और चैत्यवनी पर ये

दोनो शब्द श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे अधिक प्रचलित हुए दिगम्बर सम्प्रदाय मे उनका स्थान क्रमश. मूलसघ और द्राविड सघ ने ले लिया। बाद मे तो मूलसघी भी चैत्यवासी बनते दिखाई देने लगे। आचार्य गुणभद्र (नवी शताब्दी) के समय साधुओं की प्रवृत्ति नगरवास की ओर अधिक मुकने लगी थी। इसका उन्होंने तीब्र विरोध भी किया।

मध्ययुग तक अति-आते जैनधर्म की आचार व्यवस्था में काफी परिवर्तन आ गया। साघु समाज मे परिग्रह और उपभोग के साघनो की ओर खिचाव अधिक दिखाई देने लगा । श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे तो यह प्रवृत्ति बहुत पहले से ही प्रारम्भ हो गई थी। पर दिगम्बर सम्प्रदाय भी अब वस्त्र की ओर आकर्षित होने लगा । इसका प्रारम्भ वसन्तकीर्ति (13 वी शताब्दी) द्वारा मण्डपदुर्गं (माडलगढ, राजस्थान) मे क्या गया । 40 भट्टारक प्रथा भी लगभग यही स प्रारम्भ हो गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वे दिगम्बर भट्टा-रक नग्नमुद्रा को पूज्य मानते थे और यथावसर उसे धारण करते थे। स्नान को भी वे वर्जित नहीं मानते थे। पिच्छी के प्रकार और उपयोग मे भी अन्तर आया धीरे-धीरे ये साधु-मठाघीश होने लगे और अपनी पीठ स्थापित करने लगे। उम पीठ की प्रचुर सम्पदा के भी वे उत्तराधिकारी होने लगे । इसके बावजूद उनमें निवंस्त्र रहने अथवा जीवन के अन्तिम समय नग्न मुद्रा घारण करने की प्रथा थी । प्रसिद्ध विद्वान मट्टा-रक कुमुदचन्द्र पालकी पर बैठते थे, छत्र लगाते थे और नम्न रहते थे।41

लगमग वारहवी शती तक आते-आते मट्टारक समुदाय का आचार मूलाचार से बहुत मिन्न हो गया।

^{39.} बात्मानुशासन, 197.

⁴⁰ मट्टारक सम्प्रदाय, विद्याघर जोहरापुरकर, आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रन्थ, द्वितीय खण्ड प्. 37.

^{41.} जैन निबन्ध रत्नावली 405

आशाघर ने उनके आचार को म्लेच्छों के आचार के समान बताया है। 42 सोमदेव ने भी यशम्तिलक चम्पू में इसका उल्लेख किया है। 43 देवेताम्बर चैत्यवासियों में भी इसी प्रकार का कुत्सित आचरण घर कर गया था, जिसका उल्लेख हरिमद्र ने सबीध प्रकरण में किया है। उन्होंने लिखा है कि ये कुसाधु चैत्यों और मठों में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ करते हैं, देव द्रव्य का उपभोग करते हैं, जिन मन्दिर और शाल्धे ए चिनवाते हैं, रग-बिरगे सुगन्धित धूपवासित वस्त्र पहिनते हैं, बिना नाथ के बैलों के सहश स्त्रियों के आगे गाते हैं, आर्यिकाओ द्वारा लाये गये पदार्थ खाते हैं और तरह तरह के उपकरण रखते हैं। जल, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्यों का उपमोग करते हैं. दो तीन बार भोजन करते और ताम्बूल लवगादि भी खाते हैं।

ये मूहूर्त निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते हैं । ज्योनारों में मिष्ठाहार प्राप्त करते हैं, बाहार के लिए खुशामद करते हैं और पूछने पर भी सन्य घमंं नहीं बतलाते।

स्वय भ्रष्ट होते हुए भी दूसरो से आलोचना प्रति-कमण कराते हैं। स्नान करते, तेल लगाते, श्रृगार करते और इत्र फुलेल का उपयोग करते हैं। अपने हीनाचारी मृतक गुरूओं की दाहभूमि पर स्तूप बनवाते हैं। स्त्रियों के समक्ष ध्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणों के गीत गाती हैं।

सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते और प्रवचन के बहाने विकथायें किया करते हैं। चेला बनाने के लिए छोटे-छोटे बच्चो को खरीदते, भोले लोगो को ठगाते और जिन प्रतिमाओ को भी बेचते खरीदते हैं। उच्चा- टन करते और वैद्यक यन्त्र, मन्त्र, गण्डा, ताबीज आदि मे कुशल होते हैं।

ये श्रावको को सुविहित साधुओं के पास जाते हुए रोकते हैं, शाप देने का भय दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं, और चेलों के लिए एक दूसरे से लड मरते हैं।

जो लोग इन भ्रष्टचारियों को भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके हरिभद्र ने कहा है, "कुछ अज्ञानी कहते है कि यह तीर्थंकरो का वेष है इसे भी नमस्कार करना चाहिए। अहो । धिक्कार हो इन्हे। मैं अपने शिर के शूल की पुकार किसके आगे जाकर करूँ। 44

दिगम्बर साधुओं में भी लगमग इसी प्रकार का आचरण प्रचलित हो गया था। महेन्द्रसूरि की शतपदी (वि स. 1263) इसका प्रमाण है। तदनुसार दिगम्बर मुिन नग्नत्व के प्रावरण के लिए योगपट्ट (रेशमी वस्त्र) आदि घारण करते थे। उत्तर काल मे उसका स्थान वस्त्र ने ले लिया। श्रुतसगर की तत्वार्थसूत्र टीका मे यह मी लिखा है कि शीतकाल मे ये दिगम्बर मुिन कम्बल आदि भी ग्रहण कर लेते थे और शीतकाल के ब्यतीत होने के उपरान्त वे उन्हें छोड देते थे। घीरे-घीरे ऋतु काल का भी बन्धनत्व दूर हो गया और साधु यथेच्छ वस्त्र घारण करने लगे। साथ ही गहे, तिकये, पालकी छत्र, चवर, मठ, सम्पत्ति आदि विलासी सामग्री का भी परिग्रह बढने लगा। ऐसे साधुओं को भट्टारक अथवा चैत्यवासी कहा गया है।

उक्त तथ्यो से यह स्पष्ट है कि मध्यकालीन जैन सब मे यह शिथिलाचार सुरसा की मौति बढ़ता चला जा रहा था। विजुद्धतावादी आचार्यों ने उसकी घनघोर

^{42.} अनागार धर्मामृत, 2,96.

^{43.} जैन साहित्य और इतिहास-पृ 489

^{44.} सबोध प्रकरण, 76 जैन साहित्य का इतिहास, पृ. 480-81.

तिन्दा की फिर भी उसका विशेष प्रभाव नही पडा। दूसरा मूल कारण था कि समाज का मानसिक परिवर्तन बडी ती बता से होता चला जा रहा था। भट्ट रको का मुख्य कार्य मूर्तियों की प्रतिष्ठा, मन्दिरों का निर्माण और उनकी व्यवस्था, यान्त्रिक, मान्त्रिक और तान्त्रिक प्रतिपादन तथा यक्ष-यक्षणियों और देवी-देवताओं का भजन-पूजन हो गया। साधारण समाज में ये कार्य बडे लोकप्रिय हो गये थे। अत उपासकों में मट्टारक समाज के प्रति श्रद्धा जाग्रत हो गई थी। मट्टारकों के कारण मूर्ति और स्थापत्य कला को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिला। जैन ग्रन्थमण्डार स्थापित किये गये, साहित्य सृजन और सरक्षण की ओर अभिष्ठि जाग्रत हुई तथा जैनधमं का प्रभावना-श्रेत्र बढ गया। जैन सघ और सम्प्रदाय को मट्टारक सम्प्रदाय की यह देन अविस्मरणीय है।

तेरहपन्थ और बीसपन्थ

भट्टारक सम्प्रदाय का उक्त आचार-विचार जैन धर्म के कुशल ज्ञाताओं के बीच आलोचना का विषय बना रहा। कहा जाता है कि उसके विरोध में पण्डित प्रवर बनारसी दास ने सत्रहवीं शताब्दी में आगरा में एक आन्दोलन चलाया। इसी आन्दोलन का नाम तेरह पन्य रखा गया। इसके नाम के विषय में कोई निर्विवाद सिद्धान्त नहीं है। इस तेरहपन्थ की दृष्टि में मट्टा-रकों का आचार सम्यक नहीं। वह तो महावीर के द्वारा निर्विच्ट मूलाचार को ही मूल सिद्धान्त स्वीकार करता है। यह पन्थ समाज में काफी लोकप्रिय हो मुखा। दूसरी ओर भट्टारको अथवा चैत्यवामियों के अनुयायी अपने आप को वीसपन्थी कहने लगे। इस पन्थ के अनुयायी प्रतिमाओं पर केसर लगाते तथा पुष्पमालायें और हरे फल आदि चढाते हैं। तेरहपन्थ के अनुयायी इसके विरोधक है।

तारणपन्थ

पन्द्रहवी शतान्द्री तक मुस्लिम आक्रमणो ने जैन

मूर्तिकला और स्थापत्यकला को गहरा आघात पहुँचा दिया था। उन्होने इन सभी साँस्कृतिक घरो-हरो को अधिकाधिक परिमाण मे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ये अचेतन मूर्तियाँ इस कार्य का कोई विरोध नहीं कर सकी। प्रत्युत उन्होने आपत्तियो को निमन्त्रित किया। फलस्वरूप दिगम्बर सम्प्रदाय के ही व्यक्ति के मन मे यह बात जम गई कि मूर्ति पूजा अनावश्यक है और उसने अपना नया पन्थ प्रारम्भ कर दिया। काला-न्तर मे इस पन्थ के संस्थापक तारणतरण स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ । सन् 1515 मे उनका स्वर्गवास मल्हारगढ (ग्वालियर) मे हुआ । यही स्थान आज नसिया जी कहलाता है, जो आज एक तीर्थ स्थान बन गया है। इस पन्थ का विशेष प्रचार सध्यप्रदेश मे हुआ। इसके अनुयायी मूर्ति के स्थान पर शास्त्र की पूजा करते हैं। ये दिगम्बर सम्प्रदाय मे मान्य सभी ग्रन्थों को स्वीकार करते हैं। तारणतरण स्वामी ने तारणतरण श्रावकाचार, पण्डितपूजा, मालारोहण, कभलवनीसी, उपदेशणुद्धसार, ज्ञानसमुच्यमार, अमल पाहुड, चौबीसठाण, त्रिभङ्गीसार आदि 14 छोटे-मोटे ग्रन्थो की रचना की हैं उनमे श्रावकाचार प्रमुख हैं।

इवेताम्बर संघ और सम्प्रदाय

जैसा हम पहले कह चुके हैं, श्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति एक विकास का परिणाम है। कुछ समय तक श्वेताम्बर साधु वस्त्र को अपवाद के रूप में ही कटिवस्त्र बारण किया करते थे। पर बाद मे लगभग आठवी शती मे उन्होंने उन्हे पूर्णंत स्वीकार कर लिया। साबारणत उनके पास ये चौदह उपकरण होते हैं— पात्र, पात्रबन्ध, पात्रस्थापन, पात्रप्रमार्जनिका, पटल, रजस्माण; गुच्छक, दो चादर, कम्बल (ऊनी वस्त्र), रजोहरण, मुखवस्त्रिका, मात्रक और चोलक। महाबीर निर्वाण के लगभग 1000 वर्षं बाद देविधगणि क्षमा- श्रमण के नेतृत्व मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने अपने ग्रन्थों का सकलन श्रुति परम्परा के आधार पर किया जिन्हें

दिगम्बरो ने स्वीकार नहीं किया। इसका मूल कारण था कि वहाँ कितपय प्रकरणों को काट-छाँट और तोड-मरोडकर उपस्थित किया गया था। व्वेताम्बर सन्न में निम्निलिखत प्रधान सम्प्रदाय उत्पन्न हुए।

चेत्यवासी

हवेताम्बर सम्प्रदाय मे वनवासी साघुओं के विप-रीत लगमग चतुर्थ शताब्दों में एक चैत्यवासी साघु सम्प्रदाय खड़ा हो गया, जिसैने वनो को छोडकर चैत्यों (मन्दिरों) में निवास करना और प्रन्थ सप्रह के लिए आवश्यक द्रव्य रखना विहित माना। इसी के पोषण मे उन्होंने निगम नामक शास्त्रों की रचना भी की। हरि-भद्रसुरि ने इन चैत्यवासियों की ही निन्दा अपने सबोध प्रकरण में की है। चैत्यवासियों ने 45 आगमों को प्रमाणिक स्वीकार किया है।

वि. स. 802 मे अणहिलपुर पट्टाण के राजा चावडा ने अपने चैत्यवासी गुरू शीलगुणसुरि की आज्ञा से यह निर्देश दिया कि इस नगर मे वनवासी साधुओं का प्रवेश नहीं हो सकेगा। इससे पता चलता है कि लगभग आठवी शताब्दी तक चैत्यवासी सम्प्रदाय का प्रभाव काफी बढ गया था। बाद मे वि स. 1070 मे दुलंभदेव की सभा में जिनेश्वरसूरि और बुद्धिसागर सूरि ने चैत्यवासी साधुओं से शास्त्रार्थ करके उनत निर्देश को वापिस कराया। इसी उपलक्ष्य मे राजा दुलंभदेव ने वनवासियों को खरतर नाम दिया। इसी नाम पर खरतरगक्छ की स्थापना हुई।

व्वेताम्बर सम्प्रदाय कालान्तर मे विविध गच्छो मे विभक्त हो गया। उन गच्छो मे प्रमुख गच्छ इस प्रकार हैं 45:-

१. उपवेशगच्छ --- पार्श्वनाय का अनुयायी केशी इमका संस्थापक कहा जाता है। 2. खरतरगच्छ — जैसा उपर कहा जा चुका है, खरतरगच्छ की स्थापना में दुर्लभदेव का विशेष हाथ रहा है। उनके अतिरिक्त वर्षमानसूरि के शिष्य जिने- इवरसूरि ने चैत्यवासियों के साथ शास्त्रार्थ किया था।

३ तपागच्छ — वि. स. 1285 में जगच्चन्द्रसूरि की कठोर साघना को देखकर मेवाड के राजा ने उन्हें 'तपा' अभिघान दिया। तभी से उनका सब तपागच्छ के नाम से पुकारा जाने लगा। कालान्तर में उन्ही के अन्यतम शिष्य विजयचन्द्रसूरि ने शिथिलाचार को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने यह स्थापित किया कि साधु अनेक वस्त्र रख सकता है, उन्हें घो सकता है. घी, दूध शाक्, फल आदि खा सकता है, साघ्वी द्वारा अजित भोजन प्रहण कर सकता है।

४. पाइबंनायगच्छ - वि. स. 1515 मे तपागच्छ से पृथक् होकर आचार्य पाइवंचन्द्र से इस गच्छ की स्थापना की। वे नियुंक्ति, भाष्य, चुणि, और छेद ग्रन्थों को प्रमाण कोटि मे नहीं रखते थे।

५. सार्च पौणंमीयकगच्छ आचार्य चन्द्रप्रमसूरि ने प्रचलित क्रियाकाण्ड का विरोधकर पौणंमीयक गच्छ की स्थापना की। वे महानिशीथ सूत्र को प्रमाण नहीं मानतेथे। कुमारपाल के विरोध के कारण इस गच्छ का कोई विशेष विकास नहीं हो पाया। कालान्तर में सुमतिसिंह ने इस गच्छ का उद्वार किया। इसलिए इसे सार्घ पौणंमीयकगच्छ कहा जाने लगा।

6 अञ्चलगच्छ- उपाध्याय विजयसिंह (आर्य-रक्षितसूरि) ने मुखपट्टी के स्थान पर अचल (वस्त्र का छोर) के उपयोग करने की घोषणा की। इसीलिए अचलगच्छ कहा जाता हैं।

^{45.} विस्तार से देखें-जैन धर्म-कैलाशचन्द्र शास्त्री, पृ. 290-2.

७. आगमिकगच्छ—इस गच्छ के सस्थापक शीलगुण और देवभद्र पहले पौर्णमेयक थे, बाद मे आचिलक
हुए और फिर आगमिक हो गये। वे क्षेत्रपाल की पूजा
को अनुचित बताते थे। सोलहवी शती मे इसी गच्छ
की एक शाखा 'कदुक' नाम से प्रसिद्ध हुई। इस शाखा
के अनुयायी केवल श्रावक ही थे।

इन गच्छो की स्थापना छोटे-मोटे कारणो से हुई है। प्रत्येक गच्छ की साधु-चर्या पृथक्-पृथक् है। इन गच्छों से आजकल खरतरगच्छ, तपागच्छ और आच-लिकगच्छ ही सस्तिव में हैं।

स्थानकवासी

स्थानकवासी सम्प्रदाय की उत्पत्ति चैत्यवासी सम्प्रदाय के विरोध में हुई। पन्द्रह्वी शताब्दी में अहमदाबादवासी मुनि ज्ञानश्री के शिष्य लोकाशाह ने आगमिक ग्रन्थों के आधार पर यह प्रस्थापित किया कि मूर्ति पूजा और आचार-बिचार जो आज के समाज में प्रचलित है वह आगम विहित नहीं हैं। इसे लोकागच्छ नाम दिया गया।

उत्तरकाल में सूरतवासी एक साधु ने लोकागच्छ की आचार परम्परा में कुछ सुधार किया और ढूढिया सम्प्रदाय की स्थापना की। लोकागच्छ के सभी अनुयायी इस सम्प्रदाय के अनुयायी हो गये। इसके अनुसार अपना धार्मिक कियाकमें मन्दिरों में न कर स्थानकों अथवा उपाश्रयों में करते हैं। इसलिए इस सम्प्रदाय को स्थानकवासी सम्प्रदाय कहा जाने लगा। इसे साधुमार्गी भी कहते हैं। यह सम्प्रदाय लीथंयात्रा में भी विशेष श्रद्धा नहीं रखता। इसके साधु स्वेतवस्त्र पहनते और मुखपट्टी बांधते हैं। अठारहवी धाती में सस्यविजय पयास ने साधुओं को स्वेतवस्त्र के स्थान पर पीत वस्त्र पहिनने का विधान किया, पर आज यह आचार में विखाई नहीं देता। मट्टारक प्रथा भी इसी समय प्रारम्म हुई।

तेरापन्थ

स्थानकवासी सम्प्रदाय मे आचार-विचार की शिथिलता बढ रही थी। श्रावको मे उसकी प्रतिक्रिया के दर्शन हो रहे थे। उनका मानस निक्षुओं के प्रति श्रद्धा से विदूर हो रहा था। यह सब देखकर स्थानकवासी सम्प्रदाय मे दीक्षित आचार्य मिक्षु (जन्म वि स. 1783, कन्टालिया—जोघपुर) ने वि. सं. 1817 चैत्र- शुक्ला 9 के दिन अपने पृथ्रक् सम्प्रदाय की स्थापना का सूत्रपात किया। लगमग तीन माह बाद उन्होंने तेरापन्थ की दीक्षा स्वीकार की। इस अवसर पर उनके साथ तेरह साधु थे और तेरह श्रावक। इसी सख्या पर इस सम्प्रदाय का नाम 'तिरापन्थ' रख दिया गया। 'तेरा' शब्द से यह भी आश्रय निकलता है कि हे भगवान! यह तुम्हारा ही मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं।

स्थानकवासी सम्प्रदाय के समान तेरापन्थ भी बत्तीस आगमों को प्रामाणिक मानता है। तद्नुसार प्रमुख मान्यतायें इस प्रकार हैं—

- (1) षष्ठ या षष्ठोत्तार गुणस्थानवर्ती सुपात्र सयमी को यथाविधि प्रदत दान ही पुण्य का मार्ग हैं।
- (2) जो आत्मजुद्धिपोषक दया है वह परमाधिक है और जिसमें साध्य और साधन जुद्धि नहीं है, वह मात्र लौकिक है।
- (3) मिथ्यादृष्टि के दान, शील, तप आदि अन-वद्य अनुष्ठान मोक्ष प्राप्ति के ही हेतु हैं और निर्जरा धर्म के अन्तर्गत हैं।

इस सम्प्रदाय में एक ही आचार्य होता है और उसी का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होता है। इससे सघ में फूट नहीं हो पाती। अभी तक तेरापन्य के साठ आचार्य हो चुके हैं-भिक्षु (भीखम), भारमल, रामचन्द्र, जीतमल, मखवागणी, माणकगणी, डालगणी, और कालूगणी। इसी श्रृंखला मे आचार्य तुलसी जी नवम् आचार्य हैं।

तेरापन्य की सब व्यवस्था विशेष प्रशसनीय है। उदाहरणत (1) साघु के भोजन, वस्त्र, पुस्तक आदि जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति का सामुदायिक उत्तर-दायित्व सघ पर है। (2) प्रति वर्ष साघु-साध्वियाँ आचार्य के सान्निध्य में एकत्रित होकर अपने-अपने कायों का विवरण प्रस्तुत करते हैं और आगामी वर्ष का कार्यक्रम तैयार करते हैं। इसे मर्यादा महोत्सव कहा जाता है। (3) सघ में दीक्षित करने का अधिकार मात्र आचार्य को है, अन्य किसी को नहीं।

इस व्यवस्था से सघ का एक ओर जहाँ सामुदायिक विकास होता है वहाँ वैयक्तिक विकास की भी सभावनाएँ अधिक बन जाती हैं। विकास में बाघक होती हैं रुढ़िया जो तेरापन्थ मे यथा समय भग्न होती चली जाती हैं। आचार-विचार की दिशा मे भी यह पन्य आगे हैं।

इस प्रकार महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ और सम्प्रदाय अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त हो गया। पर उनका आचार-विचार जैन धर्म के मूल रूप से बहुत दूर नही रहा। इसलिए उनमें वह-द्वास नहीं आया जो बौद्धधर्म में आ गया था। जैन संघ की यह विशेषता जैनेतर संघो की दृष्टि से नि:सदेह महत्व-पूर्ण है।

एक दार्शनिक विवेचन

प्रो० श्रीचन्द्र जैन

संग्रह-एक चिरंतन प्रवृत्ति-

अनादि काल से मनुष्य सँचय एंग संग्रह की ओर आकषित होता चला आ रहा है। केवल आकर्षण ही नहीं अपितु विविध प्रकार के संपहों में इस मानव ने स्वयं को इतना सल्यन कर रखा कि वह अपने उदास अस्तिस्य को भूला एगें अपनी आध्यात्मिक चेतना को भी विस्मत कर बैठा इस संदर्भ में उसने गुरुओं से बहुत कुछ सुना सासारिक परिवर्तनों ने उसे अनेक बार अकझोरा, स्वानुभूति के आलोक में उसने अपनी कमजोरियों को विविध रूपों में परखा अपने साथी के सम्पन्न में आकर अपनी भूलों को भी पहचाना तथा धार्मिकता एव सामाजिकता के आदान-प्रदान में अनादि की सग्राहक अनुभूति की निस्सारता को अनुभूत किया, फिर भी वह अपनी ललक लालसा की उपेक्षा

न कर सका। अपने खुले नेत्रों से इसी मानव ने घनवान् की प्रतिष्ठा देखी, दीन-हीन का अनादर देखा और श्रीमान के अत्याचारों से प्रपीडित कराहतीं हुई मानवता को एक बार नहीं अनेक बार देखा। घन-वैमवादि की निन्दा करने वाले उन विद्वानों को जब इस इन्सान ने घनवानों के प्रशस्ति गान में सलग्न पाया तो उसका अपरिग्रहवादी उन्मेष बालुका-निमित मित्ति की माति शीघ्र बिखर गया। तथ्य तो यह है कि सौसारिक जीवन यापन में घनादि की आवश्यकता अनिवार्य है फिर मी इनके प्रति अमर्यादित गुझता अक्षम्य है।

मर्तहरि जैसे अनुभवी मनीषी का यह कथन कि सभी गुण सुवर्ण (धनादि) मे रहते हैं सार्वभौमिक सत्य की परिधि मे नहीं माना जा सकता है, धन-सग्रह की यह एकदेशीय उपयोगिता कही जायगी।

यस्यातिविसं स नर: कुलीनः स पंडितः स श्र्तबान्गुणज्ञः।
स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति।
 — सभी गुण सुवणं में निवास करते हैं। (क्योंकि) जिसके पास धन है वही आदमी आदमी अच्छे कुल का है, वही विद्वान, वही शाक्षज्ञ और गुणो का पारखी है, वही माषण देने में कुशल है और उसी का दर्शन करना चाहिए। (मतुँहरि कृत शतकत्रयम्, अमुवादक श्रीकांत खरे, नीति शतकम्, पृष्ठ 34)

परिग्रह-एक मानसिक संघर्ष-

शैतान की एक अनुकृति है, परिग्रह पशुता है, उलझन है, सग्नाम है, शोषण है, अनर्थ है, सकीणता है, कालिमा है, विष है, मदिरालय है और माया का जधन्यक्ष है।

परिग्रही का आचरण इतना हेय होता है कि मर्व-साधारण में भी उसकी प्रतिष्ठा क्रलकित हो जाती है और उसका आचरणजन्य वेराव उसकी आत्मिक-शक्ति को कु ठित कर देता। फलत उसका मानसिक तनाव इतना असतुलित हो जाता है कि गह स्व पर का विभेद मी भूल उठता है। उलझनो से लिपटा हुआ उसका चिन्तन सकीणें होकर अनेक अनथों को जन्म देता है और पाप कालिमा से कल्षित उसकी जीवन सरिता कु ठित धूमिल हो जाती है। परिग्रही की धन लिप्सा पशुता का ही दूसरा रूप है, जिसमें न करणा है और न उदारता। मोगों के जाल मे आबद्ध ऐसा संग्राहक विषय बासना की कल्पत पूर्ति मे ही अपने लक्ष्य की समाप्ति मान लेता हैं जो उसके पतन का प्रारम्मिक एव चरम रूप दोनो ही हैं।

सम्पूर्ण प्रनिथयो का आगार यह अनावश्यक सग्रह यद्यपि कॉचन-आकर्षण अवश्य है लेकिन इसकी चरमोवलव्धि घृणित मृत्यु मानी गई है।

सब पापों का मूल परिग्रह—

विषव में जितने अनर्थ पाप दुष्कमें होते हैं उनका एक मात्र कारणपरिग्रह है। इसी घन जान्यादि के अनावश्यक सग्रह सचय ने इस पुष्प भूमि को नरकीय रूप मे परि-वर्तित कर दिया है। आज नही अपितु एक बड़े समय से इंसान अर्थ लोलुपता के कारण अपना सब कुछ भूल चुका है। छोटे-बड़े सघर्ष इसीलिए हो रहे हैं, कि मनुष्य अपनी लालसा बढाता जा रहा है और बढती हुई उसकी कामना जब अपूर्ण रह जाती है तव वह हिंसा करता है मिथ्या बोलता कुकर्म करता, चोरी करके धनादि को एकतित करता हुआ व्यभिचारी तक बन जाता है।
गभीरता से विचार करते पर यह सत्य हमें प्रभावित
करता है कि अपरिग्रही ही सच्चा जैन बनता है।
मानव कहलाता है और सद्गुणी बनकर विश्व की
बरती पर सम्मानित होता है। सन्तोष की उपलब्धि
का अर्थ है कि मानव के मानस में सचय की भावना
नहीं है।

भगवान महाबीर का कथन है-

सगनिमित्ति मारइ, मणइ अत्नीअ करेइ चोरिक्कं। सेवइ मेहुण मुच्छं, अप्परिमांण कुणइ जीवो।।

जीव परिग्रह के निमित्त हिंसा करता है, असत्य बोलता, चोरी करता है। मैथून का सेवन कुरुता है और अत्यधिक मूच्छी करता है। (इस प्रकार परिग्रह पाँचो पापो की जब है।)

राग द्वेष की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला यह परिग्रह ही है जिसने यत्र-तत्र सर्वत्र विभीषिका के अशोभ-नीय दृश्यों को अधमाधम घरातल पर प्रविश्तित किया है। कविवर स्व॰ दुष्यतकुमार की ये पक्तियां समाज के रक्त-रिजत इतिहास के काले पन्नों को हमारे आगे विचारार्थं रख रही हैं। इनमें ददं है, वेदना है दीन की चीत्कार है, और शोषण का आतंनाद है:—

> कैसे मजर सामने आने लगे हैं, गाते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब नयी तहबीज के पेशे नजर हम, आदमी को भूनकर खाने लगे हैं।

मूर्च्छा ही परिग्रह है

लालसा, ललक, आकाक्षा, उन्माद, माया, लोलु-पता आदि को मूर्च्छा कहा गया है। इसीलिए एक अद्धेनम्न बनवासी अपरिग्रही नहीं है क्योंकि उसके मानस मे धनादि के संग्रह की कामना मावनौ निरन्तर जीवित रहती है जो अपूर्ण होने के कारण उसकी विह्नलता को दहकाती है। इसके विपरीत एक नृपति जो विशाल वैमव का स्वामी है। जो राज्यश्री से असप्रक्त है उसे अपिरग्रही कहा गया है। इस सबघ में अनेक घामिक कथाओ को प्रस्तुत किया जा सकता है। मोक्ष शास्त्र के सप्तम अध्याय मे विणित है—

मूच्छी परिग्रह ।।17।।

मूर्छी को परिग्रह कहते हैं। मूर्छी का अर्थ है — बाह्य घन, घान्यादि तथा अन्तरग क्रोधादि कषायो मे वे मेरे हैं ऐसा भाव रहना।

चार सजाओं मे परिग्रह सजा को भी परिगणित करके तत्वार्थ सार मे बताया गया है कि अतरग मे लोम कषाय की उदारणता होने से तथा बहिरंग मे उपकरणों के देखने, परिग्रह की ओर उपयोग जाने तथा मूर्च्छामाव — ममता भाव के होने से जो इच्छा होती है उसे परिग्रह सजा कहते हैं। यह सजा दशम गुणस्थान तक होती है। (देखिए श्रीमदमृतचन्द सूरि कृत तत्वार्थ सार, सम्पादक—पडित पन्नालाल साहित्याचार्य, पृ. 46)

परिग्रह का सचय न होकर यदि इसका आवश्यकतानुसार वितरण होता रहे तो ससार की विषमता शीघ्र
समाप्त होगी और सघर्षों मे खनखनाते हुए तड़तडाते
हुए अस्त्र-शस्त्रो का प्रलाप समाप्त हो जावेगा । अन्यथा
यह विरोध कभी न समाप्त होगा और सदा भवातुरता
व्याप्त रहेगी । कविवर दिनकर की ये चार पित्तयाँ
परिग्रह से आतिकत बेचैनी को उधाड़ती हैं उजागर
करती हैं:—

जब तक मनूज-मनुज का यह, सुख मोग नही कम होगा। शाँत न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा।

परिग्रह के भेद :

परिग्रह दो प्रकार का है—आभ्यातर और बाह्य आभ्यातर परिग्रह चौवह प्रकार का है. 1. मिध्यात्व, 2 स्त्रीवेद, 3. पुरुषवेद, 4. नपु सकवेद, 5. हास्य, 6 रित, 7. अरित, 8. शोक, 9. भय, 10. जुगुप्सा, 11. क्रोघ, 12. मान, 14. माया, 14 लोग।

बाह्य परिग्रह दस प्रकार का है .-

बेत, 2. मकान, 3 घन-घान्य, 4. वस्त्र, 5
 भाण्ड, 6 दास-दासी, 7. पशु, 8. यान, 9. शय्या,
 शासन। (इष्टब्य-समण सुत्त, पृष्ठ 47)

आन्तरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि के लिए दोनो प्रकार के परिग्रह का क्रम से परित्याग आवश्यक है। लेकिन आभ्यातर परिग्रह के त्याग से वाह्य आडम्बर (परिग्रह) के प्रति अनुरक्ति स्वतः नष्ट हो जाती है।

मानसिक परिशुद्धि, आत्मोत्थान के लिए सर्वदा वान्छित कही गई है।

अविनश्वर विश्वान्ति के हेतु इन्द्रियनिग्रह प्रमुख साधन है तथा एतदर्थ परित्याग सर्वप्रधान है। कहा गया है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ (परिग्रह) से मुक्त, शीतीमृत प्रसन्न चित्त श्रमण जैसा मुक्तिसुख पाता है, वैसा सुख चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता।

जैसे हाथी को वश में रखने के लिए अकुश होता है, और नगर की रक्षा के लिए खाई होती है वैसे ही इन्द्रिय-निवारण के लिए परिगृह का त्याग (कहा गया) है। असगत्व (परिग्रह-त्याग) से इन्द्रियों वश में होती हैं।

(समण सुत्त पृष्ठ 47)

माया का त्याग -- संतोष से अनुराग

परिगृह-त्याग का वास्तिविक अर्थ है माया से विराग। यही माया है जिसने ब्रह्माण्ड की शान्ति को कुंठित कर दिया है, पगु बना दिया हैं और अहानिश इस विश्रान्ति के आंगन मे प्रस्फुटित कोमल अकुरो को यही विधातिनी तोड रही है। यही लोम—आसक्ति समस्व की विरोध्यनी हैं, समता की नाशिनी है, नरक का द्वार है। ससार के समस्त सतो ने इसी-लिए माया का तिरस्कार किया है।

श्रीमद्भगवदगीता मे (अध्याय 16) कहा गया हैत्रिविश्वं नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मन ।
काम कोवस्तथा लोगस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥

हें अर्जुन ! काम, क्रोघ तथा लोम ये तीन प्रकार के द्वार आत्मा का नाश करनेवाले हैं। अर्थात् अघोगित में ले जानेवाले हैं, इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए।

माया के विविध रूपो को वर्णित करके संत किंव कबीर ने इसे पापणी कहा है।

> माया तजु तजी निह जाई। फिरि फिरि माया मोहि लपटाई।। वादर माया मान । माया नहीं तह ब्रह्म गियान ।। रस माया कर जान । माया कारनि तजै माया माया माता माया पिता अति माया अस्तरी सुता ॥ माया मारि करे व्योहार । कहै 'कबीर' मेरे राम अधार ॥

कबीर माया पापणी, हरि सूं करें हराम ।
मुखि कड़ियाली कुमित की कहण न देई राम ।
(कबीर ग्रन्थावली)

आशारूपी नदी की जननी यही माया है और इसे जिस महानानव ने 'सतोष' के माध्यम से जीता है— पार किया है—वही घन्य है। अतम सतुष्टि का नाम

^{3.} मोह से महान ऊचे परवत सो हर आई,
तिहूँ जगमूतल को पाय विस्तरी है।
विविध मनोरथ में भूरि जल मरी वहै,
तिसना तर्गनसो आकुलता धरी है।
पर अम मौंर जहा राग सो मगर तहाँ,
चिंता चिंत तट हुग धमं बृक्ष ढाय परी है।
ऐसी यह आशा नाम नदी है अगाध,
ताकौ धन्य साधु धीरज जहाज चढ़ि तरी है
(जैन शतक छद 76)

हो सतोष है। इससे निर्लोभ की मावना बलवती होती है, दया की वृद्धि होती है, और उदारता में सत्य का अनुभव होने लगता है। यही सन्तोष अनन्त कामना को समाप्त करता है और आत्मा में ही विराट् विश्व की कल्पना को साकार बनाता है। सन्तोष ही परम सुख है। अत परिग्रह के परित्याग में इसी गुण (सन्तोष) का विशेष महत्व है। आशा तृष्णा को निर्मूल करनेवाला सन्तोष ही है जो आत्म चितन को सफल बनाकर नर को नारायणत्व प्रदान करता है। कविवर बनारसीदास का निम्नस्थ पद यहाँ उल्लेख्य है:—

रे मन, कर सदा सतोष, जाते मिटत सब दुःख दोष। रे मन कर सदा सन्तोष।

बढत परिग्रह मोह बाढत, अधिक तिसना होति । बहुत ईघन जरत जैसे, अगिनि ऊँची जोति, रे मन, कर सदा सतोष ।

लोम लालच मूढ जन सो कहत कचन दान । फिरत आरत नोंह बिचारत, घरम धन की हान । रे मन कर सदा सतीष,

नारिकन के पादूसेवत सकुच मानत सक । ज्ञान करि बूझै 'बनारिन' को नृपति को रक । रे मन, कर सदा सतोष । आध्यात्म-पदावली, पृष्ठ 105।

स्व-पर-मेंद का प्रकाशक सतोष है जिसने— सतोष ने—मायाजनित विकारों को नष्ट किया एव मन के समस्त दोषों का परिमार्जन कर उसे (मन को) शुद्ध चिंतन में लगाया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विनय पित्रका के अनेक पद इस सदर्भ में पठनीय है। काम-नाओं को त्याग करनेवाला सतोषी ही है जिसे अपिर ग्रही भी कहा गया है। भगवान महावीर ने कहा है—

कामे कमा ही कमिय खु दुक्ख।'

जो कामनाओं को त्याग देता है वह समस्त दुःवों से ख्रुटकारा पा लेता है। क्योंकि .—

इच्छा हु आगास समा अणतिया । उत्त०

इच्छाएँ (कामनाएँ) आकाश के समान अनत हैं, एव इनकी पूर्ति असभव है । एक ही पूर्ति दूसरी (कामना) को जन्म देती है।

एक सत कवि का यह दोहा सन्तोष की व्याख्या मे पर्याप्त है :—

गोधन, गजधन, रत्नधन, कचन खान सुखान। जब आवे सतोष धन, सब धन धृल समान।।

गोस्वामी तुलसीदास सतोष की महिमा अकित करते हुए कहते हैं---

सतोष के बिना कोई भी आत्मिक शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

सोरठा---

कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज सतोष बिनु। चर्ने कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पिच पींच मिन्छ। (दोहावली 275)

स्वामाविक सतीष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है ? चाहे करोडां प्रकार से जतन करते-करते

^{4.} माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर । आशा तृसिना ना मरी, सो कह गए दास कबीर । — संत कबीर

मर जाय, जल के बिना सूखी जमीन पर क्या कमी नाव चल सकती है ?

'जैन घर्मामृत' मे कहा गया है कि जिस पुरुष को सतोष रूपी आधूषण प्राप्त है उसके समीप मे सदा निधियाँ विद्यमान रहती हैं, कामधेनु अनुगामिनी बन जाती है और अमर किंकर बन जाते हैं:—

सन्निषी निषयस्तस्य कामगव्यनुगामिनी। अमरा किङ्करायन्ते सतोषो यस्य भूषणम्।

(चतुर्थे अध्याय, पृष्ठ 135)

प्राणी की तृष्ति होना असमव सा है' जैसे ई घन से अग्नि की, और हजारो निदयों से लवण समुद्र की तृष्ति नहीं होती, वैसे ही तीन लोक की सम्पत्ति प्राप्त हो जाने पर भी जीव की तृष्ति नहीं होती। यह असाष्य रोग सतोष से ही साष्य बनता है और शनैः धनै निमूल हो जाता है।

मगवान महावीर ने कहा है कि कामना और मय से अतीत हीकर यथालाभ सतुष्ट रहनेवाले मेबावी पाप नहीं करते:—

मेहाविणो लोम भयावईया सतोषिणो व पकरेंति पाव।

सतप्रवर गोस्वामी तुलसीदास ने मी इसी सतोष वृति की कामना की है :—

कबहुँक हों यहि रहिन रहोंगे। श्री रघुनाथ-कुपालु-कुपा तें सत-सुमाव गहोंगे। जथा लाम सतोष सदा, काह सो कछ न चहाँगो। परहित-निरत निरन्तर, मन क्रम वचन नेम निवहोंगो परिहरि देह जनित चिंता, दु खसुख समबुद्धि सहोंगो तुलसीदास प्रभुयह पथि रहि, अविचल हरिमक्ति लहोगो

(विनय पत्रिका पद 172)

स्वाहत एवं राष्ट्र-हित में परिग्रह-मर्यादा आव-इयक हैं।

परिग्रह-परिधि के लिए हमें सदा सजग रहना चाहिए। यह सर्वमान्य है कि जैन श्रावक -- गृहस्थ के के लिए घन-धान्यादि की आवश्यकता निरन्तर रहती है। फिर भी उनका परिमाण निश्चित होना जरूरी है। दिगम्बर मुनि-साधक के लिए तो पूर्णक्रपेण अपरिग्रही होना परमावश्यक है।

उसे परिग्रह त्याग महावती होना, जरूरी है— अन्यथा उसका स्वरूप ही कलिक्त हो जायगा। वाह्य परिग्रह का दिगम्बर साधु त्यागी रहता ही है और साथ ही साथ आम्यातर परिग्रह के परित्याग में वह सदैव सलग्न माना गया है। जैन मुनि की इस साधना मे न अतिचार आना चाहिए और न अनाचार। लेकिन जैन श्रावक के लिए परिग्रह परिणाम ब्रत का विशेष महत्व है। कहा भी है —

घन-घान्य आदि बाह्य दस प्रकार के परिग्रह का परिमाण करके उससे अधिक वस्तुओ मे निस्पृहता रखना सो इच्छा परिमाण नामका पाचवा परिग्रह परिमाण वृत है।

5. चेतनेतर बाह्यान्तरग विवर्जन ।

ज्ञान सयमसगो वा निर्मनत्वमसगता। (जैन घर्नामृत पचम अध्याय)
चितन और अचेतन तथा वाह्य और अतरग सबं प्रकार के परिग्रह को छोड़ देना और निर्ममत्व माव को अगीकार करना अथवा ज्ञान और संयम का ही सगम करना सो असगता नामक परिग्रह त्याग महाबृत जानना चाहिए।

धन्य-धान्यादि ग्रन्थ परिमाय ततोऽधिकेषु निस्प्रहता । परिमित परिग्रहः स्यादिच्छा परिमाण नामापि । (जैन धर्मामृत चतुर्थं अध्याय)

इसी प्रकार प्रत्येक श्रावक को यह जानना चाहिए कि ससार के मूल कारण आरम्म हैं, और इन आरम्भो का मूल कारण परिश्रह है, इसलिए श्रावक को चाहिए कि वह अपने परिग्रह को दिन प्रतिदिन कम करता जावे।

ससार मूलमारमास्तेषा हेतु परिग्रह । तस्मादुपासक कुर्यादल्पमल्य परिग्रहम् । (जैन धर्मामृत, चतुर्थ अध्याय, 72)

जैने धर्म विश्वधर्म है और इसका प्रत्येक सिद्धात जन-जन का हितकारी है, कल्याण कारी है मगलकारी है। हरएक जैन साधक देव पूजा मे लोक कल्याण की कामना करता है। है तथा मानव-समाज मे कल्पित भेद-भाव को भूल कर प्राणी मात्र के हित मे अपने जीवन को समर्पित करने का सकल्प करता है। ऐसी स्थित

मे दूसरो को पीडित कर अन्य के देय को हडपकर, दीन की कुटिया को नष्ट कर एव जनता की हरी-मरी कामना को मिटाकर अपना महल बनाना, गुप्त गृहो को वन-वान्यादि से भरना, अपने परिवार के सदस्यो को सोने-चाँदी के आभूषणो से अलकृत करना तथा रेशमी गद्दो पर लेटकर अपनी थकान मिटाना कहाँ तक उचित है ? लोक कल्याण में सलग्न हमारी माननीया प्रधान मत्री के बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की पूर्ण सफलता भगवान महावीर के परिग्रह मे ही सिन्नहित है। प्रत्येक भारतीय को इस पर विचार करना चाहिए~ बाँट के खाइए, बैकुंठ जाइए - यह एक ग्रामीण कहा-वत है, जिनमे जन कल्याण की भावना मुखरित हुई है। एक दूसरी कहावत है जिसका भाव है कि जो दूसरो के हाथ से छीनकर खाता है, वह नरकगामी होता है। इसलिए हमे कामनाओं को कम करके दूसरों के दुख ददों की चिन्ता करनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य एव पशु में क्या भेद है ?

परिग्रह परिमाण पाँच अणुत्रतो मे अतिम है और चार त्रतो का सरक्षण करना एवं बढाना इसके अधीन

^{6. (}क) होवें सारी प्रजा को सुख बलयुत धर्म धारी नरेशा। होवे वर्षा समै पै तिलमर न रहें ब्याधियों का धन्देशा। होवे चोरी न जारी सुसमय वरते हो न दुस्काल भारी। सारे ही देश धारे जिनवर वृषको जो सदा सौक्यकारी। (शातिपाठ)

⁽स) सत्त्वेषुमैत्री गुणीषु प्रमोदं । निलब्देषु जोवेषु कृपादरत्व । माध्यस्य भाव बिपरीतवृत्तौ । सवा ममात्मा बिदधातु देव ॥ (सामयिक पाठ)

⁽ग) मैत्री भाव जगत मे भेरा, सव जीवो से नित्य रहै। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत वहै। दुजैन-करूर कुमार्ग रतो पर, क्षोभ नहीं मुझको आबै। साम्य भाव रक्खूं मैं उन पर, ऐसी परिणित हो जाबै। (मेरी मावना)

⁽घ) परस्परोपग्रहो जीवानाम् । (जैन वर्मं का प्रमुख सिद्धात-तत्त्वार्थंसूत्र)

है, परिग्रह को घटाने से हिंसा, असत्य, अस्तेय. कशील. इन चारी पर रोक लगती है। इस ब्रत के परिणामस्वरूप जीवन मे शान्ति और सन्तोष प्रकट होने से सुख की वृद्धि होती है। निश्चिन्ता और निराकुलता आती है। ऐसी स्थिति होने से वर्म क्रिया की ओर मनुष्य का चित्त अधिकाधिक आकर्षित होता है। इस बत के ये वैयक्तिक लाभ हैं। किन्तु सामाजिक दृष्टि से भी यह बत अत्यन्त उपयोगी है। आज जो आर्थिक वैषम्य हष्टिगोचर होद्वा है, इस बत का पालन न करने का ही परिणाम है। आर्थिक वैषम्य इस यूग की एक बहुत बडी समस्या है आज कुछ लोग यत्रों की सहायता से प्रचुर धन एकत्र कर लेते हैं तो दूसरे लोग धनाभाव के कारण अपने जीवन की अनि-वार्यं आवश्यकताओं की पूर्ति करने से भी वचित रहते हैं। उन्हें पेट भर रोटी, तन ढँकने को वस्त्र और औषि जैसी चीजें भी उपलब्ध नही। इस स्थिति का सामना करने के लिए अनेक वादो का जन्म हुआ है। समाजवाद, साम्यवाद, सर्वेदियवाद आदि इसी के फल हैं। प्राचीन काल में परिग्रह वाद के द्वारा इस समस्या का समाघान किया जाता था। अतएव अगर परिग्रह बत का व्यापक रूप मे प्रचार और अगीकार हो तो न अर्थ-वैषम्य की समस्या विकराल रूप घारण करे और न वर्ग-सघर्ष का अवसर उपस्थित हो।7

सब इस तथ्य से परिचित हैं कि यह सब बाह्य वैभव है, क्षणिक है और मृत्यु होने पर मानव की आत्मा एकाकी हो जाती है। अन्यायोपाजित सब द्रव्यादि यही पर पढ़े रहते हैं, फिर भी मोहवश मनुष्य उन्मत्तवत् इस व्यापक तत्व से अज्ञात सा रहता है। इमशान वैराग्य कुछ क्षणों के लिए अवस्य कभी-कभी मानव चेतना को सजग बनाता है लेकिन यह सजगता निरर्थक ही रहती है। वस्तुत यह कितनी बडी मूढता है कि सचय सग्रह के दुष्परिणामों को हम नित्य प्रति देख रहे हैं फिर भी पशु के समान पारस्परिक विद्वेष बढाकर सग्रह में हम लीन हैं।

यि हम मानव हैं, अमीर-गरीब की खाई को पाटना चाहते हैं, दीन-हीन के भेद को मिटाना चाहते हैं तो हमे अपरिग्रह को शीघ्र अपना लेना चाहिए, अन्यथा परिणाम बड़े दुखद होंगे। समाजवाद के प्रति भारतीय जनता विशेषतः आकर्षित है, यह आकर्षण सर्वथा उचित है, यह वाद शोषण मे मुक्ति दिलाता है, सबको भरपेट रोटी देता है अत्याचारो एवं अनाचारो से प्रपीहित जन को मुख की सासे लेने का पूरा अवसर देता है और समानता की भावना को निरतर मूर्त रूप देता गहता है। इसके (समाजवाद) अन्तर्गत सब को समान अधिकार प्राप्त होते हैं सब अपनी योग्यतानु-सार कार्य करने के लिए साधन सम्पन्न कराये जाते हैं तथा आर्थिक हण्टि से सब में एकरूपता लाने का सफल प्रयास किया जाता है वस्तुत. यह वाद भारत के लिए वरदान के रूप मे वरेण्य है।

ऐसे तो अपरिग्रह सभी घर्मों का आघार है। अप-रिग्रह कहने से नहीं करने से होता है। समाज के सभी घर्मों में अपरिग्रह की साधुओं और गृहस्थों के लिए अलग-अलग व्याख्याए हैं। हमें व्याख्या करनी है अपने लिये ना कि दूसरों के लिएअपरिग्रह के लिए प्रथम बात है कि डच्छा को जैंसे चाहे मोड़े, बुरी इच्छा न करें और यदि सदिच्छा भी करें तो उसे परमित ही रखे

⁷ आचार्य — श्री हस्तीमल जी, म. सा. — परिग्रह-मर्यादा, व्यक्ति और समाज के सदर्भ में, जिनवाणी, मार्च 1976 से साभार.

^{8.} समाजवाद में उत्पादन, वितरण एव उपमोग पर सामाजिक नियत्रण होता है।

अपरिग्रह की व्याख्या है कि कोई मी अपनी जरूरत से ज्यादा न रखे. अपरिग्रह का सिद्धान्त समाजवाद से भी आगे है। जहाँ समाजवाद की सीमा है उससे आगे अपरिग्रह है समाजवाद अपरिग्रह में ही निहित है, अपरि-ग्रह का लक्ष्य है मगवान और मनुष्य को एक बनाना। वर्म क्या है? धर्म एक है, मानव धर्म, मानव धर्म कि मनुष्य मनुष्य का शोषण न करें समाज मे ऊच नीच का भेद न हो। आधिक असमानताए कम हो, समाजवाद मे सब मनुष्य समान होते हैं। इस प्रकार अपरिग्रह और समाज का अटूट सम्बन्ध है समाजवाद लोकताँत्रिक तरीके से आता है तानाशाही से नहीं।

धन शाप है बरदान नहीं

सासरिक सघर्ष का प्रमुख कारण घन है जिसके लिए पिक्त पुत्र की हत्या करता है, पित पत्नी को मृत्यु के मुख मे डालता है, और माई बहन के गले को दवाते हुए मी नही हिचकता है। एक अंग्रेजी कहावत है जिसमें कहा गया है कि घन ही सब अनथों की जड है। इस घन अर्जन में दुख: है सरक्षण में कष्ट है तथा इसके व्यय में बेदना होती है इसलिए यह घन निरंतर पीडा दायक है इसमे सुख कहा?

वर्यानामजीन दु.स वर्जितानाञ्चरक्षणे। बाये दु.स व्यये दु.स घिगर्थं शोक भाजनम्।। एक सस्कृत कवि

धन का सदुपयोग यही है कि हम इसका सैचय न करें अपितु जरूरतमदो मे इसे बाट दें:—

> पानी बाढ़ै नाब में, घर में बाढै दाम। दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम।।

निरुचयतः धन विष है कामना की अतृष्ति है, और माया का मोहक रूप है।

भगवान महावीर ने कहा -

- (१)—मुच्छा परिग्रहो वृत्तो । (वस्तु के प्रति रहे हुए ममत्व माव को परिग्रह कहा है।)
 - (2) विलेण ताण न लभे पमले इमीम्म लोए अदुवा परस्था।

(प्रमत्त पुरुष घन के द्वारा न तो इस लोक मे अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोक मे ही।)

(3) नित्य एरिसो पासो पश्चिवघो अत्थि, सञ्च जीवाण सव्य लोए।

(विश्व के सभी प्राणियों के लिए परिग्रह के समान दूसरा कोई जाल नहीं बंघन नहीं।)

(4) वहु पि लद्धुन निहे परिग्गहाओ अप्पाण अवसिक्कजा।

(बहुत मिलने पर भी सग्रह न करे। परिग्रह-वृत्ति से अपने को दूर रखे।)

(5) जया निब्बिदए भोगे, जे दिव्बे जे य माणुसे । तथा चयइ सजोग, सिंब्मतर-बाहिर ।,

(जब मनुष्य दैविक और मानुषिक (मनुष्य संबधी) भोगो से विरक्त हो जाता है, तब आम्यन्तर और बाह्य-परिग्रह को छोडकर आत्म साधना मे जुट जाता है।)

(6) जे पानकम्मेहि घणं मणूसा, समायन्ती अमयं गहाय ॥

^{9.} मोरारजी देसाई - समाजवाद - अपरिग्रह के सिद्धान्त मे निहित - 'तीर्थ कर', जून 1972., पृष्ठ 37.

पहाय ते पास पर्याद्विए नरे । वेराणुबद्धा नरय उवेति ॥

(जो मनुष्य धन को अमृत मानकर अनेक पाप कमों द्वारा उसका उपाजेंन करते हैं, वे धन को छोडकर मौत के मुँह मे जाने को तैयार हैं, वे बैर से वेंचे हुए मरकर नरकवास प्राप्त करते हैं।

- (7) परिग्गह निट्ठाण, वैर तेसि पवड्ढई।
- (जो परिग्रह सग्रह वृत्ति मे व्यस्त हैं, वे ससार मे अपने प्रति बैर को ही अभिवृद्धि करते हैं।)
 - (8) थोवाहारो थोवभणिओ य, जो होइथोवनिछो य थोवोबहि उवगरणो, तत्स हु देवा वि पणमति।

(जो साधक मिताहारी, मित-माबी मित-शायी और मित परिग्रही है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।)

(9) जे ममाइअ मइ जहाइ से जहाइ ममाइअ।

(जो साधक अपनी ममत्व बुद्धि का त्याग कर सकता है वही परिग्रह का त्याग करने में समर्थ हो सकता है।)

- (10) एतदेव एगेसि महक्मयं भवइ।
- (परिग्रह ही इस लोक मे महामय का कारण होता है।)
 - (11) लोहस्सेस अणुष्फासो, मन्ने अन्नयरामीव।

(संग्रह करना, यह अदर रहने वाले लोभ की झलक है।)

(12) मा नो द्विक्षत कश्चन ।

(हम किसी से द्वेष न करे)

(13) नाञ्जमञ्जास्स दुक्खमिच्छेय ।

(कोई भी किसी दूसरें के लिये दुःख की इच्छा न करें।)

(14) सब्वे सत्ता अवेरिनो होन्तु मा वेरिनो ।

(सभी व्यक्ति अवैर बनें कोई भी किसी के साथ बैर न रखें ।)

(15) सब्वे सत्ता भवन्तु, सुख वत्ता। (संसार के सभी जीव सुखी हों, सुखी रहें।)

(श्री गणेश मुनि शास्त्री, स.-भगवान महावीर के हजार उपदेश)

यह शरीर भी परिग्रह है

जिस शरीर के लिये इतने अधिक आडम्बर एकत्रित किए जाते हैं तथा जिसकी सरक्षा के हेतु रात-दिन जितित रहना पडता है वह तन भी कम विद्यातक नहीं है। करोडों के सौन्दर्य प्रसाधन इसी देह की कमनीयता की बुद्धि को अधिक आकर्ष क बनाने के लिए खरीदे जाते हैं। इस मौतिक युग मे च चल तरुणाई अधिक अमित है जिसका कारण शारीरिक सुन्दरता कही जा सकती है।

भगवान् महावीर ने परिग्रह को तीन रूपो में विभाजित किया है जिसमे शरीर को भी परिग्रह बताया गया है

कर्मेपरिग्रह, शरीरपरिग्रह, वाह्यभण्ड-मात्र-उप करण परिग्रह:—

तिविहे परिग्गहे पण्णत्ते, त जहाकम्म-परिग्गहे, बाहिर भडमस्त परिग्गहे।

परिग्रही नरक में जाता है

अर्थादि संग्रह मे लोलुपी जितना पर-पीड़न करता है उससे हजार गुना कष्ट उसे भोगना न्यायत: समुचित ही है। इसलिए परशोषक को नारकीय जीवन रो-रो कर बिताना ही चाहिए अन्यथा धुभाशुम कमों का प्रतिफलन कैसे प्रमाणित होगा। आचार्य श्री उमा—स्वामी ने मोक्षशास्त्र (तत्वार्यसूत्र) के अध्याय 6 मे कहा है कि बह्वारम्भ परिग्रहत्व नारकस्या युष। बहुत आरम और परिग्रह का होना नरक आयु का अस्तित्व है। इसी प्रकार मःया (छल-कपट) तियंञ्च आयु का आस्त्रव हैं — माया तैयंग्योनस्य (मोक्षशास्त्र अध्याय 6 सूत्र 16) निष्पक्ष विचारक इस मान्यता के पूर्ण समर्थक हैं कि परिग्रह जब स्वयं नरक है तब उनके स्नेही को पातकी बनकर नरक में रहना और तडपना स्वाभाविक ही है।

वीर-युग-अनेक द्वन्दों का आतंक

मह्मजीर के समय को यदि आत्मवाती कहा जाय तो कुछ सीमा तक अनुचित नहीं है। इस युग में मानवता खडित थी, घर्मों के रूप प्रशस्तन, थे स्वार्थपूर्ण मनोवृ-त्तियां जनता के मानस को खसोट रही थी एव दीन अमीर का भेद व्यापकता ले चुका था। नारी का करुण क्रन्दन किसी ह्दय को प्रमावित करने में असमर्थ था। दास दासियाँ बाजारों में मूक पशुओं की तरह खरीदे और बेचे जाते थे। विलासता, वैभव का उच्छ खल ताण्डव नृत्य था। भगवान ने सामाजिक विषमता को समझा एवा उसके परिमार्जन मे सफल प्रयास किये। (देखिए महाबीर युग मे समाज और घमं की स्थिति लेखक डा० ज्योति प्रसाद जैन, भगवान महावीर स्मृति ग्रन्थ खण्ड 3, पृष्ठ 3।)

जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध आचार विचार आवश्यक है उसी प्रकार मानवता के उदाल सरक्षण में अपरिग्रहवाद सर्वोपिर है। इस सृजनात्मक सत्य के दृष्टिकोण को मगवान ने भली माति अंगीकार कर अपरिग्रह की गरिमा को बहुरूपों में समाज के सन्मुख प्रस्तुत किया और कराहती हुई इन्सानियत को शुद्ध जिजीविषा प्रदान की। मगवान महावीर का यही अपरिग्रह है और यही जैन मत का मूलाधार है।

यदीया वागगगा विविध-नय-कल्लोल-विमला। बृहद् ज्ञानाम्मोभिर्जगित जनता या स्नपयित। इदानीमप्येषा बुधजन-मरालैः परिचिता। महावीर स्वामी नयस-पथ-गामी भवनु न, ।
—पडित भागचन्द्र महाबीराष्टक

जैन कर्म सिद्धान्त

इयामलाल पाण्डवीय

भारतीय संस्कृति प्रारम्भ से ही आध्यात्मिकता के अधिक निकट रही है। समय-समय पर अनेको दिव्य एवं महान आत्माओ द्वारा विभूषित इस देश का इति-हास धमें एवम् दर्शन से अत्याधिक प्रमावित रहा है। भारतीय दर्शन के विविध पक्षो के रूप में न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग. मीमासा, वेदान्त, जैन, बौद्ध तथा चार्वाक दर्शन मे हमे मानव जीवन के प्रति विविध मतो के दर्शन होते हैं। इनमें से चार्वाक को छोडकर अन्य समस्त भारतीय दर्शनो ने परलोक, पुनर्जन्म, कमें और मोक्ष की घारणा को ग्रहण किया है। ये सभी मानते हैं कि मानव जैसे कमें करता है, वैसा ही फल मोगता है।

शाब्दिक दृष्टि से कर्म के तीन अर्थ प्रमुख हैं। पहला—कर्म कारक, कर्मका यह अर्थ जगत प्रसिद्ध है। दूसरा अर्थ है—किया। इसके अनेक प्रकार हैं। सामान्यतः विविध दार्शनिको ने कर्म के द्वितीय अर्थ को आधार मान कर ही अपने विचार प्रकट किये हैं। तीसरा अर्थ है—जीव के साथ बघने वाले विशेष जाति के स्कन्ध। यह अर्थ अप्रसिद्ध है, केवल जैन सिद्धान्त ही इसका विशेष प्रकार से निरूपण करता है।

भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धान्त-

न्याय दर्शन के अनुसार मानव शरीर द्वारा सम्पन्न विविध कमं; राग, द्वेष और मोह के वशी-भूत होकर किये जाते हैं। अच्छा आचरण पुण्य प्रवृत्ति है, जो धमंं को उत्पन्न करती है। धमंं करने से पुण्य तथा अधमंं करने से पाप उत्पन्न होता है। धमधिमंं को अहल्ट भी कहते हैं। अहल्ट कमंफल के उत्पादन में कारण होता है। किन्तु अहल्ट जड़ है और जड़ में फलोत्पादन शक्ति चेतन की प्रेरणा के बिना समय नहीं है। अतः ईश्वर की प्रेरणा से ही अहल्ट फल देने में सफल होता है।

जैन कर्म सिद्धान्त और भारतीय दर्शन, प्रो. उदयचन्द्र जैन, जैन सिद्धान्त मास्कर—किरण १, प्र.— श्री देवेन्द्र कुमार जैन ओरियन्टल रिसर्च इन्सटीट्यूट, आरा। पृ. ३८।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार अयस्कान्त मणि की ओर सुई की स्वाभाविक गति, वृक्षों के मीतर रस का नीचे से ऊपर की ओर चढना, अग्नि की लपटों का ऊपर की ओर उठना, वायु की तिरछी गति, मन तथा परमाणुओं की प्रथम परिस्पन्दात्मक क्रिया, ये सब कार्य अहष्ट द्वारा होते हैं।

सास्य दर्शन के मत मे—''क्लेश रूपी सलिल से सिक्ता भूमि मे कमें बीज के अकुर उत्पन्न होते हैं, परन्तु तत्वज्ञान रूपी ग्रीष्म के कारण क्लेश जल के सूख जाने पर ऊसर जमीन मे क्या कभी कमें-बीज उत्पन्न हो सकते हैं।

योग दर्शन के अनुसार पातञ्जल योगसूत्र मे क्लेश कर-मूल कर्माशय वासना को बतलाया है। यह कर्माशय इस लोक और परलोक मे अनुमव में आता है।

मीमासा दर्शन के अनुसार—प्रत्येक कर्म मे अपूर्व (अहच्ट) को उत्पन्न करने की शक्ति रहती है। कर्म से अपूर्व उत्पन्न होता है, और अपूर्व से फल उत्पन्न होता है। अतः अपूर्व, कर्म तथा फल के बीच की अवस्था का द्योतक है। शकराचार्यं ने इसीलिये अपूर्व को कर्म की सूक्ष्मा उत्तरावस्था या फल की पूर्वावस्था माना है। 5

वेदान्त दर्शन के अनुसार कमें से वासना उत्पन्न होती है और वासना से ससार का उदय होता है। विज्ञान दीपिका मे यह बतलाया गया है, कि जिस प्रकार घर मे तथा क्षेत्र मे स्थित अन्न का विनाश विविध रूप से किया जा सकता है, किन्तु मुक्त अन्न का विनाश पाचन द्वारा ही हीता है, परन्तु प्रारव्ध कमें का क्षय भोग के द्वारा ही होता है।

बौद्ध धर्म मे मी, जो कि अनात्मवादी है कमों की विभिन्नता को ही प्राणियों में व्याप्त विविधता का कारण माना है। अगुतर निकाय में सम्राट मिलिन्द के प्रश्नों के उत्तर में मिक्षु नागसेन कहते हैं"—"राजन! कमों के नानात्व के कारण सभी मनुष्य समान नहीं होते। अगवान ने भी कहा है कि मानवों का सद्भाव कमों के अनुसार है। सभी प्राणी कमों के उत्तराधिकारी हैं। कमों के अनुसार ही योनियों में जाते हैं। अपना कमें ही बन्धु है, आश्रय है, और वह जीव का उच्च और नीच रूप में विभाग करता है।

मणिगमन सूचिमिसपँण मित्य हुन्ट कारणम् । —वै मू ४।१।१४ वृक्षाभिसपँणमित्यहृन्टकारणम् । —वै सू. ४।२।७

क्लेशसिललावसिक्ताया हि बुद्धि भूमौ कर्मवीजान्यकुर प्रसुवते ।
 तत्वज्ञान निदाघणीतसकलक्लेशसिललाया ऊषराया कुतः कर्मवीजानामकुर प्रसन ।
 —तत्व कौ मुदी साक्य का० ६७

^{4.} क्लेशमूल कर्माशयः हष्टाहब्टवेदनीय.। — योग सूत्र २।१२

नचाप्यनुत्पाद्य किमिप अपूर्व कर्म विनश्यत् कालान्तरित फल दातु शक्नोति ।
 अत. कर्मणो वा सूक्ष्मा काचिदुत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्था अपूर्वनाभास्तीति तक्यंते ।
 —शा. भा. ३।२।४०

⁶ जैन कर्म सिद्धान्त और मारतीय दर्शन, पूर्वाक्त, पृ. ४०

 [&]quot;महाराज कम्मानं नानाकरणेन मनुस्सा न सब्वे समका । मासित एत महाराज मगवता कम्मस्स कारणेन माणवसत्ता, कम्मदायादा कम्मयोनी, कम्मबन्धु कम्मपरिसरणा कम्म सत्ते विमजित यदिद हीनप्पणीततायीति ।"

यही नहीं भारत के लगभग सभी प्रमुख घार्मिक ग्रंथों में कमें सिद्धान्त की महत्ता तथा प्रकृति का यथा—संभव उल्लेख मिलता है। गीता का मान्य सिद्धान्त है कि—प्राणी को कमें का त्याग नहीं करना चाहिये, किन्तु कमें के फल का त्याग करना चाहिये। प्राणी का अधिकार कमें करने में ही है, फल में नहीं। धमहाभारत में भी आत्मा को बाधने वाली शक्ति को कमें कहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरित मानस् में कमें को प्रधान कहा है—

कर्म प्रघान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा।।

इस प्रकार भारतीय दर्शन मे कर्म सिद्धाम्त को प्रमुखता दी गई है। लगमग सभी दार्शनिको ने कर्म सिद्धान्त के विषय में अपने-अपने हष्टिकोण से विचार प्रकट कर इसे जीवन-दर्शन का प्रमुख आधार माना है।

जैन कर्म दर्शन-

जैन दर्शन में कमं सिद्धान्त का जितना सिवस्तार विवेचन किया गया है, वह अन्य दर्शनों में कमं सिद्धान्त के विवेचन से कई गुना है। जैन बाङ्मय में इस सबध में विपुल साहित्य मण्डार उपलब्ध है। प्राकृत भाषा का जैन ग्रथ "महाबन्ध", कमं सिद्धान्त पर विश्व का सबसे वृहद ग्रथ है, जिसमें चालीस हजार श्लोक हैं। इसके अतिरिक्त षट्खण्डागम, गोम्मट्टसार कमंकाण्ड, लब्धिसार तथा क्षपणासार आदि कमं सिद्धान्त विषयक वृहद ग्रथ हैं। इस प्रकार जैन दर्शन में कमं दर्शन को विशेष महत्व दिया गया है, तथा उसकी सूक्ष्म विवेचना की गई है।

'कर्म' का अर्थ --

मौलिक अर्थं की दृष्टि से तो कर्मं का अर्थं वास्तव मे किया से ही सम्बन्धित है। मन, वचन एव काय के द्वारा जीव जो कुछ करता है, वह सब क्रिया या कर्म है। मन, वचन और काय ये तीन उसके माध्यम हैं। इसे जीव कर्मं या भाव कर्म कहते हैं, यहा तक कर्म की धारणा सभी को स्वीकार है। यह धारणा केवल ससारी जीवो की क्रिया पर ही विचार करती है, अर्थात केवल चेतन की क्रियाएं ही इसकी विषय वस्तु हैं, जड़ की क्रियाओं अथवा जड़ एवं चेतन की क्रियाओं मे सम्बन्धों पर अन्य धारणाओं मे विचार नहीं किया जाता, जैन दर्शन इन दोनों के सम्बन्ध में भी गम्भीरता पूर्वक विचार करता है। इन कारण उसमे कर्म की व्याख्या अधिक व्यापक एवं विस्तृत है। जैन दाशेंनिक कर्म शब्द की मौतिक व्याख्या करते हैं।

परिभाषा एव व्याख्या-

श्री क्षु जिनेन्द्र वर्णी के अनुसार 10—"भावकर्म से प्रमावित होकर कुछ सूक्ष्म जह पुदगल स्कन्ध जीव के प्रदेशों में प्रवेश पाते हैं और उसके साथ बघते हैं, यह बात केवल जैनागम ही बताता है। यह सूक्ष्म स्कन्ध अजीव कर्म या द्वय कर्म कहलाते हैं और रूप रसादि घारक मूर्तीक होते हैं। जैसे कर्म, जीव करता है, वैसे ही स्वमाव को लेकर द्रव्य कर्म उसके साथ बंधते हैं और कुछ काल पश्चात परिपक्व दशा को प्राप्त होकर उदय में आते हैं। उस समय इनके प्रभाव से जीव के ज्ञानादि गुण तिरोभूत हो जाते हैं। यही उनका फल-दान कहा जाता है। सूक्ष्मता के कारण वे हष्ट नहीं है।"

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदावन ।
 मा कर्मफलहेतुर्भूं. मा ते सगोऽस्तवकर्माण ।।——भगवद्गीता २।४७

^{9. &}quot;कर्मणा बध्यते जन्तुविद्ययातु विमुच्यते", महाभारत--शान्तिपर्व (२४०-७)

^{10.} जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष, मा. १, - जिनेन्द्र वर्णी, मारतीय ज्ञानपीठ, पृ २५

इस प्रकार जैन दार्शनिक यह मानते हैं कि यदि 'कम' मौतिक स्वरूप का है, तो 'कारण' भी भौतिक स्वरूप का होगा। अर्थात जैन धर्म यह मानता है कि-चू कि विश्व की सभी वस्तुएँ सूक्ष्म स्कन्घो या पर-माणुओ से बनी हैं, अत परमाणु ही वस्तु का कारण' हैं और चूंकि परमाणु भौतिक तत्व है, अत वस्तुओं के 'कारण' भी भौतिक तत्व हैं। इस सम्बन्ध मे आलोचको की इस आपत्ति का कि ''अनेकों क्रियाऐं, यदा-सुख, दु:ख, पीडा आदि विशुद्ध रूप से मानसिक हैं, इसलिये उनके कारण भी मानसिक होने चाहिये, मौनिक नही।" उत्तर देते हुए कहा है कि - ये अनुभव शारीरिक कारणो से सर्वथा स्वतन्त्र नहीं हैं, क्योंकि सुख, दुख इत्यादि अनुभव, उदाहरणार्थं - भोजन आदि से सम्ब-न्धित होते हैं। अमौतिक सत्ता के साथ सुख आदि का कोई अनुभव नही होता, जैसे कि आकाश के साथ।11 अत यह माना गया है कि – इन अनुभवो के पीछे 'प्राकृतिक कारण' हैं, और यही कर्म है। इसी अर्थ मे सभी मानवीय अनुभवो के लिये सुखद या दु.खद तथा पसद या नापसद - कर्म जिम्मेवार हैं।12

इसी कारण विभिन्न जैन दार्शःनको ने जीव के रागद्वेषादिक परिणामो के निमित्त से जो कामंण वर्गणा रूप पुदगल-स्कन्च जीव के साथ बन्च को प्राप्त होते हैं, उन्हें कमं कहा है। आचार्य कुन्द-कुन्द के अनुसार— "जब रागद्वेष से युक्ता आत्मा अच्छे था बुरे कार्यों मे प्रवक्त होता है, तब कमें रूपी रज ज्ञानवरणादि रूप से आतम प्रदेशों में प्रविष्ट होकर स्थित हो जाता है। 13 श्री अकलक देव ने कमें की सोदहारण व्याख्या करते हुए कहा है कि— "जिस प्रकार पात्र विशेष में रखें गए अनेक रस वाले बीज, पुष्प तथा फलों का मदिरा रूप में परिणमन होता है, उसी प्रकार. क्रोध, मान, माया और लोम रूपी कषायों तथा मन, वचन और काय योग के निमित्त से आतम प्रदेशों में स्थित पुदगल परमागुओं का कमंरूप में परिणमन होता है। 14

इस प्रकार जैन दार्शनिकों ने कमं की विषद् एवं सूक्ष्म व्याख्या की है जो अन्य दर्शनों में की गई व्याख्याओं से नितान्त भिन्न है। जहां अन्य दर्शन परिणमनरूप भावा-रमक पर्याय को कमं न कहकर केवल परिस्पन्दन रूप क्रियात्मक पर्याय को ही कमं कहते हैं, वहां जैन कमं सिद्धान्त इन दोनों को ही कमं कहता है। जैन दर्शन में कमं की यह व्याख्या अत्यन्त व्यापक है।

कर्म और आत्मा-

लगभग सभी दर्शन, जो कमें की घारणा पर विचार करते हैं, कमें को आत्मा से सम्बन्धित अवश्य मानते हैं। जैन दार्शनिकों के अनुसार आत्मा अनादिकाल से कमेंबन्धन से युक्त है, कमें बन्धन जन्म जन्मातर आत्मा को बाधे रहते हैं, इस दृष्टि से आत्मा और कमें का सम्बन्ध अनादि है। परन्तु एक दृष्टि से वह सादि भी है, जिस

^{11. &#}x27;कर्म ग्रन्थ', I. ३

^{12.} जैन दर्शन की रूपरेखा, एस गोपालन, वाईली इस्टर्न लि, पृ. १५१.

परिणमित जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोस जुदो । त पितसदि कम्मरय णाणावरणादिमावेहि ।।

⁻प्रवचन सार-१५

^{14.} यथा मोजन विशेषे प्रक्षिप्ताना विविधरसबीज पुष्पलतानां मदिराभावेन परिमाणः तथा पुदगलानामपि आत्मिन स्थिताना योगकषायवशात् परिमाणो वेदितच्यः।

⁻तत्वार्थंबातिक ,पृ. २६४

प्रकार वृक्ष और बीज का सम्बन्ध सन्तति की दृष्टि से अनादि है, और पर्याय की अपेक्षा से वह सादि है, इसी प्रकार कर्मंबन्धन सन्तान या उत्पत्ति की दृष्टि से अनादि और पर्याय की हिष्ट से सादि है। जैन दर्शन में कर्म और आत्मा के सम्बन्ध में इस व्याख्या के कारण ही आगे चलकर उसे वैज्ञानिक रूप दिया है जिस कारण वह अन्य दर्शनो से अलग है। जैन दर्शन कर्मबन्धन को अनादि और पर्याय की दृष्टि में सादि मानकर ही आगे यह और व्याख्या करता है, कि-पर्याय की दृष्टि से सादि होने के कारण पूर्व के कर्मबन्धनों को तोडा भी जा सकता है। कोई भी सम्बन्ध अनादि होने से अनन्त नहीं हो ज ते, विरोधी कारणों का समागत होने पर अनादि सम्बन्ध ट्ट भी जाते है, जिस प्रकार बीज और वृक्ष का सम्बन्ध अनादि होते हुए भी, पर्याय विशेष मे सादि होता है. और पर्याय विशेष में किसी बीज विशेष के जल जाने पर, वर्यात विरोधी कारणी के समागम के कारण उसमे अंकूर उत्पन्न नही होता। इस विषय मे आचार्यं अकलक देव तत्वार्थराज वार्तिक (२/७) मे ऐसा ही हुष्टात देकर समझाया गया है कि जिस प्रकार बीज के जल जाने पर अक्र नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार कर्मबीख के मस्म हो जाने पर मबाकुर उत्पन्न नहीं होता ।

यही कारण है कि, जैन दार्शनिको ने आत्मा के स्वभाव की मकारात्मक व्याख्या करते हुए उसे विशुद्ध एव अमीम क्षमताओ वाली कहा है। उनके अनुसार कर्म के दुष्ट प्रभाव के कारण वह अपने को सीमित अनुभव करती है। कर्म के इस दुष्ट प्रभाव से आत्मा को मुक्त करा पानं पर ही सदकर्मों की उत्पत्ति होती है, सदकर्मों से कर्मबन्धो से पूर्ण

मुक्ति पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जैन दर्शन में मोक्ष की धारणा का विकास, कर्म दर्शन के विकास पर ही आधारित है।

कर्म के मेद -

जैन दाशंनिको ने कर्म की वृहद व्याख्या करते हुए कहा है कि—कर्म मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह तथा क्रोघादि कषाय ये भाव जीव और अजीव के मेद से दो-दो प्रकार के हैं। 15 इस प्रकार कर्म को दो आधार पर दो भेद किये गए हैं—'द्रव्य कर्म' एव 'भाव कर्म'। द्रव्य कर्म का अर्थ है जहा द्रव्य कर्म थाता मे प्रवेश हो गया हो अर्थात जहा रागद्धे षादि रूप मावो का निमित्त पाकर जो कार्मण बर्गणारूप पुदगल परमाणु आत्मा के साथ बध जाते हैं उन्हें द्रव्यकर्म कहते हैं। यह पौदगलिक हैं, और इनके और भी भेद किये गए हैं।

माव कर्म, आत्मा के चैत-य परिणामात्मक है। इनमें इच्छा तथा अनिच्छा जैसी मानसिक क्रियाओ का समावेश होता है। अर्थात ज्ञानरणादिरूप द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के राग द्वेषादि रूप भावो को मावकर्म कहते हैं।

द्रव्य कर्म और भाव कर्म की पारस्परिक कार्य-कारण परम्परा अनादिकाल से चली आरही है। इन दोनो मे नैमेलिक सम्बन्ध है। भावकर्म का निमित्त द्रव्यकर्म है और द्रव्य कर्म का निमित्त भावकर्म है। राग द्वेषादिरूप भावो का निमित्त पाकर द्रव्यकर्म आत्मा से बघता है और द्रव्यकर्म के निमित्त से आत्मा मे राग द्वेषादि मावो की उत्पत्ति होती है। 16

^{15.} मिच्छत्त पुण दु।वह जीवमजीव तहेव अण्णाण । अविरिद जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा । समयसार । मूल । ५७ । प्र —अहिंसा मन्दिर प्रकाशन, देहली

^{16.} जैन कमं सिद्धान्त और मारतीय दर्शन, पूर्वाक्त, पृ. 47

कर्म बन्ध---

जैन दर्शन के अनुसार दोनों ही प्रकार के कमीं से उत्पन्न कर्माण् विभिन्न कालावधियों के लिये मनुष्य को बाचकर रखते हैं। इस प्रकार कर्मबन्ध कर्म ओर आत्मा के सम्बन्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न अवस्था है। यह अवस्था कषाय एव योग के कारण उत्पन्न होती है। आचार्य गृद्धपिच्छ ने कहा है कि¹⁷--- "जीव कषाय सहित होने के कारण कमं के योग्य पूदगलो को ग्रहण करता हैं। इसी का नाम बन्च है। शुद्ध आत्मा में कर्म का बन्ध नही होता है, किन्तु कषायवान आत्मा ही कर्म का बन्ध करता है। आचार्य जिन सेनाचार्य ने भी कर्मबन्घ की लगभग ऐसी ही व्याख्या करते हुए कहा है कि--''यह अज्ञानी जीव इष्ट और अनिष्ट सकल्प द्वारा वस्तु मे प्रिय और अप्रिय की कल्पना करता है, इससे रागद्वेष उत्पन्न हाता है और इस रागद्वेष से कर्म का बन्ध होता है, इस प्रकार रागद्वेष के निमित्त से ससार का चक्र चलता रहना है।18

इस प्रकार रागद्वेष रूप मावकमं का निमित्त पाकर द्वव्यकमं आत्मा से बधता है और द्वव्यकमं के निमित्त से आत्मा मे रागद्वेष रूपी माव कमं उत्पन्न होता है। इन कमों से उत्पन्न परमाणु प्रत्येक समय बघटे रहने से अनन्तानन्त होते हैं। यह बन्ध केवल जीवप्रदेश के क्षेत्रवर्ती कमं परमाणुओ का होता है, बाहर के क्षेत्र में स्थित कमं परमाणुओ का नही। आत्म प्रदेशों में होने वाला यह कमंबन्ध प्रति समय होता है। यह सम्भव नहीं है कि किसी समय किन्ही आत्म प्रदेशों के साथ बन्ध हो और किसी समय अन्ध आत्मप्रदेशों के साथ ।

कर्मफल-ईश्वरवादी दर्शन ईश्वर को कर्म का फल-दाता मानते हैं। उनके अनुसार यह अज्ञ प्राणी अपने सुख और दुख में असमथं है। यह जीव ईश्वर की प्रेरणा से स्वगं में या नरक में जाता है। 19 जैन दर्शन के अनुसार कमं स्वय अपना फल देते हैं, किसी के माध्यम से नही। इसी कारण कहा है कि उस कम से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख कमंफल है। 20 यह कमंफल कमं की प्रकृति से प्रमावित होता है। जैन दर्शन के अनुसार शुभ एव अशुभ भावों से किये गए कमों में जीव पर अच्छा और बुरा प्रमाव डालने की शक्ति होती है, अत' इन भावों का प्रभाव कमं परमाणुओ पर मी होता है, और इसी के अनुसार वे कमं अपने उदय के अवसर पर तदनुक्षप सुख और दुख प्रदान करते हैं।

इस प्रकार जैन दर्शन में कमें सिद्धान्त की अत्यन्त सूक्ष्म एव विषद तथा वैज्ञानिक विवेचना की गई है जो यह बतलाती है कि मनुष्य स्वय अपने कमें का सृष्टा एव भाग्य विघाता है। ईश्वर या अन्य कोई शक्ति न तो उसके कमें को निर्धारित करती है, न ही उसके फल को। यही नहीं ईश्वरीय या अन्य कोई ऐसी शक्ति उसे बुरे कमों के उदय या फल भोगने से मुक्त भी नहीं करा सकती। कमों से मुक्ति के लिये कर्ता द्वारा स्वय कमंक्षय करना आवश्यक है। कमंक्षय से कोई भी जीव शुद्ध अवस्था अर्थात मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसी कारण स्वामी कार्तिकेय ने कहा है कि न तो कोई लक्ष्मी देता है, और न कोई इसका उपकार करता है। शुभ और अशुभ कमें ही जीव का उपकार और अवकार करते हैं।

णय को बि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणई उवयार उवयार अवयार कम्म पि सुहासुह कुणदि ॥

---स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा ३१८

82 83

^{17.} सकवायत्वाज्जीव: कर्मणो योग्यान पुदगलानादत्ते स बन्ध.। -तत्वार्थसूत्र ६।२

^{18.} सकल्पवशो मूढः बस्त्विष्टा निष्टता नयेत, रागद्धेषाँ ततस्ताम्या बन्ध दुर्मीचमश्नुते ॥ महापुराण २४।२१

अज्ञो जन्तुरनीकोऽयमात्मनः सुख दु.खयोः ।
 ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग वा स्वभ्रमेव वा ॥ — महाभारत, वन पर्व ३०।२६

^{20.} तस्य कर्मणो यिष्ठिष्पाद्य सुख दुःख तत्कर्म फलम । प्रवचनसार/त. प्र./१२४.

- 💠 जैन दर्शन में
- 💠 मोक्ष का स्वरूप,
- 💠 एक तुलनातमक अध्ययन

जैन दर्शन के अनुसार संवर के द्वारा कमों के आगमन का निरोध ही जाने पर और निर्जरा के द्वारा समस्त पुरातन कमों का क्षय हो जाने पर आरमा की जो निष्कमं शुद्धावस्था होती है उसे 'मोक्ष' कहा जाता है। कमं मलो के अभाव में कमं जनित आवरण या बन्धन भी नहीं रहते और यह बन्धन का अभाव ही मुक्ति है । मोक्ष आरमा की शुद्ध स्वरूपावस्था है । अनातमा में ममत्व आसक्ति रूप आत्माभिमान का दूर हो जाना यही मुक्ति है । यही आत्मा की शुद्धावस्था है । बन्धन और मुक्ति की यह समग्र व्याख्या पर्याय हिएट का विषय है। आत्मा की विरूप पर्याय ही बन्धन है और स्वरूप पर्याय मोक्ष है । पर पदार्थ, पुद्मल परमाग्रु या जड कमं वाजिओ के निमक्त से आत्मा में जो पर्यायें उत्पन्न होती हैं और जिनके कारण पर मैं

(भेरा पन) उत्पन्न होता है यही विरूप पर्याय हैं, परपरि-णित हैं, स्व की पर मे अवस्थिति है, यही बन्धन है और इसका अभाव ही मुक्ति है। बन्धन और मुक्ति दोनो एक ही आत्म द्रव्य या चेतना की दो अवस्थाएं मात्र हैं, जिस प्रकार स्वर्णं कुण्डल और स्वर्णं मुकुट

डॉ. सागरमल जैन

स्वर्ण की दो अवस्थाएं हैं। लेकिन यदि मात्र विशुद्ध तत्व दृष्टि से विचार किया जाए तो बन्धन और मुक्ति दोनों की व्याख्या सम्भव नहीं है क्योंकि आत्मतत्व स्वरूप का परित्याग कर परस्वरूप मे कभी भी परिणित नहीं होता। विशुद्ध तत्वदृष्टि से तो आत्मा नित्य मुक्ते

^{1.} कुत्त्न कर्मेक्षयान् मोसः, तत्वार्थं सूत्र १०१

^{2.} बन्च वियोगो मोक्ष:--अभिघान राजेन्द्र, खण्ड ६, पृ ४३१

^{3.} मुक्तो जीवस्स शृद्ध रूचस्स — वही, खण्ड ६, पृ. ४३१

^{4.} तुलना कीजिए (अ) आत्मा मीमासा (दलसुखभाई), पृ. ६६-६७

⁽ब) ममेति वष्यते जन्तुनंममेति प्रमुच्यते। -- गरह पुराण ।

है। लेकिन जब तत्व की पर्यायों के सम्बन्ध में विचार प्रारम्म किया जाता है तो बन्धन और मुक्ति की सम्मावन ए स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि बन्धन और मुक्ति, पर्याय अवस्था में ही सम्भव होती है। मोक्ष को तत्व माना गया है लेकिन वस्तुत. मोक्ष बन्धन के अभाव का ही नाम है। जैनागमों में मोक्ष तत्व पर तीन हिंदियों से विचार किया है 1. मावात्मक हिंदिकोण 2 अभावात्मक हिंदिकोण 3 अनिर्वचनीय हिंदिकोण।

मोक्ष पर भावात्मक हिंडकोण से विचार-

जैन दार्शनिको ने मोक्षावस्था पर भावात्मक हृष्टि-कोण से विचार करते हुए उसे निबाघ अवस्था कहा हैं⁵। मोक्ष मे समस्त बाघाओं के अभाव के कारण आत्मा के निज गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं, मोक्ष बाघक तत्वो की अनुपस्थिति और पूर्णता प्रगटन है। आचार्य कुन्द-कुन्द ने मोक्ष की भावात्मक दशा का चित्रण करते हुए उसे शुद्ध, अनन्त चतुष्ठय युक्त अक्षय, अविनाशी, निर्बाध, अतीन्द्रिय अनुपम, नित्य, अविचल, अनालम्ब कहा है । आचार्य उसी ग्रन्थ मे आगे चलकर मोक्ष मे निम्न बातो की विद्यमानता की सूचना करते हैं"। (1) पूर्णज्ञान (2) पूर्णदर्शन (3) पूर्णसीख्य (4) पूर्णवीर्य (शक्ति) (5) अमूर्तता (6) अस्तित्व (7) सप्रदेशता। आचार्य कुन्द-कुन्द ने मोक्ष दशा के जिन सात भावात्मक तथ्यो का उल्लेख किया है वे सभी भारतीय दर्शनों को स्वीकार नही है। वेदान्त सप्रदेशता को अस्वीकार कर देता है। साँख्य, सौख्य एव वीयँ को,

और न्याय, वैशेषिक ज्ञान और दर्शन को भी अस्वीकार कर देते हैं। बौद्ध शून्यवाद अस्तित्व को भी निराश कर देता है और चार्वाक दर्शन मोक्ष की धारणा को भी समाप्त कर देता है। वस्तुत मोक्षावस्था को अनिवंचनीय मानते हुए भी विभिन्न दार्शनिक मान्य-ताओं के प्रति उत्तर के लिए ही मोक्ष की इस भावात्मक अवस्था का चित्रण किया गया है। भावात्मक हिंद से जैन विचारणा मोक्षावस्था मे अनन्त चतुष्ठय की उप-म्थिति पर बल देती है। अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त सौख्य और अनन्त शक्ति को जैन विवारणा मे अनन्त चतुष्ठय कहा जाता है। बीज रूप मे यह अनन्त चतुष्ठय सभी जीवात्माओं में उपस्थित है मोक्ष दशा में इनके अवरोधक कर्मों का क्षय हो जाने से यह पूर्ण रूप मे प्रगट हो जाते हैं। यह प्रत्येक आत्मा के स्वभाविक गुण है जो मोक्षावस्था मे पूर्ण रूप से अभिन्यक्त हो जाता है। अनन्त चतुष्टय मे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त सौख्य (अव्यावाघसुख) आते हैं। लेकिन अष्टकर्मों के प्रहाण के आघार पर सिद्धो के आठ गुणो की मान्यता भी जैनविचारणा में प्रचलित है। 1. ज्ञानवरणीय कर्म के नष्ट हो जाने से मुक्तात्मा अनन्त ज्ञान या पूर्ण ज्ञान से युक्त होता है। 2. दर्शना-वरणीय कर्म के नष्ट हो जाने से अनन्त दर्शन से सम्पन्न होता है। 3 वेदनीय कर्म के क्षय हो जाने से विशुद्ध, अनश्वर, आध्यारिमक सुखों से युक्त होता है। 4. मोह कर्म के नष्ट हो जाने से यथार्थ दृष्टि (क्षायिक सम्यकत्व) से युक्त होता है। मोह कर्म के दर्शन मोह और चारित्रमोह ऐसे, दो भाग किए जाते हैं। दर्शन मोह के प्रहाण से यथायं दृष्टि और चारित्र मोह के यथायं

अव्वावाह अवत्थाण — अभिषान राजेन्द्र, खण्ड ६, पृ ४३१

⁶ नियमसार १७६ १७७

विज्जिद केवलणाण, केवलसोक्ख च केवलिविरिय ।
 केवलिदिट्ठ जमुत अस्थित सप्पदेसत ॥ — नियमसार १६१

से चारित्र (क्षायिकचारित्र) का प्रगटन होता है, लेकिन मोक्ष दशा मे क्रिया रूप चारित्र नही होता, मात्र दिष्ट रूप चारित्र ही होता है, अत उसे क्षायिक सम्य-क्तव के अन्तर्गत ही माना जा सकता है, वैसे आठ कर्मों की 31 प्रकृतियों के प्रहाण के आधार पर सिद्धों के 31 गुण माने गये हैं, उसमे यथाख्यात चारित्र को स्वतत्र गुण माना गया है। 5 आयुकर्म के क्षय हो जाने से मुक्तात्मा अशरीरी होता है अत वह इन्द्रियाग्राह्म नहीं होता। 7 गोत्र कर्म के नष्ट हो जाने से वह अगुरलषुत्व⁸ से मुक्त हो जाता है अर्थात् सभी सिद्ध समान होते हैं उनमे छोटा बड़ा या ऊँच नीच का भाव नही होता। 8. अन्तरायकर्म का प्रहाण हो जाने से बाधा रहित होता है, अर्थात् अनन्त शक्ति सम्पन्न होता है । अनन्त शक्ति का यह विचार मूलतः निषेधात्मक ही है यह मात्र बाघाओं का अभाव है। लेकिन इस प्रकार अष्ट कर्मों के प्रहाण के आधार पर मुक्तात्मा के आठ गुणो की व्याख्या का मात्र एक व्यवहारिक सक-ल्पना ही है। उसके वास्तविक स्वरूप का निर्वचन नही है। व्यवहारिक दृष्टिसे उसे समझने का प्रयास मात्र है इसका मात्र व्यवहारिक मूल्य है। वस्तुत तो वह अनिर्वचनीय है। आचार्य नेमीचन्द्र गोम्मटसार मे स्पष्ट रूप से कहते हैं, सिद्धों के इन गुणों का विधान मात्र सिद्धातमा के स्वरूप के सम्बन्ध मे जो एकान्तिक मान्यताएँ हैं उनके निषेच के लिए है10। मुक्तात्मा मे केवल ज्ञान और केवल दर्शन के रूप मे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को स्वीकार करके मुक्तात्मा को जड

मानने वाली वैभाषिक बौद्धो और न्याय-वैशेषिक दर्शन की धारणा का प्रतिषेष किया गया है। मुक्तात्मा के अस्तित्व या अक्षयता को स्वीकार कर मोक्ष को अभा-वात्मक रूप मे मानने वाले जडवादी तथा सौत्रान्तिक बौद्धों की मान्यता का निरसन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोक्ष दशा का समग्र भावात्मक चित्रण अपना निषेधात्मक मूल्य ही रखता है। यह विधान भी निषेध के लिए है।

अभावात्मक रिष्टु से मोक्ष तत्व पर विचार-

जैनागमो मे मोक्षावस्था चित्रण निषेधात्मक रूप
से भी हुआ है। प्राचीनतम जैनागम आचाराग मे
मुक्तात्मा का निषेधात्मक चित्रण निम्न प्रकार से प्रस्तुत
किया गया है। मोक्षावस्था मे समस्त कर्मों कि क्षय हो
जाने से मुक्तात्मा मे समस्त कर्म जन्य उपाधियो का
भी अभाव होता है अतः मुक्तात्मा न दीघें है, न ह्वस्व
है, न वृताकार है, न त्रिकोण है न चतुष्कोण है, न
परिमण्डल सस्यान वाला है। वह कृष्ण, नील, पीत,
रक्त और श्वेतवणं वाला भी नहीं है, वह सुगन्ध और
दुर्गन्धवाला भी नहीं है। च वह तीक्षण करुक, खट्टा, मीठा
एव अम्ल रस बाला है। उसमे गुरू, लधु, कोमल,
कठोर, स्निग्ध कक्ष, शीत एव उष्ण आदि स्पर्शे गुणो
का भी अभाव है। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपु सक
है। इस प्रकार मुक्तात्मा मे रूप, रस, वर्ण, गन्ध और
स्पर्शे भी नहीं है¹¹। आचार्य कुन्दकुन्द नियमसार मे

^{8.} कुछ विद्वानों ने अगुरूलघुत्व का अर्थं न हल्का न भारी ऐसा भी किया है।

^{9.} प्रवचनसारोद्धार द्वार २७६, गाथा १५६३-१५६४

¹⁰ सदासिव सखो मक्किड बुद्धौ णैयाइयो य वेसेसी। ईसर मडलि दसण विदूसणट्ठ कर्य एद ॥ —गोम्मटसार (नेमिचन्द्र)

^{11.} से न दीहे, न हस्से, न वट्टे, न तंसे, न चउरसे, न परिमडले, न किण्हे, न नीले, न लोहिए, न हालि हे, न सुकिल्ले, न सुरिमगन्धे, न तूरिमगन्धे, न तित्ते, न कडुए, न कसाए, न अबिले, न महुरे, न कक्खडे, न मउए, न गुरूए, न लहुए, न सीए, न उण्हे, न निद्धे. न लुक्खे, न काऊ, न रूहे, न सगे, न इत्थी, न पुरिसे, न अन्नहा, —से न सहे, न रूवे, न गये, न रसे, न फासे। आचारांगसूत्र ११४,६६

मोक्षदशा का निषेषात्मक चित्रण प्रस्तुत करते हुए लिखते है मोक्षदशा मे न सुख है न दु.ख है, न पीला है, न बाधा है, न जन्म है, न मरण है। न वहा इन्द्रिया है, न उपसर्ग है, न मोह है, न व्यामोह है, न निद्रा है; न वहा चिन्ता है, न आतं और रोद्र विचार ही, वहाँ तो घमं (शुम) और शुक्ल (प्रशस्त) विचारों का भी अभाव है¹³। मोक्षावस्था तो सवं सकल्पों का अभाव है, वह बुद्धि और विचार का विषय नहीं है वह पक्षातिकात है। इस प्रकार मुक्तावस्था का निषेधात्मक विवेचन उसकी अनिवंचनीयता को बताने के लिए है।

मोक्ष का अनिवंचनीय स्बरूप-

मोक्षतत्व का निषेधात्मक निर्वचन अनिवार्य रूप से हमें उसकी अनिवंचनीयता की और ही ले जाता है। पारमार्थिक दृष्टि से विचार करते हुए जैन दार्शनिकों ने उसे अनिवंचनीय ही माना है।

आवाराग सूत्र मे स्पष्ट रूप से कहा गया है समस्त स्वर वहा स लौट आते हैं, अर्थात् मुक्तात्मा ध्वन्यात्मक किसी मी शब्द की प्रवृति का विषय नही है, बाणी उसका निवंचन करने मे कदापि समर्थ नही है। वहा बाणी मूक हो जाती, तक की वहा तक पहुँच नहीं है, बुद्धि (मति) उस ग्रहण करने मे असमर्थ है, अर्थात् वह वाणी, विचार और बुद्धि का विषय नहीं है। किसी भी उपमा के द्वारा भी उसे नहीं समझाया जा सकता, है क्योंकि उसे कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वह अनुपम है, अरूपी सत्ताधान है। उस अपद का कोई पद नहीं है अर्थात् ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके द्वारा उसका निरूपण किया जा सके 18। उसके बारे मे केवल इतना ही कहा जा सकता है, वह अरूप, अरस अवर्ण, अगध और अस्पग्नें है क्योंकि वह इन्द्रिय ग्राह्म नहीं है।

गीता में मोक्ष का स्वरूप-

गीता की समग्र साधना का लक्ष्य परमतत्व, ब्रह्म अक्षर पुरुष अथवा पुरुषोत्तम की प्राप्ति कहा जा सकता है। गीताकार प्रसगान्तर से उसे ही मोक्ष निर्वाणपद, अव्यय पद, परमपद, परमगित और परमधाम भी कहता है। जैन एव बौद्ध विचारणा के समान गीता-कार की हिष्ट में भी ससार पुनरागमन या जन्म मरण की प्रक्रिया से युक्त है जबिक मोक्ष पुनरागमन या जन्म मरण का अभाव है। गीता का साधक इसी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ता है (जरामरणमोक्षाय 7 29) और कहता है, ''जिसको प्राप्त कर लेने पर पुनः ससार में नहीं लौटना होता है उस परम पद की गवैषणा करना चाहिए''¹⁴। गीता का ईश्वर भी साधक

^{12.} णिव दुक्ख णिव सुक्ख णिव पीडा णेविविज्जिदे बाहा । णिव मरण णिव जणणं तत्थेव य होई णिव्वाण ।। णिव इदिय उवसग्गा णिव मोहो विम्हियो णिव्हाय । ण य तिण्हा णेव छुहा तत्थेव हवि णिव्वाण ।। ——नियमसार १७५-१७१

^{13.} सब्बे सरा नियट्ठित, तक्क जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गिह्या ओए अप्पइट्ठाणस्स खेयन्ने — उवम्प न विज्जए अरूबी सत्ता अपयस्स पय नित्थ । — आचाराग १।५।६।१७१ तुलना कीजिए— यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह — तैत्तरीय २।६ न चक्षुषा गृह्यते नाऽपि वाचा — मुण्डक ३।१।८

¹⁴ तत. पदं तत्परिमागितव्य, यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । —गीता १५।४

को आश्वस्त करते हुए यही कहता है कि "जिसे प्राप्त कर लेने पर पुन ससार में बाना नही होता, वही मेरा परमधाम (स्वस्थान) है।" परमसिद्धि को प्राप्त हुए महात्माजन मेरे को प्राप्त होकर दुःखो के घर इस अस्थिर पुर्नंजन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मलोक पर्यन्त समग्र जगत पुनरावृति वुक्त है। लेकिन जो भी मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनैजन्म नही होता 15। "मोक्ष के अनावृत्ति रूप लक्षण को बताने के साथ ही मोक्ष के स्वरूप का निवंचन करते हुए गीता कहती है "इस अव्यक्त से भी परे अन्य सनातन अव्यक्त तत्व हैं, जो सभी प्राणियों में रहते हुए भी उनके नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है अर्थात् चेतना पर्यायो मे जो अव्यक्त है उनसे भी परे उनका आघार भूत आत्मतत्व है। चेतना की अवस्थाएँ नश्वर है, लेकिन उनसे परे रहने वाला यह आत्मतत्व सनातन है जो प्राणियो मे चेतना (ज्ञान) पर्यायों के रूप में अभिव्यक्त होते हुए भी उन प्राणियो तथा उनकी चेतना पर्यायो (चेतन अवस्थाओ) के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उसी आत्मा को अक्षर और अव्यक्त कहा गया है, और उसे ही परमगति भी कहते हैं वही परमधाम भी है वही मेरा परमात्म स्वरूप आत्मा का निज स्थान है, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुन. निवर्तन नहीं होता¹⁶। उसे अक्षर

बह्म परमतत्व, स्वभाव (भारमा की स्वभाव दशा) और आध्यातम भी कहा जाता है 17 । गीता की हिष्ट में मोक्ष निर्वाण है परमशान्ति का अधिस्थान है 18 । जैन दार्शनकों के समान गीता भी यह स्वीकार करती है कि मोक्ष सुखावस्था है । गीता के अनुसार मुक्तात्मा ब्रह्मभूत होकर अत्यन्त सुख (अनन्त सौक्य) का अनुभव करता है 10 । यद्यपि गीता एवं जैन दर्शन में मुक्तात्मा में जिस सुख की कल्पना की गई है वह न ऐन्द्रिय सुख है न वह मात्र दु:खामाव रूप सुख है । वरन् वह अतीन्द्रिय ज्ञानगम्य अनश्वर सुख है-0।

बौद्ध दर्शन में निर्वाण का स्वरूप-

भगवान बुद्ध की दृष्टि में निर्वाण का स्वृष्ट्य क्या है ? यह प्रकृत प्रारम्म से विवाद का विषय रहा है । स्वय बौद्ध दर्शन के आवन्तर सम्प्रदायों में भी निर्वाण के स्वरूप को लेकर आत्यन्ति विरोध पाया जाता है । आधुनिक विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकाले हैं जो एक तुलनात्मक अर्घ्यता को अधिक कठिनाई में डाल देते हैं । वस्तुतः इस कठिनाई का मूल कारण पालि निकाय में निर्वाण का विभिन्न दृष्टियों से अलग-अलग प्रकार से विवेचन किया जाना है । आदरणीय श्री पूर्वे । य प्रोफेसर निलनाक्ष दत्त्व वि

^{15. (}अ) यप्राप्य न निर्वतन्ते तघ्दाम परम मम । —गीता ६।२१

⁽ब) यगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। --गीता १५।६

⁽स) मामुपेत्य पुर्नेजन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः ससिद्धिः परमा गताः । — गीता =।१४

¹⁶ गीता-दा२०-२१

¹⁷ अक्षर ब्रह्म परम स्वमावोऽज्यात्मुच्यते । —गीता ६।३

^{18.} शान्ति निर्वाणपरम । —गीता ६।१५

^{19.} सुखेन ब्रह्मसस्पर्शं मत्यन्त सुखमश्नुते । —गीता ६।२८

^{20.} सुखमात्यन्तिक यताद् बुद्धिमाह्यमतीन्द्रियम्। —गीता ६।२१

^{21.} इनसाइक्लोपेडिया आफ इथिक्स एण्ड रिलीजन

²² बास्पेक्टस ऑफ महायान इन रिलेशन दु हीनयान

ने बौद्ध निर्वाण के सम्बन्ध में विद्वानों के दृष्टिकीणी को निम्न रूप से वर्गीकृत किया है।

- (1) निर्वाण एक अभावात्मक तथ्य है।
- (2) निर्वाण अनिवर्चनीय अन्यक्त अवस्था है।
- (3) निर्वाण की बुद्ध ने कोई व्याख्या नहीं दी है।
- (4) निर्वाण भावात्मक विशुद्ध पूर्ण चेतना की अवस्था है।

बौद्ध दर्शन के आवन्तर प्रमुख सम्प्रदायों का निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से हब्टि मेद हैं—

(1) वैभाषिक सम्प्रदाय के अनुसार निर्वाण सस्कारों या सस्कृत घर्मों का अभाव है क्यों कि सस्कृत घर्मों का अभाव है क्यों कि सस्कृत घर्मों का अभाव है, यही दु ख है, लेकिन निर्वाण तो दु ख निरोध है, बन्धनामाव है और इसलिए वह एक असस्कृत घर्में है और असस्कृत घर्में के रूप मे उसकी भावारमक सत्ता है। वैभाषिक मत के निर्वाण के स्वरूप को अभिध्मं कोष व्याख्या मे निम्न प्रकार से बताया गया है "निर्वाण नित्थ असस्कृत स्वतन्त्र सत्ता, पृथक-भूत, सत्य पदार्थ (द्रव्यसत) है" । निर्वाण में सस्कार या पर्यायों का अभाव होता है लेकिन यहा सस्कारों के अभाव का अर्थ अनसित्व नहीं है, वरन एक भावारमक अवस्था ही है। निर्वाण असस्कृत

धर्म है। प्रोफेसर शरवात्स्की ने वैभाषिक निर्वाण की अनन्त मृत्यु कहा है । उनके अनुसार निर्वाण आध्यात्मिक अवस्था नही वरन् चेतना एव क्रिया शून्य जड अवस्था है। लेकिन समादरणीय एस. के. मुकर्जी, प्रोफेसर निलनाक्ष दत्त²⁵ और प्रोफेसर मूर्ति 26 ने प्रोफेसर शारवात्स के इस हिंदिकोण का विरोध किया है। इन विद्वानों के अनुसार वैभाषिक निर्वाण निश्चित रूप के एक भावात्मक अवस्था है। जिसमे यद्यपि सस्कारी का अभाव होता लेकिन फिर भी उसकी असस्कृत घर्म के रूप मे भावात्मक सत्ता होती है। वैभाषिक निर्वाण में चेतना का अस्तित्व होता है या नही है ? यह प्रश्न भी विवादास्पद है, प्रोफेसर शरवात्सकी निर्वाण दशा मे चेतना का अभाव मानते हैं लेकिन प्रोफेसर मुकर्जी²⁷ इस सम्बन्ध मे एक परिष्कारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, उनके अनुसार यशोमित्र की अभिधमंकोष की टीका के आधार पर निर्वाण की दशा मे विशुद्ध मानस या चेतना रहती है।

डा. लाड ने अपने शोध प्रबन्ध मे एव विद्यत्वयं बलदेव उपाध्याय ने बौद्ध दर्शन मीमासा मे वैभाषिक बौद्धो के एक तिन्वतीय उप सम्प्रदाय का उल्लेख किया है। जिसके अनुसार निर्वाण की अवस्था मे केवल वासनात्मक एव वलेशोत्पादक (सास्त्रव) चेतना का ही अभाव होता है। इसका तात्पर्य यह है कि निर्वाण की दिशा मे अनास्त्रव विशुद्ध चेतना का अस्तित्व बना रहता है 1 वैभाषिको के इस उप सम्प्रदाय का यह

²³ द्रव्य सत् प्रतिसख्या निरोधः सत्यचतुष्टय—निर्देश-निद्धिष्टत्वात् मार्गं सत्येव इति वैमाषिकाः ।
—यशोमित्र-अभिधमं कोष व्याख्या, पृ. १७ ।

^{24.} बुद्धिस्ट निर्वाण, पृ. २७

^{25.} आस्पेक्ट्स ऑफ महायान इन रिलेशन टु हीनयान, पृ. १६२

^{26.} सेंट्रल फिलासफी आफ बुद्धिज्म, पू. २७२-७३

^{27.} बुद्धिस्ट फिलासफी आप युनिवसंल फ्लक्स पू. २५२

^{28.} ए कम्परेटिव स्टेडी ऑफ दी कानसेप्ट आफ लिबरेशन इन इंडियन फिलासफी, पृ. ६६

⁽ब) बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ. १४७

हृष्टिकोण जैन विचारणा के निर्वाण के अति समीप आ जाता है। क्योंकि यह जैन विचारणा के समान निर्वा-णावस्था मे सत्ता (अस्तित्व) और चेतना (ज्ञानोपयोग एव दर्शनोपयोग) दोनो को स्वीकार करता है। वैमाष्क हष्टिकोण निर्वाण को सस्कारो की हटि से अभावात्मक, द्रव्य सत्यता की हष्टि से भावात्मक एव बौद्धिक विवे-चना की हृष्टि से अनिवंचनीय मानता है, फिर भी उसकी व्याख्याओं मे निर्वाण का भावात्मक या सत्तात्मक पक्ष अधिक उमरा है। सौत्रान्तिक सम्प्रदाय वैमाषिक सम्प्रदाय के समान यह मानते हुए मी कि निर्वाण सस्कारो का अभाव है, वह स्वीकार नहीं करता है कि असस्कृत घर्म की कोई भावात्मक सत्ता होती हैं। इनके अनुसार केवल परिवर्तनशीलता ही तत्व का यथार्थ स्वरूप है। अत सौत्रान्तिक निर्वाण की दशा में किसी असस्कृत अपरिवर्तनशील नित्य तत्व की सत्ता की स्वीकार नही करते। उनकी मान्यता मे ऐसा करना बुद्ध के अनित्यवाद और क्षणिकवाद की अवहेलना करना है। शरवात्स्की के अनुभार सौत्रान्तिक सम्प्रदाय मे ' निवाण का अर्थ है जीवन की प्रक्रिया समाप्त हो जाना जिसके पश्चात् ऐसा कोई जीवन शून्य तत्व शेष नही रहता है, जिसमें जीवन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है"। निर्वाण क्षणिक चेतना प्रवाह का समाप्त हो जाना है, जिसके समाप्त हो जाने पर कुछ भी अवशेष नही रहता। क्योकि इनके अनुसार परिवर्तन ही सत्य है। पग्वितंनशीलता के अतिरिक्त तत्व की कोई स्वतत्र सत्ता नही है। और निर्वाण दशा मे परिवर्तनो की म्युंखला समाप्त हो जाती है, अतः उसके परे कोई सत्ता शेष नही रहती है। इस प्रकार सौत्रान्तिक निर्वाण मात्र अभावात्मक अवस्था है वर्तमान में वर्मा और लका के बौद्ध निर्वाण को अभावात्मक एव अनस्तित्व के रूप मे देखते हैं। निर्वाण के भावात्मक, अभावात्मक और अनिवंचनीय पक्षो की हिष्ट से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सौत्रान्तिक विचारणा निर्वाण के अभावात्मक पक्ष पर अधिक बल देती है। यद्यपि इस प्रकार सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का निर्वाण अभावात्मक हुष्टिकोण जैन विचारणा के विरोध मे जाता है। लेकिन सौत्रान्तिकों में भी एक ऐसा उपसम्प्रदाय था, जिसके अनुसार निर्वाण पूर्णतया अभावात्मक दशा नही था। उनके अनुसार निर्वाण अवस्था में भी विशुद्ध चेतना पर्यायो का प्रवाह निर्वाण की अवस्था मे रहता है। यह दृष्टिकोण जैन विचारणा की इस मान्यता के निकट आता है, जिसके अनुसार निर्वाण की अवस्था मे भी आत्मा मे परिणामीपन बना रहता है अर्थात् मोक्ष दशा मे आत्मा मे चैतन्य ज्ञान घारा सतत रूप से प्रवाहित होती रहती है।

(3) विज्ञानवाद (योगाचार)—महायान के प्रमुख प्रय लकावतारसूत्र के अनुसार निर्वाण सप्त प्रवृत्ति विज्ञानों की अप्रवृतावस्था है, चित्त प्रवृत्तियों का निरोध है। अप्रयमित के अनुसार निर्वाण क्लेशावरण और ज्ञेयावरण का क्षय है। अप्रयम्ग के अनुसार निवृत्त चित्त (निर्वाण) उचित है क्योंकि वह विषयों का ग्राहक नहीं है। वह अनुपलम्य है क्योंकि उसकों कोई बाह्य आलम्बन नहीं है और इस प्रकार आलम्बन रहित होने से लोकोत्तर ज्ञान है। दौष्ठुल्य अर्थात आवरण (क्लेशावरण और ज्ञेयावरण) के नष्ट हो जाने से निवृत चित्त आलयविज्ञान) परावृत नहीं होता प्रवृत नहीं होता। अवह अनावरण और आस्त्रवधातु है, लेकिन असग केवल

²⁹ लकावतार सूत्र-२।६२

^{30.} क्नेशज्ञेयावरण प्रहाणमिप मोक्ष सर्वज्ञत्वािघगमार्थम । — स्थिरमित त्रिशिको को वि. भा. पृ. १५

^{31.} अचित्तोऽनुपलम्मो सो ज्ञान लोकोत्तर चतत । आश्रयस्यपरावृतिद्विघादौष्ठुल्य हानित.।
—ित्रिशिका २६

इस निषेधात्मक विवेचन से सन्तुष्ट नहीं होते, वे निर्वाण अनिवंचनीय एव भावात्मक व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। निर्वाण अचिन्त्य है क्योकि तर्क से उसे जाना नहीं जा सकता लेकिन अचिन्त्य होते हुए भी वह कुशल है, शास्वत है, सुख रूप है, विमुक्तकाय है, भौर वर्माख्य है। अ इस प्रकार विज्ञानवादी मान्यता मे निर्वाण की अभाव परक और भावपरक व्याख्याओं के साथ-साथ उनकी अनिवंचनीयता को भी स्वीकार किया गया है वस्तुत: निर्वाण के अनिर्वचनीय स्वरूप के विकास का श्रीय विज्ञानवाद और शून्यवाद को ही है। लका-वतार सूत्र मे निर्वाण के अनिवंचनीय स्वरूप का सर्वोच्च विकास देखा जा सकता है। लकावतार सूत्र के अनु-सार निर्वाण विचार की कोटियो से परे है लेकिन फिर भी विज्ञानवाद निर्वाण को इस आधार पर नित्य माना जा सकता है कि निर्वाण लाम से ज्ञान उत्पन्न होता है। 🔔

तुलनात्मक हिष्ट से विचार करने पर विज्ञानवादी निर्वाण का जैन विचारणा से निम्न अथौं मे साम्य है। (1) निर्वाण चेतना का अभाव नहीं हैं, वरत् विगुद्ध चेतना की अवस्था है। (2) निर्वाण समस्त सकल्यों का क्षय है, वह चेतना की निर्विकल्पावस्था है। (3) निर्वाणावस्था में भी चैतन्य घारा सतत प्रवाहमान रहती हैं (आत्मपरिणमीपन) यद्यपि हा. चन्द्रघर शर्मा ने

आलय विज्ञान को अपरिवर्तनीय या कूटस्थ माना है। 28 लेकिन आदरणीय बलदेव उपाध्याय उसे प्रवाहमान या परिवर्तनशील ही मानते हैं। 24 (4) निर्वाणावस्था सर्वज्ञता की अवस्था है। जैन विचारणा के अनुसार उस अवस्था में केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। असग ने महायान सूत्रालकार में धमंकाय को, जो कि निर्वाण की पर्यायवाची है, स्वाभाविक काय कहा है। 25 जैन विचारणा मी मोक्ष को स्वभाव दशा कहा जाता है। स्वाभाविक काय और स्वभाव दशा अनेक अर्थों में अर्थ-साम्य रखते हैं।

(4) शून्यवाद — बौद्ध दश्नंन के माध्यमिक सम्प्रताय मे निर्वाण के अनिवर्षनीय स्वरूप का सर्वाधिक
विकास हुआ है। जैन तथा अन्य दार्शनिको ने शून्यता
का असावात्मक अर्थ ग्रहण कर माध्यमिक निर्वाण को
अभावात्मक रूप में देखा है, लेकिन यह उस सम्प्रदाय
के दृष्टिकोण को समझने मे सबसे बड़ी भ्रान्ति ही कही
जा सकती है। माध्यमिक दृष्टि से निर्वाण अनिवर्षनीय
है, चतुष्कोटि विनिमुंक्त है, वही परमतत्व है। वह न
माव है, न अभाव है। अध्यदि वाणी से उसका निर्वचन
करना ही आवश्यक हो तो मात्र यह कहा जा सकता
है कि निर्वाण अप्रहाण, असम्प्राप्त अनुच्छेद अशाश्वत,
अनिरुद्ध, अनुत्पन्न है। अप्रतिण को भाव रूप इसलिए
नहीं माना जा सकता है कि भावात्मक वस्तु या तो

^{32.} स एवानास्त्रवो घातुरचिन्त्यः कुशलो घ्रुवः। — त्रिशिका 30

^{33.} देखिये—A critical survey of Indian Philosophy—by C. D. Sharma

^{34.} बौद्ध दर्शन मीमासा

^{35.} महायान सूत्रालकार १।६० (महायान-शान्तिमिक्षु पृण्ठ ७३)

^{36.} भावाभाव परामर्शक्षयो निर्वाण उच्यते ।—माध्यमिककारिका वृति पृष्ठ १२४ [उद्वृत दी सेंट्रल फिलासफी आफ बुद्धील्म (टी. आर. व्ही. मुर्ती) पृष्ठ २७४]

अप्रहीणम सम्प्राप्तमनुन्छिन्नमशाश्वतम् ।
 अनिरूद्धमनुत्पन्नमेतिन्नविणमुच्यते ॥ ——माध्यमिक कारिका वृति प्. ५.२१

नित्य होगी या अनित्य । नित्य मानने पर निर्वाण के लिए किये प्रयासो का कोई अर्थ नही होगा । अनित्य मानने पर बिना प्रयास ही मोस होगा । निर्वाण को अभाव भी नही कहा जा सकता, अन्यथा तथागत के हारा उसकी प्राप्त का उपदेश क्यो दिया जाता । निर्वाण को प्रहाण और सम्प्राप्त भी नहीं कहा जा सकता, अन्यथा निर्वाण कुतक एवं कालिक होगा और यह मानना पढेगा । वह काल विशेष मे उत्पन्न हुआ और यदि वह उत्पन्न हुआ तो वह जरामरण के समान अनित्य ही होगा । निर्वाण को उच्छेद या शाश्वत भी नहीं कहा जा सकता अन्यथा शास्ता के मध्यम मार्ग का उल्लंघन होगा और हम उच्छेदवाद या शाश्वतवाद की मिथ्या हष्टि से प्रसित होगे । इसलिए माध्यमिक नय मे निर्वाण भाव और अभाव दोनो नहीं हैं। वह तो सर्व संकल्पनाओ का क्षय है, प्रपचोपशमता है।

बौद्धदाशॅनिको एव वर्तमान युग के विद्वानों मे बौद्ध दर्शन मे निर्वाण के स्वरूप को लेकर जो मतभेद हिष्ट-गत होता है उसका मूल कारण बुद्ध द्वारा निर्वाण का विविध हिष्टकोणों के आधार पर विविध रूप से कथन किया जाना है। पाली-निकाय मे निर्वाण के इन विविध स्वरूपों का विवेचन उपलब्ध होता है। उदान नामक एक लघु ग्रन्थ मे ही निर्वाण के इन विविध रूपों को देखा जा सकता है।

निर्वाण एक भावात्मक तय्य है-

इस सन्दर्भ में बुद्ध वचन इस प्रकार है। "भिक्षुओ

(निर्वाण) अजात, अभूत, अकृत, असस्कृत है। मिक्षुओ यदि वह अजात, अभूत, अक्वत, असस्क्वत नही होता तो जात, भूत, कृत, और संस्कृत का व्युपराम नही हो सकता। भिक्षुओ क्योंकि वह अजात, अभूत, अकृत और असस्कृत है इसलिए जात भूत, कृत और सस्कृत का व्युपशम जाना जाता है 🛭 । घम्मपद मे निर्वाण को परम सुख अ अच्युत स्थान अमृत पद 40 कहा गया है। जिसे प्राप्त कर लेने पर न च्युति का मय होता है, न शोक होता है। उसे शान्त ससारोपशम एव सुख पद भी कहा गया है । इति वुत्तक मे कहा गया वह घ्रुव, न उत्पन्न होने वाला, शोक और राग रहित है, सभी दु.खो का वहा निरोध हो जाता है, वहा संस्कारी की शान्ति एव सुख है 42 । आचार्य बुद्ध घोष निर्वाण की भावात्मकता का समर्थन करते हुए विशुद्धिमग्ग लिखते हैं — निर्वाण नही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रभव और जरामरण के अभाव से नित्य है-अशिथिल, पराक्रम सिद्ध, विशेष ज्ञान से प्राप्त किए जाने से और सर्वंज्ञ के वचन तथा परमार्थ से निर्वाण अविषमान नही है⁴³ ।

निर्वाण की अभावात्मकता—निर्वाण की अभा-वात्मकता के सम्बन्ध में उदान के रूप में निम्न बुद्ध वचन है, "लोहें पर घन की चोट पढ़ने पर जो चिन-गारिया उठती है सो तुरन्त ही बुझ जाती है—कहा गई कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार काम बन्धन से मुक्त हो निर्वाण पाए हुए पुरुष की गति का कोई मी पता नहीं लगा सकता"44।

^{38.} उदान दा३ पृ. ११०-१११ (ऐसा ही वर्णन इतिवुत्तक २।२।६ मे भी है)

^{39.} धम्मपद २०३, २०४ (निब्वाण परम सुखा)

^{40.} अमत सन्ति निब्बाण पदमत्बुत-सुत्त-निपात-पारायण वग्ग

^{41.} पद सन्त सखारूपसम सख-धम्मपद ३६८

^{42.} इत्तिवृत्तक २।२।६

^{43.} विशुद्धि मग्ग (परिच्छेद १६) माग २, पू. ११६-१२१ (हिन्दी अनुवाद-मिक्षुधर्म रिक्ष)

^{44.} उदान पाटलिग्राम वर्ग ६।१०

शरीर छोड दिया, सज्ञा निरुद्ध हो गई, सारी वेदनाओं को भी बिलकुल जला दिया। संस्कार शान्त होगए, विज्ञान अस्त हो गया⁴⁵।।

लेकिन दीप शिखा और अग्नि के बुझ जाने अथवा सजा के निरुद्ध हो जाने का अर्थ अभाव नही माना जा सकता, आचार्य बुद्धघोष विशुद्धिमग्ग मे कहते हैं निरोध का वास्तविक अर्थ तृष्णाक्षय अथवा विराग है 46। प्रोफेसर कीथ एव प्रोफेसर निलनाक्षदत्त अग्गि वच्छ-गोत्तमुत्त के आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि बुझ जाने का अर्थ अभावात्मकता नही है, वरन अस्तित्व की रहस्यमय, अबर्णणीय अवस्था है। प्रोफेसर कीथ के अनुसार निर्वाण अभाव नहीं वरन् चेतना का अपने मूल (वास्ति व गुद्ध) म्बरूप मे अवस्थित होना है। प्रोफेसर निलनाक्षदत्त के शब्दों में निर्वाण की अग्नि शिखा के बुझ जाने से, की जाने वाली तुलना समुचित है, क्योकि भारतीय चिन्तन मे आग के बुझ जाने से तात्पर्य उसके अनिस्तित्व से न होकर उसका स्वभाविक शुद्ध अहरय अव्यक्त अवस्था मे चला जाना है, जिसमें की वह अपने ष्ट्रिय प्रगटन के पूर्व रही हुई थी। बौद्ध दार्शनिक सघमद्र का भी यही निरूपण है कि अग्नि की उपमा से हमको यह कहने का अधिकार नही है कि निर्वाण अमाब है⁴⁷। मिलिन्द प्रश्न के अनुसार भी निर्वाण अस्ति धर्म (अत्थिधम्म) एकान्त सुख एव अप्रतिमाग है

उसका लक्षण स्वरूपत नही बताया जा सकता किन्तु गुणत हष्टान्त के रूप में कहा जासकता है कि जिस प्रकार जल प्यास को शान्त करता है, निर्वाण त्रिविघ तृष्णा को शान्त करता है। निर्वाण को अकृत कहने से भी उसकी एकान्त अभावत्मकता सिद्ध नही होती। आयं (साषक) निर्वाण का उत्पाद नहीं करता फिर भी वह उसका साक्षात्कार (साक्षीकरोति) एव प्रतिलाभ (प्राप्नोति) करता है। वस्तुत निर्वाण को अभावात्मक रूप मे इसीलिए कहा जाता है कि अनिर्वचनीय का निर्वचन करना भावात्मक भाषा की अपेक्षा अभावात्मक भाषा अधिक युक्तिपूर्ण होती है।

निर्वाण की अनिर्वचनीयता—निर्वाण की अनिर्वचनीयता के सम्बन्ध मे निम्न बुद्ध वचन उपलब्ध है—
"मिक्षुओ, न तो मैं उसे अगति और न गति कहता हूँ, न स्थिति और न च्युति कहता हूँ, उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता हूँ। वह न तो कही ठहरा है, न प्रवर्तित होता है और न उसका कोई आधार है यही दु सो का अन्त है। कि मिक्षुओ । अनन्त कि का समझना कठिन है, निर्वाण का समझना आसान नहीं। ज्ञानी की तृष्णा नष्ट हो जाती है उसे (रागाविक्लेश) कुछ नहीं है। कि जहाँ (निर्वाण) जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु नहीं ठहरती, वहाँ न तो शुक्त और न आदित्य प्रकाश करते हैं। वहाँ चन्द्रमा की प्रभा भी नहीं है, न वहाँ अधकार ही होता है। जब क्षीणाश्रव मिक्षु अपने आपको जान लेता है

^{45.} उदान दाह

^{46.} विशुद्धिमग्ग, परिच्छेद ५ एव १६

^{47.} बौद्ध धर्म दर्शन, पृ. २६४ पर उदघृत

^{48.} उदान ८।१

^{49.} मूल पाली मे, यहाँ पाठान्तर है — तीन पाठ मिलते है १. अनतः २ अनतः ३. अनन्तः । हमने यहाँ "अनन्तः" शब्द का अर्थे ग्रहण किया है । आदरणीय काश्यपजी ने अनत (अनात्म) पाठ को अधिक उप-बुक्त माना है लेकिन अट्ठकथा में दोनो ही अर्थ लिए गए हैं ।

^{50.} उदान दा३

तब रूप-अरूप तथा सुख-दु.ख से झूट जाता है। 51 उदान का यह वचन हमे गीता के उस कथन की याद दिला देता है, जहाँ श्रीकृष्ण कहते हैं जहाँ न पवन बहता है, न चन्द्र सूर्य प्रकाशित होते हैं, जहाँ जाने पर पुनः इस ससार में आया नही जाता वही मेरा (आत्मा का) परम धाम (स्वस्थान) है।

बौद्ध निर्वाण की यह विशद विवेचना हमे इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि प्रदर्शमक बौद्ध दर्शन का निर्वाण अमावास्मक तथ्य नहीं था। इसके लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं —

- (1) निर्वाण यदि अभाव मात्र होता तो वह तृतीय आर्यं सत्य कैसे होता? क्योंकि अभाव आर्यंचित का आजम्बन नहीं हो सकता।
- (2) तृतीय आर्यं सत्य का विषय द्रव्य सत नहीं है तो उसके उपदेश का क्या मूल्य होगा?
- (3) यदि निर्वाण मात्र निरोध या अभाव है तो उच्छेद हष्टि सम्यक हष्टि होगी लेकिन बुद्ध ने तो सदैव ही उच्छेद हष्टि को मिथ्या हष्टि कहा है।
- (4) महावान की धर्म काय की घारणा और उसकी निर्वाण से एकरूपता तथा विज्ञानवाद के आलय विज्ञान की घारणा निर्वाण की अभावात्मक व्याख्या के विपरीत पडते हैं। अतः निर्वाण का तात्विक स्वरूप अभाव सिद्ध नही होता है। उसे अभाव या निरोध कहने का तात्पर्य यही है कि उसमें वासना या तृष्णा

का अभाव है। लेकिन जिस प्रकार रोग का अभाव, अभाव होते हुए भी सद्भूत है, उसे आरोग्य कहते हैं उसी प्रकार तृष्णा का अभाव भी सद्भूत है उसे सुख कहा जाता है। दूसरे उसे अभाव इसलिए भी कहा जाता है कि साधक में शाइवतवाद की मिथ्या हब्टि भी उत्पन्न नहीं हो। राग का प्रहाण होने से निर्वाण में मैं (अत्त) और मेरापन (अत्ता) नही होता इस दृष्टिकोण के आघार पर उसे अभाव कहा जाता है। निर्वाण राग का अह का पूर्ण विगलन है। लेकिन अह या ममत्व की समाप्ति को अभाव नहीं कहा जा सकता। निर्वाण की अभावात्मक कल्पना 'अन्त' शब्द का गलत अर्थ समझने से उत्पन्न हुई है। बौद्ध दर्शन में अनात्म (अनत्त) शब्द आत्म (तत्व) का अभाव नही बताता वरन् यह बताता है कि जगत मे अपना या मेरा कोई नही है, अनात्म का उपदेश असक्ति के प्रहाण नके लिए, तृष्णा के क्षय के लिए है, निर्वाण 'तत्व' का अभाव नहीं वरन् अपनेपन या अह का अभाव है। वह वैयक्तिकता का अभाव है, व्यक्तित्व का नही। अनत्त (अनात्म) बाद की पूर्णता यह बताने मे है कि जगत मे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरा या अपना कहा जा सके । सभी अनात्म है । इस शिक्षा का सच्चा अर्थ यही है कि मेरा कुछ भी नही है। क्यों कि जहा मेरापन (अस भाव) आता है वहाँ राग एव तृष्णा का उदय होता है। स्व पर में अवस्थित होता है, आत्म इष्टि (ममत्व) उत्पन्न होती है। लेकिन यही आत्म हिष्ट स्व का पर में अवस्थित होना अथवा राग एव तृष्णा की वृत्ति बन्धन है, जो तृष्णा है, वही राग है;

^{51.} यत्थ आपो न पठवी तेजी वायो न गार्थात ।

न तत्थ सुक्का जोवन्ति आदिच्चो न प्यकासित ॥

न तत्थ चन्दिमा भाति तमो तत्थ न विज्जति । उदान १।१०

तुलना कीजिए—न तम्दासयते सूर्यों न शशांको न पावक. ।

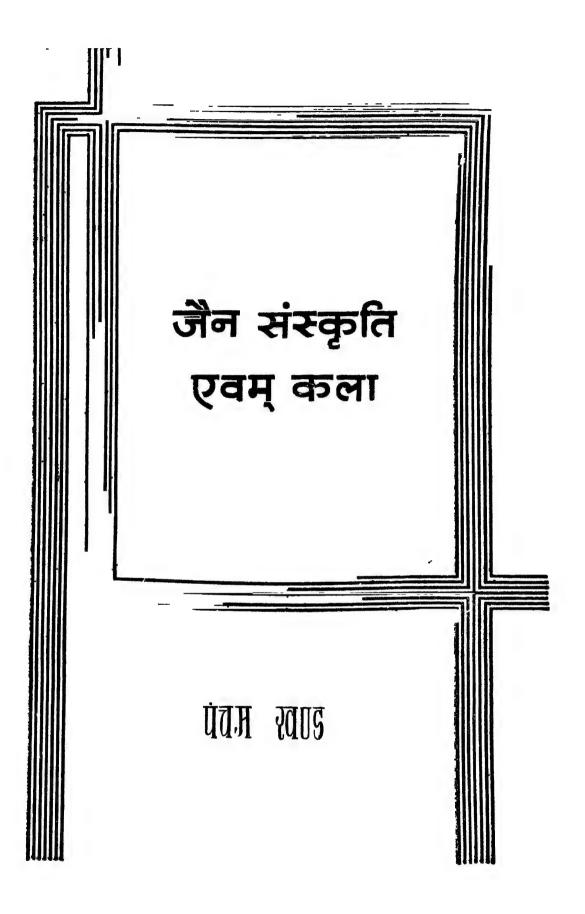
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥

गीता १५।६

बौर जो राग है वही अपनापन है। निर्वाण में तृष्णा का क्षय होने से राग नहीं होता, राग नहीं होने से अपना पन (अत्ता) भी नहीं होता। बौद्ध निर्वाण की अमावा-त्मकता का सहीं अर्थ इस अपनेपन का अमाव है वह तत्व अभाव नहीं है। वस्तुत तत्व लक्षण की दृष्टि से निर्वाण एक भावात्मक अवस्था है। मात्र वासनात्मक पर्यायों के अभाव के कारण ही वह अभाव कहा जाता है। अत प्रोफेसर कीथ और निलनाक्षदत्त की यह मान्यता कि बौद्ध निर्वाण अभाव नहीं है, बौद्ध विचारणा की मूल विचारहिष्ट के निकट ही है। यद्यपि बौद्ध निर्वाण एक भावात्मक तथ्य है फिर भी भावात्मक

माषा उसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने मे समर्थ नहीं है क्योंकि मान किसी पक्ष को बताता है और पक्ष के लिए प्रतिपक्ष की स्वीकृति अनिवार्य है जबिक निर्वाण तो पक्षातिकात है। निषेधमूलक कथन की यह विशेषता होती है कि उसके लिए किसी प्रतिपक्ष की स्वीकृति को आवश्यक नहीं बढ़ा सकता। अतः अनिवंचनीय का निवंचन करने में निषेधात्मक माषा का प्रयोग ही अधिक समीचीन है। इस निषेधात्मक विवेचनाशैली ने निर्वाण की अभावात्मक कल्पना को अधिक प्रवल्त विवाण अनिवंचनीय है।

जैन पुरातत्व एवं कला

मधुसूदन नरहरि देशपान्डे

जब हम प्राचीन भारतीय स्थापत्य-शिल्प और चित्र-कला के विकास का विहगावलोकन करते हैं तब हमें एक विशिष्टता प्रतीत होती है कि इन कलाओं के विकास का एक अखण्ड और शक्तिशाली प्रवाह रहा है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि बौद्ध, हिन्दू और जैन धर्मा-धिष्ठित कला का पृथक्-पृथक् प्रवाह रहा है; वास्तव मे उनको भारतीय सस्कृति का मर्म ही ज्ञात नही है, ऐसा कहना पड़ेगा। भारतीय कला के विकास में धार्मिक स्थलो को सौन्दर्यपूर्ण विकास करने की भावना, मूर्ति-पूजा और तदनुसगिक धर्माचरण में प्रेरणादायक होती है। राजा हो या धनिक दाता हो या सामान्य मानव हो, हर एक ने अपनी-अपनी रुचि के अनुरूप भारतीय सस्कृति के कला भण्डारों से अद्भुत एवं सुन्दर रत्न निकाले हैं। और अपनी-अपनी निष्ठा और श्रद्धा के अनुरूप कलात्मक वस्तु या वास्तु का निर्माण किया है; उन सभी का मूल्याकन और रसास्वादन भी भारतीय कला के आविष्कार के रूप में ही होना चाहिए। हर एक ग्रेली मे कम या अधिक वैशिष्ट्य जरूर होता है परन्तु भारतीय कला के पुष्पहार मे धर्मनिष्ठ पृथकत्व की कल्पना करना सर्वेथा अयोग्य और अनुचित है। वैसे देखा जाय तो शेली भी कालानुरूप परिवर्तित होती रहती है, लेकिन इस शैली के ऐसे परिवर्तन में -आकाय, प्रेरणा और प्राणतत्व की हष्टि से मूलभूत परिवर्तन कभी होता ही नहीं। अपितु परिवर्तन के स्वरूप में परिवर्षन, सशोधन और सवर्षन होता है। इसीलिए भारतीय कला के प्रांगण में आशय, प्रेरणा और प्राण-तत्व की हष्टि से सर्वत्र एकरूपता ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसे कला-प्रवाह में अलग-अलग स्नोत की कल्पना करना, वैसा ही हास्यास्पद होगा, जैसा कि त्रिवेणी प्रवाह से गगा, यमुना और सरस्वती के स्नोतों को अलग करना। भारतीय सस्कृति के गर्म से पैदा हुए आचार, विचार और सस्कारित हुए कलात्मक मान-बिन्दु, जब तत्कालीन कला माध्यम से अपना रूप धारण करते हैं तब उनमे पृथकत्व देखना मारतीय कला सस्कृति की महती परंपरा पर अन्याय करने के समान है।

जैमा कि ईसा पूर्व तीन शताब्द से मथुरा नगरी बौद्ध, हिन्दू और जैन कला का मायका माना जाता है। परन्तु वहाँ की कला "भारतीय कला" इसी नाम से जानी पहचानी जाती है। वहाँ उक्त तीनों धर्म प्रचलित थे। अपने-अपने धर्म के अनुयायी बहंमहिमका की भावना से स्तूप, मूर्ति, भवन और प्रासाद निर्माण करने लगे। हर-एक के पीछे जो बाघय और रचना का ढग था, उसके पीछे थोडी-सी भिन्न (अलग) प्रेरणा थी परतु कलामूल्य और कला माध्यम की हिष्ट से उन सब मे एक विलक्षण साम्य प्रतीत होता है। गुप्त कालोत्तर बनाए हुए जैन और हिन्दू मन्दिर स्थापत्य और क्ला की दृष्टि से अलग नही है। विषय अलग हो सकते हैं लेकिन उनका कलात्मक रूप सम्पूर्ण एकात्मक एव भारतीय है। इस पाइवेंभूमि मे भारतीय कला मे जैनो का योगदान क्या रहा है? इसका सामान्य परिचय इस सक्षिप्त लेख मे दिया जा रहा है। परतु इससे पहले जैन धर्म के उद्गम और विकास पर दृष्टिपात करना उपयुक्त होगा।

श्री वर्द्ध मान महाबीर स्वामी जैनो के चौवीसवें तीर्थं केर माने जाते हैं। इस वर्ष हम उनके महानिवीण की 25 वी ज्ञानाब्दी मना रहे हैं। उनसे पहले परपरा के अनुसार 23 तीर्थ कर हो चुके थे। उनमें से तेईसवें तीर्थ कर पार्श्वनाथ थे, जो महावीर स्वामी के महानिर्वाण से 250 वर्ष पूर्व हो चुके थे। ऐसे विश्वसनीय प्रमाण मिलते हैं कि वे एक श्रेष्ठ ऐति-हासिक पुरुष थे। उन्होने "चाउज्जाम धम्म" (चार वर्तों का धर्म) प्रतिपादित किया। उसी को "पच सिख्खिओ" (पच महाव्रतयुक्त) बनाकर महावीर जी ने पून प्रतिपादित किया ऐसा उल्लेख उत्तराध्ययन सूत्र में मिलता है। "चाउज्जमो या जो घम्मो, जो इमो पच सिक्खिओ । देसिओ बद्धंमाखेण पासेण य महामुनी" यह चतुर्याम धर्म है, जिसका प्रतिपादन महामुनि पाइवेनाथ ने किया था और यह पचशिखा युक्त धर्म है जिसका प्रतिपादन वदं मान महाबीर जी ने किया। भगवान महावीरजी की सबसे बडी विशेषता यह थी कि उन्होंने इस वर्भ का उपदेश लोक माबा में किया, "सव्वाणुगामिणीए सक्कर मञ्जूराए भाषाए" अर्थात् सबको सहजरूप से समझ में आनेवाली शकरा के समान मधुर भाषा का सहारा लिया। उच्च वर्ग की

सस्कृत भाषा को त्याग करके उन्होंने अहिंसा और त्यागमय नैतिक जीवनयुक्त तत्वज्ञान का उपदेश लोकभाषा में दिया। इतना ही नहीं उन्होंने मोक्ष का द्वार जनसाधारण के लिए खोल दिया। यज्ञ काड प्रचुर ब्राह्मणी वर्चस्व और जातिनिष्ठ परपरा से जनता को निकालकर मुक्ति का एक प्रशस्त मार्ग दिखाया। उन्होंने ब्राह्मण की व्याख्या ही बदल डाली—

न हि मुडिए समणो, न ओकारेणे बम्भणो । न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण, न तावसो ।। समयाए समणो होई, बम्भचारेण बम्भणो : नाणेण च मुणी होई, तवेण होइ तावसो ।।

(उत्तराध्ययनसूत्र)

अर्थात् मुंडन करने से कोई श्रमण नहीं होता, ओकार का जप करने से कोई क्राह्मण नहीं होता, अरण्यवास करने से कोई मुनि नहीं होता और कुशवस्त्र पहनने से कोई तपस्वी नहीं होता। अपितु समभाव से श्रमण; ब्रह्मचर्य पासन करने से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होता है।

भगवान महावीर लोकाभिमुख नेतृत्व से सामान्य जनों को तकंप्रधान विचार करने में बढ़ी सहायता मिली। इस प्रकार ईसा पूर्व 6वी शताब्दी में लगाया गया नव विचार और नवधमं का नन्हा-सा पौधा अब महावृक्ष बन गया है और उसके पुष्पपरिमल से आसेतु हिमाचल पर्यन्त की भारत भूमि सुगन्धित हो गयी है।

प्राकृत (अर्थ-मागधी भाषा) में रिचत आगम साहित्य, श्वेताम्बर और दिगम्बर जैन साहित्य, महाराष्ट्री अपभ्रंश में और संस्कृत भाषा के अन्तर्गत विविध टीका साहित्य पैतृक दैन के रूप मे भारत की सब भाषाओं को प्राप्त हुआ है। इस साहित्य सम्पदा का परीक्षण भारतीय सस्कृति के विकास के सभी स्रोतों पर प्रकाश डालता है, जैसे साहित्य, स्थापत्य, कला, तत्वज्ञान, सामाजिक जीवन, घर्माचरण और भारतीय भाषाओं का क्रमिक बिकास इत्यादि। इस घर्म के विकास में चेदि कर्लिंग नृपति खारवेल से कुषाण, गुप्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पाड्य, गग, परमार, चन्देल, यादव, होयसल, विजयनगर आदि अनेक राजवश नृपतियों और घनिक श्रेष्ठियों तथा श्रावक-श्राविकाओं का उल्नेखनीय योगदान रहा है। इतना ही नहीं मुगल सम्नाट अकवर के विचारों पर भी जैन मत का प्रभाव पढ़ा था। महात्मा गांधीजी की विचार- घारा पर भी जैन धर्म और आचार का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है।

प्राचीन भारत में इस घमें की नीव समण (श्रमण) नाम से संबंधित किये जानेवाले और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अखड परिश्रमण करनेवाले अत्यन्त कठिन वृतघारी साधुओं ने डार्ली थी। श्रमणों की एक बहुत प्राचीन परपरा है। प्राचीन जैन और बौढ़ बाङमय में ऐसे श्रमण समुदायों का उल्लेख मिलता है.—

''सबहुला नानातिष्थिया न ना दिठ्ठिका, नाना दिचका, नानादिठ्ठिनस्सर्थानस्सिता,"

अर्थात् "बहुत बही सस्या में अनेक गुरुओ को माननेवाले, विविध आचार-विचार, विविध योग, प्रवृति के विविध रिचवाले और विविध दार्शनिक विचारधारा में विश्वास करने वाले ऐसे विविध सम्प्रदाय वाले मारतसमाज की पार्श्वभूमि पर बुढ और महाबीर दीपस्तम्म जैसे दिखाई देते हैं। उन्होने दीर्घ और गहरा विचार मथन करके अपनी स्वतन्त्र अनुभूति से नवीन धमं की नीव डाली। बौद्ध धमं को माध्यम मार्ग (मण्जिमा पटिपदा) के रूप में हम सब जानते हैं। जैन मत में उग्र तपस्या अभिप्रेत है। परन्तु ऐसे कठोर तपस्या मार्गी पथ ने भी कला के

क्षेत्र मे अत्यन्त महत्व का कार्य किया है, यह एक बडा विरोधामास है। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है कि एक तरफ श्रमणों ने अपने जीवन मे असिघारा जैसे व्रती जीवन का आदर्श सँभाला और साथ-ही-साथ साहित्य और कलाप्रेमी श्रावक-श्राविकाओं ने अपने स्वामाविक कला प्रेम से इस घर्म के तत्वज्ञान के साथ-साथ सुसगत कला साधना भी आरम्भ की। जैन धर्मावलम्बी धनिक श्री विद्यों ने स्थापत्य कला में अग्रगण्य माने जाने वाले जिन-देवालय बनाये और मारतीय स्थापत्य कला को समृद्ध बनाया । भगवान महावीर जी की प्रमुख कार्य-भूमि बिहार राज्य थी। उनका जन्म वैशाली के निकट कुडलपुर ग्राम में हुआ था और केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपरात महावीर जी ने मगध देश की राजघानी राजगृह मे अगदेश की राजधानी चम्पा मे, विदेह के अन्तर्गंत मिथिला मे तथा श्रावस्ती में अपने वृषीवास व्यतीत किए।

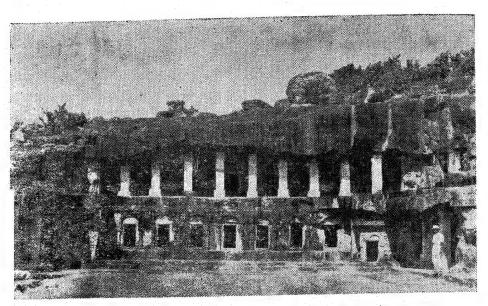
जैन कला का पहला आविष्कार

जैन मूर्तिकला का पहला आविष्कार यथायं रूप से हमको बिहार में दिखाई देता है। पटना सग्रहालय मे रखी एक मस्तकहीन दिगम्बर तीयं कर प्रतिमा, जो लोहानीपुर से प्राप्त हुई थी, मौर्य मूर्तिशिल्प की तरह समकदार पालिश्युक्त है। बिहार मे बक्सर के निकट चौसा ग्राम में पाई गई एक शताब्दी ईसा पूर्व की, कुषाणकालीन ऋषम व पार्वनाथ की कास्य प्रतिमाएँ जैन धातु शिल्प मे अत्यन्त प्राचीन मानी जाती हैं। ये दोनो प्रतिमाएँ पटना सग्रहालय में सुरक्षित हैं।

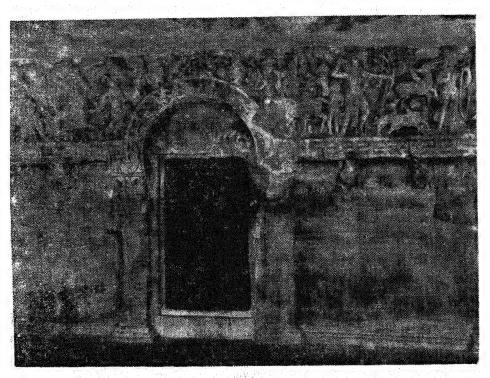
कॉलग, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र की प्राचीन जैन गुफाएँ

मौरं वर्चस्व के पश्चातू कर्लिंग देश के चेदि नृपति खारवेल ने ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में जैन धर्मी श्रमणो के लिए कलात्मक गुफा-समूह उत्कीण करके

r

राणी गुम्फा का सुविख्यात दुर्माजिला शैलगृह, उदयगिरि (ईसा पूर्व, २—री शताब्दी)

राणी गुम्फा में उत्कीणं शिल्पपट्ट उदयगिरी (ईसा पूर्व, २-री शताब्दी)

एक अप्रतिम कला आदर्श प्रस्तुत किया । ये गुफा समूह भुवनेश्वर नगर के निकट खंडगिरि और उदयगिरि नामक पहाड़ों में स्थित हैं। उदयगिरि पहाड़ पर हाथी नामक गुफा में खारवेल का एक सुप्रसिद्ध शिलालेख है, जिसका प्रारम्भ ही "नमो अरिहताणं नमो सवसिधान" अर्थात् अर्हत् और सिद्ध के नमस्कार से ही हुआ है। खारवेल की अग्रमहिषी ने स्वप्नपुरी के लेख में लिखा है-"अरहंत पसादाय कलिंगन समनानं लेणसिरि खारवेलस अगम महिसिन कारियाम"। उदयगिरि स्थित राणी गुम्फा और गणेश गुम्फा नाम से सुविख्यात दुर्माजले शिलागृहों में सुन्दर शिल्पपट उत्कीर्ण किये गये हैं। इनका विषय पार्श्वनाथ के जीवन से सम्बद्ध प्रसंगों से होगा, ऐसा कई विद्वानों का मत है। ये सुन्दर शिलापट शैंली की हष्टि से माजा और भरहुत शिल्पकला के समान दिखाई देते हैं। खंडगिरि गुफा समूह में आठवीं और नवमीं शताब्दी में उत्कीर्ण कई जिन-प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं।

सौराष्ट्र में जूनागढ़ के निकट और भावनगर के पास तलाजा में जैन गुफा समूह क्षत्रपों के काल में उत्कीणित माना जाता है। उपरकोट की गुफा में स्थित स्तम्भ शीर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

महाराष्ट्र में सहयाद्रि पर्वत माला पर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 6वीं और 7वीं शताब्दियों तक के शैल मन्दिर पाये जाते हैं । जिसमें अजन्ता, एलौरा कारला, भाजा, पितरखोरा, एलीफैन्टा आदि बौद्ध और हिंदू, गुफाएं सुविख्यात हैं। हाल ही में पूना के पास कारला और भाजा बौद्ध गुफाओं के पास पालेगाँव की एक गुफा में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का शिलालेख मिला है। "नमो अरहताणं" से यह लेख आरम्भ किया गया है। यह प्राचीन गुफा जैन साधुओं के निवास के लिए सातवाहन राजाओं के वर्चस्व काल में बनाई गई होगी, ऐसी सम्भावना है।

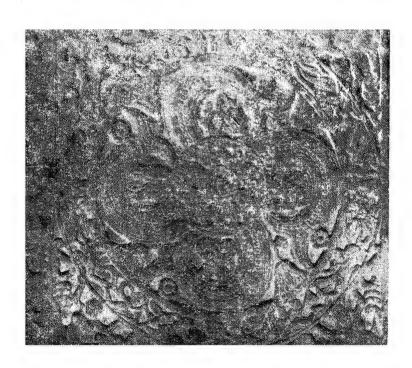

पालेगांव (पूना) की गुफा में प्राप्त नवीन शिलालेख

मथुरा नगरी और जैन कला

मथुरा एक कलानगरी के रूप में प्राचीन मारत में अनेक शताब्दियों तक विख्यात रही है। कुषाण और गुप्तकाल में कलावंतों ने इस नगरी को देवालयों, अर्हत आयतनों, स्तूप और मूर्तियों से सुशोमित किया। यहाँ की शिल्प शालाओं में बनाई हुई लाल रंग की प्रस्तर मूर्तियाँ सारनाथ, बौधगया आदि स्थानों पर भेजी जाती थीं। मथुरा में कंकाली टीला नामक एक प्राचीन स्थान है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस टीले के स्थान पर ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में एक जैन बस्तो रही होगी। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में यहाँ पर खुदाई करने पर कुषाणकालीन आयागपट्ट मिला, जिस पर अष्टमंगल सहित भध्यवर्ती जिन प्रतिमा उत्कीणं है। दूसरें एक

शिलापट्ट पर लोणशोधिका नाम की वैश्या की पुत्री वसु द्वारा अरहत देवकुल को दान देने का उल्लेख है। इस पट्ट पर एक स्तूप व सोपानयुक्त तोरण और प्रदक्षिणापथ बहुत ही कलात्मक ढ़ग से चित्रित किया गया है। कुषाणकालीन पार्श्वनाथ की मूर्ति, जो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है, एक उत्कृष्ट कुषाणकालीन शिल्पकला का नमूना मानी जाती है। महावीरजी की जन्मकथा से संबन्धित हैरिण-गमेशी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। गए तीन साल से कंकाली टीले पर पुनः उत्खनन कार्य हो रहा है। इसके फलस्वरूप यहाँ एक अतीव सुन्दर पक्की ईंटों की बनी कुषाणकालीन पुष्करिणी मिली है। इसमें एक खंडित प्रतिमा जो लेखांकित है, प्राप्त हुई है। एक विशेष उल्लेखनीय लेख की उपलब्धि, जो इस पुष्करिणी से हुई है, उसमें

आयागपट्ट पर मंगल चिन्ह सहित मध्यवर्ती जिन प्रतिमा (मधुरा से प्राप्त) दूसरी शताब्दी

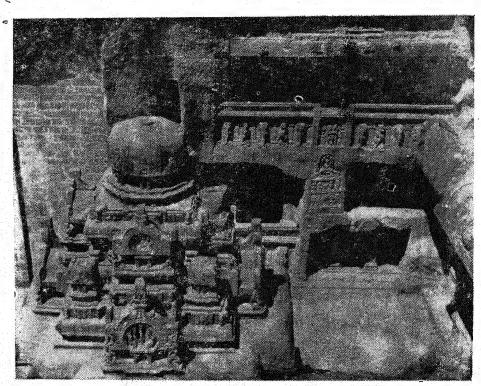
मथुरा से प्राप्त दूसरा आयागपट्ट सोपानयुक्त तोरण और प्रदक्षिणापथ सहित कुषाणकालीन स्तूप (मथुरा म्यूजियम)

कनिष्क प्रथम के पंचम वर्ष में विशाखिमत्रा द्वारा किये दान का उल्लेख, कदाचित् इसी पुष्करिणी से सम्बन्धित है। दूसरी भी कई सुन्दर जैन प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं।

गुप्तकालीन जैन कला

गुप्तकाल में हिन्दू मन्दिरों का प्राथमिक स्वरूप निश्चित होने लगा था। मध्यप्रदेश में सांची, देवगढ़, नाचना कुथारा, तिगोवा आदि स्थलों पर हिन्दू मंदिरों का निर्माण हो रहा था । देवगढ़ के पास अनेक जैन देवालय और उनके अवशेष मौजूद हैं । उनका काल गुप्तकालोत्तर 8 या 9वीं शताब्दी का बताया जाता है। यहाँ के अनेक शिल्पों पर गुप्तकाल का प्रभाव दिखाई देता है । देवगढ़, लिलतपुर, चँदेरी, चाँदपुर, आदि स्थलों पर सहस्त्रों की संख्या में जैन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया और तत्कालीन मंदिरों में उनकी प्रतिष्ठापना की गई। इस प्रदेश में गुप्तकालीन जैन मंदिर मिलने की संभावना है। विदिशा से दो जिन प्रतिमाओं पर रामगुप्त का उल्लेख मिला है इसी उपलब्धि पर मेरा यह अनुमान है कि गुप्तकाल में भी जैन देवालय मध्यप्रदेश में बने होंगे।

अकोटा (प्राचीन अंकोटक) नामक स्थान गुजरात में बड़ौदा के निकट है । यहाँ 1949 में डा. यू. पी. शाह के प्रयत्नों से एक अद्वितीय 68 जैन धातु मूर्तियों का संग्रह प्रकाश में आया। यहाँ पर अंकोटक-वसित नाम का जैन मंदिर रहा होगा । इस संग्रह की काँस्य मूर्तियों पर गुप्तिशिल्प कला का प्रभाव दिखाई देता है। ऋषभनाथ की कायोत्सर्ग प्रतिमा और जीवन्त स्वामी की प्रतिमा के ऊपर गुप्तकाल का सौन्दर्य यथार्थ रूप से दिखाई देता है। यहाँ 7, 8, 9, 10वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमाएँ भी पाई गई हैं, जो बड़ौदा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यह मूर्ति संग्रह बड़ौदा संग्रहालय का अलंकार माना जाता है।

ऐलोरा स्थित जैन गुफा प्रांगण में एकाइय मंदिर (9वीं,-10वीं शताब्दी)

एलौरा की जैन गुफाऐँ

चालुक्य और राष्ट्रकूट आधिपत्य में भी महान जैन-शैल-गृह कर्नाटक में बनाये गये हैं। सातवीं शताब्दी में बदामी और ऐहोली में चालुक्यकालीन जैन गुफाएँ और राष्ट्रकूटकालीन एलौरा की गुफाएँ अपनी विशेषता रखती हैं। बदामी और ऐहोली गुफाओं में पार्वनाथ और बाहुबली के शिल्पपट उत्कीणं हैं। एलोरा की गुफाओं में स्थापत्य, शिल्प और चित्रकारी का मनोहर त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। एलोरा

सुपार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा (बादामी की गुफा) गुफा क. 4 (7वीं शताब्दी)

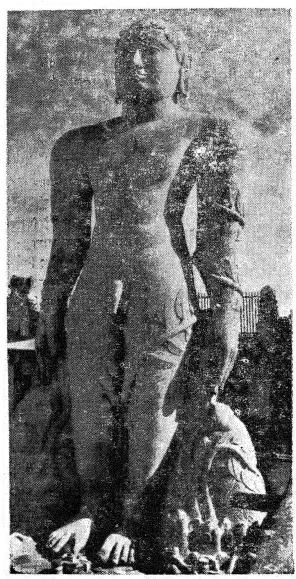
में लगभग 6वीं शताब्दी से एक अखंडित कला साधना का स्त्रोत दिखाई देता है । जहाँ हिन्दू गुफाएँ समाप्त होती हैं वहाँ से ही जैन गुफाओं का आरम्भ होता है-छोटा कैलास, जगन्नाथ सभा और इन्द्र सभा जैनों की प्रमुख गुफाएँ हैं। इन जैन गुफाओं का काल 9 और 10वीं शताब्दी का माना जाता है और ये गुफाएँ जैनमत प्रेमी राष्ट्रकूट नृपति गोविन्द और अमोधवर्ष के शासनकाल में खोदी गईं। इनमें पार्श्वनाथ और बाहुबली की मूर्ति का शिल्पपट बहुत ही प्रेक्षणीय है । पाइवंनाथ पर कमठ का किया गया आक्रमण और धरणेन्द्र यक्ष द्वारा किया गया संरक्षण बहुत ही आकर्षक है। इस शिल्प-पट्ट को देखकर बुद्ध पर मार द्वारा किये आक्रमण की याद आ जाती है जिसको अजंता की चित्रकला और शिल्पकला पटों पर सुन्दर ढंग से दिखाया गया है। यहाँ की यक्ष-यक्षिणी की मूर्तियाँ भी प्रेक्षणीय हैं। एलोरा की जैन गुफाओं के भित्ति चित्रों का भारतीय कला में प्रमुख स्थान माना जाता है। जैन गुफाओं की छतों और भित्तियों पर जो शेष चित्रपटल हैं, वे अजता और मध्ययुगी ताड्पत्रीय और हस्तलिखित चित्रकला की श्रृंखला की एक कड़ी मानी गई हैं। इन्हीं भित्ति चित्रों में भारतीय चित्रकला का अखंड विकास समझ में आता है।

पश्चिम मारतीय जैन हस्तलिखित ग्रन्थ जिसमें कई चित्र अंकित हैं, गुजरात के पाटन वौर खंभात में और राजस्थान के जैसलमेर के ज्ञान भण्डार में उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थ के संरक्षण के लिए, जो लकड़ी के पटल ऊपर और नीचे रखे जाते थे, वे भी सुन्दर चित्रों से अलंकृत हैं। यह चित्र सम्पदा 12 वीं और 16 वीं शताब्दी के बीच की है। इन चित्र पटलों पर चित्र प्रदर्शनों में नाट्यपूर्ण गतिमानता के साथ-साथ चित्र अंकित किये गये हैं।

कर्नाटक में जैन कला वास्तु

कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार अति प्राचीन है। मौर्यकाल में उत्तरी भारत में जब भीषण अकाल पड़ा था, उससे बचने के लिए भद्रवाहु मुनि के नेतृत्व में कई श्रमण दक्षिण की ओर चले गये । भद्रवाहु मुनि ने श्रमण-वेल-गोल के निकट कर्नाटक राज्य में चन्द्रगिरी नामक पर्वत पर तपस्या करते हुए देह त्थाग किया। ऐहोली में मेगुती का जैन मंदिर 644 ई में चालुक्य करेश द्वितीय पुलकेशी के काल में बनाया गया है।

कर्नाटक ही नहीं अपितु समस्त मारतवर्ष का अत्यन्त अनुठा भव्य शिल्प जिसको कहा जा सकता है वह है गोमेटेश्वर को श्रावण बेलगोल स्थित शैल प्रतिमा, यह एकाश्य शिल्प राछमल्ल सत्यवाक गगराजा के काल में उसके मंत्री चामण्डयराय ने बनवाया था। इस प्रचण्ड मूर्ति का समय 983 ई. माना जाता है। कर्नाटक में

गोमदेश्वर (वाहुवलि) स्वामी की एकाश्य शैल प्रतिमा, श्रवण वेलगोला, (कर्नाटक),983 ईस्वी

चालुक्य-आधिपत्य के उत्तर काल मे अनेक जैन मन्दिरों का निर्माण हुआ। लकगु ही, जिला घारवाड मे बार-हवी शताब्दी का पाश्वेंनाथ का मन्दिर है। इस मन्दिर मे तथा अन्य मन्दिरों में अनेक मुन्दर जिन प्रतिमाएँ हैं। बेलगाँव में कमल बस्ती नाम का एक जैन मन्दिर है। इस देवालय की छतों की कला सौन्दर्य बहुत ही प्रेषणीय है। कानरा जिले के भटकल गाव में और मगलौर के पास मुडबिनद्री स्थलों पर जैन मदिरों की ऐसी विशिष्ट रचना है जिसे देखकर नेपाली स्थापत्य का आगस होता है। भटकल के मन्दिर के सामने एक ऊँचा स्तम्भ है जिन पर तीर्थं करों की चहुम्ख प्रतिमाएँ उत्कीणं हैं।

तामिल देश में जैन प्रभाव

तामिलनाडु राज्य के पद्कोटाई जिले में कई प्राचीन जॅन गुफाऐं मिली हैं। इन गुफाओ मे जैन मुनियो के लिए पत्थरो पर तराशी हुई शय्याएँ मिलती हैं और यहा पाये गये बाह्मणी लेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी के हैं। तामिलनाड़ मे और दूसरे जैन स्थाःत्य कला के केन्द्र स्थान हैं किन्तु इनमे उन्नेखनीय हैं सित्तन्तवासल की जैन गुफा मे अजन्ता शैली के 7 वी शताब्दी के मित्ति चित्र सूरक्षित हैं। दुसरा महत्वपूर्ण स्थल काचीपूरम, जिसे जिन-काची भी कहने हैं। 640 ई. में हुयू एन त्संग ने लिखा है कि काथी मे जैनों की एक बडी बस्ती थी। काचीपूरम की इस बस्ती को तिस्पति कृण्डम् भी कहते हैं। यहाँ चोल राजाओ के आधिपत्य काल मे चन्द्रप्रम-वर्धमान स्वामी और त्रिक्ट बस्ती नाम के जैन मन्दिरो का परिवर्धन किया गया। यहाँ सगीत मडप नाम का एक माग विजया-नगर राजाओं के आधिपत्य में चित्राकित किया गया। इस मंडप और मूखमडल की छतो पर महाबीर स्वामी के समवरण के प्रसग चित्रित किए गये हैं इनके साथ ही ऋषभदेव और नेमिनाथ आदि तीर्थंकरों के जीवन प्रसग चित्रित किये गये हैं और हर एक प्रसग के नीचे उचित लेख भी है।

गुजरात-एक महत्वपूर्ण जैन कला केन्द्र

गुजरात मे जैन घर्म का प्रभाव बहुत ही गहरा और प्राचीन है। तलाजा और गिरनार का उल्लेख तो मैंने पहले ही किया है इसके वाद बल्लभी या बल्लभी-पुर एक प्रसिद्ध जैन केन्द्र रहा था। महावीर के निर्वाण के पश्चात् लगभग 980 वर्ष के उपरान्त यहाँ देविध-गणी क्षमा-श्रमण के नेतृत्व मे एक जैनमुनि सम्मेलन हुआ था, जिसमें खेताम्बर जैन आगम का सकलन किया गया। खेताम्बर परम्परा इन आगम ग्रन्थों को प्रमाणभूत मानती है। बल्लभी मे जैन बस्ती के अवशेष और कास्य प्रतिमाएँ मिली हैं।

गुजरात मे चालुक्यों के अभिपत्य काल में कुमार-पाल राजा ने तारगा मे अजितनाथ का मदिर बनवाया, जो एक प्रसिद्ध जैन तीर्थं है, यह जिला मेहसाना मे सिद्धपुर के निकट है। सौराष्ट्र मे गिरनार पवंत पर और शत्रुं जय पहाडी पर अनेक जैन मदिर स्थित हैं । ये दोनों स्थान महत्वपूर्ण जैन-तीर्थं माने जाते है। गिरनार में नेमिनाथ के भव्यमन्दिर का जीणींद्वार 1278 ई में किया गया था। शत्रुंजय पर्वत पर, जिसको पालिताना भी कहते हैं, ग्यारह प्राकारो के बीच 500 जैन मन्दिर हैं। इनमे से कुछ तो 11 वी शताब्दी के हैं। परन्तु बहुत से मन्दिर 16 वी शताब्दी के बाद के हैं। 1618 ई में यहाँ एक सुन्दर शिखर युक्त दो मजिला मन्दिर अहमदाबाद के एक श्रेष्ठी ने बनवाया । इस मन्दिर के स्तम्भ शीर्ष पर नतंक और वादक वृन्द उत्कीर्ण हैं। यहाँ 19 वी शताब्दी में भी अहमदाबाद के एक नगर श्रेष्ठी ने एक मन्दिर बनवाया था जिसने पाँच तीथाँ का मानचित्र भी उत्कीणें कराया था।

अलौकिक आबू

राजस्थान के आबू पर्वत के अत्यन्त सुरम्य स्थल पर चार प्रमुख देवालय हैं। इनमे विमलशा और तेजपाल ने कमशः 1032 ई. जोर 1232 ई. में शुभ संगमरमर के मन्दिर बनवाये जो अपने विलक्षण सौन्दर्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ का उत्कीर्ण कलाकौशल बहुत ही कोमल और बारीकी का है। ऐसा लगता है कि शुभ्र पाषाण को तराश कर निर्माण किया गया है। यह जनश्रुति प्रचलित है कि हथौड़ा और छुँनियों से पत्थर को काटा नहीं गया अपितु छोटे औजारों द्वारा तराशने से निकले हुए चूर्ण की माप के अनुसार कारीगरों को मजदूरी दी जाती थी। इसके मंडप की छत पर उत्फुल्ल कलाकृति का अकन और अप्सराओं का मूर्ति शिल्प देखकर ऐसा लगता है कि इतना कोमल और कलापूर्ण काम कैसे किया गया होगा। कलापूर्ण चातुर्य के चरमोत्कर्ष की अनुभूति इस मन्दिर के हिट-गोचर से होती है।

मध्यप्रदेश में खजुराहों के चन्देल राजाओं ने जो मन्दिर बनवाये हैं उनमें एक जैन मन्दिर समूह भी है। इसमें से पाइवेंनाथ मन्दिर चन्देल नृपति धंग की प्रेरणा से एक जैन श्रावक ने 955 ई. में बनवाया था। इसकी रचना खजुराहो के मन्दिर से थोड़ी अलग है परन्तु इसका वास्तु कौशल और शिल्प सौन्दर्य अत्यन्त मनोहारी है। भारतीय शिल्प कला का परमोत्कर्ष यहां के मूर्ति शिल्प में परिलक्षित होता है। राजस्थान में और कई जैन स्थापत्य के केन्द्र हैं। जिनमें से 3 या 4 का उल्लेख करना अनिवार्य है। 1439 ई. में राणकपुर का 26 मंडप और 420 स्तम्भ युक्त आदिनाथ का चतुं मुख मन्दिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। गभंगृह चर्तु मुखी है और प्रत्येक दिशा में प्रांगण युक्त चार मंदिर हैं, जिनकी रचना अत्यन्त कौशल पूर्ण है। प्राकार में 86 लघ् देव कुलिकाएँ है । इतना सब होते हुए भी प्रकाश योजना ऐसी है कि मन्दिर का प्रत्येक कोना प्रकाशित रहता है, जिससे उसके कलापूर्ण स्तम्भों और छतों की नक्काशी के काम को मन भर के देखा जा सके। चित्तौड किले पर स्थित चैत्यालय के सामने का 25

मीटर ऊँचा मानस्तम्भ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, इस स्तम्भ पर आदिनाथ और अन्य तीर्थ -करों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं । जोधपुर जिले सें

अम्बिका (सरस्वती) की कलात्मक संगमरमर प्रतिमा (पल्लुगांव — राजस्थान से प्राप्त)

कोसिया नाम के ग्राम मे एक प्रेक्षणीय महावीर मन्दिर है। इस मन्दिर के स्तम्भो की नक्काशी बहुत सुन्दर है यह मन्दिर गुजेंर प्रतिहार नरेश वत्सराज (770-840) के समय का है परन्तु इसका समा मडल 10 वी शताब्दी में सन् 926 का है। जैसलमेर में 15 वी शताब्दी के जैन मन्दिर हैं। जब भारत वर्ष के उत्तरी प्रदेशों में मन्दिर स्थापत्य निर्माण समाप्त हो गया था तब यहाँ एक कलात्मक जैन मन्दिर समूह का निर्माण हुआ।

गुफाओ और शैल मन्दिरों की निर्मिति में लगभग अ तिम प्रयोग ग्वालियर के दुर्ग के परिसर में हुआ। यहाँ की गुफा में उत्कीर्ण विशाल जिन प्रतिमाए तोमर राजा हूं गर सिंह और कीर्ति सिंह के जमाने में बनाई गई। इन प्रतिमाओं के सौन्दर्ग से उनकी भव्यता दर्शको को अधिक प्रभावित करती हैं। मध्ययुगीन जैन धमं शिल्पकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना मानने योग्य राजस्थान के पल्लू ग्राम से प्राप्त सरस्वती की मूर्ति है जो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहीत है। यह मूर्ति भारतीय कला को प्रदान की गई अमोल भेंट है। यथायोग्य रूप, भेद प्रमाण बद्धता और लावण्य का सुयोग्य मिश्रण इस मूर्ति मे दिखाई देता है।

जैन कला सम्पदा का मैंने विह्नगमावलोकन ही किया है इनके अतिरिक्त अनेक वस्तु और वास्तु हैं। जिनका मैंने उल्लेख ही नहीं किया । इन चीजों का अन्ययन विद्या प्रेमी विद्वानों को करना चाहिए। मेरी आशा है कि 2500 वा मगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के निमित्त से इस सुन्दर विषय की अनेक छटाएँ प्रकाश में आर्येगी।

जैन मूर्तिशास्त्र

(मध्यप्रदेश की जैन मूर्तिकला के सन्दर्भ में)

भारतीय स्थापत्य या भवन निर्माण कला का ऐतिहासिक विवेचन करने से ज्ञात होता है कि जैन देवालवी का निर्माण मौर्य-शासनकाल मे होने लगा था। बिहार मे गया के समीप बराबर नामक पर्वत गुफाओ मे कई शिलालेख मिले हैं। उनसे ज्ञात हुआ है कि मौर्य सम्राट अशोक ने आजीविक नामक एक सप्रदाय के सन्यासियों के निवास के लिए पहाड़ की चट्टानों को काटकर शैल-गृहो का निर्माण कराया । उसके वशज दशर्थ नामक शासक ने भी इस कार्य को आगे बढाया। आजीविक सप्रदाय के प्रार्भकत्ती आचार्य को तीर्थं कर महावीर का समकालीन माना जाता है। बराबर की पहाडी से कुछ दूर नागार्जुं नी नामक पहाडी है। वहाँ भी भौयंकाल मे साधुओं के निवास के लिए कई शैल-गृह बनवाए गए। मारतीय साहित्य मे पर्ण-शालाओं के उल्लेख मिलते हैं। भूमि में मोटी लकड़ी के बड़े दुकडो को गाडकर उन पर पत्ते छा दिए जाते थे। इस प्रकार पत्ते की कुटियाँ या पर्णशालाएँ बनायी जाती थीं । उन्ही के ढग पर शैल-गृहो का निर्माण किया गया। जैन साधुओं के लिए शैल-गृह बनाने के कई उदाहरण तामिलनाडु में भी मिले हैं।

ईसवी पूर्व दूसरी और पहली शती में उडीसा तथा पश्चिमी भारत मे पर्वतों को काटकर देवालय बनाने की परपरा विकसित हुई। उडीसा के भुवनेश्वर के समीप कई बडी गुफाएँ पत्थर की चट्टानो को काटकर बनायी गयी। वहाँ खण्डिंगिर तथा उट्यिगिर नामक जैन गुफाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तीसरी गुफा का नाम हाथीगुफा है। उसमे किलग के जैन शासक खारवेल का एक शिलालेख खुदा हुआ है। लेख से जात हुआ है कि ईसवी पूर्व चौथी शती मे मगध के राजा महापद्मनन्द तीर्थ कर की एक मूर्ति किलग से अपनी राजधानी पाटिलपुत्र उठा ले गए थे। खारवेल ईसवी पूर्व दूसरी शती के मध्य मे उस प्रतिमा को मगध से अपने राज्य मे लौटा लाए और उसे उन्होंने अपने मुख्य नगर में प्रतिष्टापित किया।

प्रो॰ कृष्णदत्त बाजपेयी

इस शिलालेख से पता चलता है कि तीर्थं कर मूर्तियों का निर्माण नन्दराज महापद्मनन्द के कुछ पहले प्रारम्स हो चुका था। जैन साहित्यिक अनुश्रुति से भी पता चलता है कि चन्दन की तीर्थं कर मूर्तियाँ मगवान महाबीर के समय से या उनके निर्वाण के पश्चात् ही बनने ली थी।

उत्तर मारत में जैन कला के जिनने केन्द्र थे उनमें मथुरा का स्थान महत्वपूर्ण है। ईसवी पूर्व दूसरी शती

से लेकर ईसवी बारहवी शती तक के दीर्घकाल में मथुरा मे जैन धर्म का विकास होता रहा। यहाँ के चित्तीदार लाल बलुए पत्थर की वनी हुई कई हजार जैन कला-कृतियाँ अब तक मथूरा और उसके आसपास के जिलो से प्राप्त हो चुकी हैं। उनमें तीर्थं कर आदि प्रतिमाओ के अतिरिक्त चौकोर आयागपट्ट विशेष रूप से उल्लेख-नीय हैं। उन पर प्रायः बीच में तीर्थं कर मूर्ति तथा उसके चारो ओर विविध प्रकार के मनोहर अलकरण मिलते हैं। स्वस्तिक, नन्दयावर्त, वर्षमानक्य, श्रीवत्स, भद्रासन, दर्पण, कलश और मीन युगल - इन अष्टमगल द्रव्यों का आयागपट्टी पर सुन्दरता के साथ चित्रण किया गया है। एक आयागपट्ट पर क्षाठ दिवकुमारियाँ एक-दूसरे का हाथ पकडे हुए आकर्षक ढग से मडल नृत्य में सलग्न दिखाई गई हैं। मण्डल या 'चक्रवाल' अभिनय का उल्लेख 'रायपलेनिय सूत्र' नामक जैन ग्रंथ मे भी मिलता है। एक दूसरे आयागपट्ट पर तोरण द्वार तथा वेदिका का अत्यन्त सुन्दर अकन है। वास्तव मे ये आयागपट्ट प्राचीन जैन कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें से अधिकाश अभिलिखित हैं, जिन पर बाह्मीलिपि मे लगमग ई. पू. एक सौ से लेकर ईसवी प्रथम शती के मध्य तक के लेख हैं। मथुरा की जैन कला का प्रभाव मध्यप्रदेश में विदिशा, तुमैन आदि स्थानो की कला पर पडा।

पश्चिमी भारत, मध्य भारत तथा दक्षिण मे पर्वतो को काटकर जैन देवालय बनाने को परपरा दीर्घकाल तक मिलती है। विदिशा के समीप उदयगिरि की पहाडी मे दो जैन गुफाएँ हैं। वहाँ सख्या एक की गुफा मे गुप्तकालीन जैन मन्दिर के अवशेष उपलब्ध हैं। उदयगिरि की सख्या 20 वाली गुफा भी जैन मदिर है। उसमे गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय मे निर्मित कलापूर्ण तीर्थं कर प्रतिमा मिली है।

जैन मदिर-स्थापत्य का दूसरा रूप भूमिज मन्दिरो में मिलता है। इन मदिरों का निर्माण प्रायः समतल भूमि पर पत्थर और इंटो द्वारा किया जाता था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बगाल और मध्यप्रदेश में समतल भूमि पर बनाए गए जैन मंदिरों की संख्या बहुत वडी है। कभी-कभी ये मदिर जैन स्तूपों के साथ बनाए जाते थे।

जैन स्तूपों के सबध मे प्रचुर साहित्यिक तथा अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध हैं। उनसे ज्ञात होता है अनेक प्राचीन स्थलो पर उनका निर्माण हुआ। मथुरा, कौशाबी आदि कई स्थानों मे प्राचीन जैन स्तूपो के भी अवशेष मिले हैं। उनसे यह बात स्पष्ट है कि इन स्तूपो का निर्माण ईसवी पूर्व दूसरी शती से व्यवस्थित रूप में होने लगा था। प्रारमिक स्तूप अर्घवृत्ताकार होते थे। उनके चारो ओर पत्थर का बाडा बनाया जाता था। उसे 'वेदिका' कहते थे। वेदिका के स्तर्मों पर आकर्षक मुद्राओं मे स्त्रियों की विशेष रूप से अकित करना प्रशस्त माना जाता था। गुप्त काल से जैन स्तूपों का आकार लबोतरा होता गया। बौद्ध स्तूपों की तरह जैन स्तूप भी परवर्ती काल में अधिक ऊँचे आकार के बनाए जाने लगे।

मध्य काल में जैन मिदरों का निर्माण व्यापक रूप में होने लगा । मारत के सभी भागों में विविध प्रतिमाओं से अलकृत जैन मिदरों का निर्माण हुआ। इस कार्य में विभिन्न राजवशों के अतिरिक्त व्यापारी वर्ग तथा जन-साधारण ने भी प्रभूत योग दिया।

चन्देलों के समय में खजुराहो मे निर्मित जैन मिंदर प्रसिद्ध हैं। इन मिंदरों के बिहमींग खजुराहों की विशिष्ट शैली में उकेरे गए हैं। मिंदरों के बाहरी भागों पर समानातर अलकरण पिट्टकाएँ उत्खिचित हैं। उनमें देवी-देवताओं तथा मानव और प्रकृतिजगत को अत्यन्त सजीवता के साथ आलेखित किया गया है। खजुराहों के जैन मिंदरों में पाश्वेंनाथ मिंदर अत्यिषक विशाल है। उसकी ऊचाई 68 फुट है। मिंदर के भीतर का भाग

महामण्डप, अन्तराल तथा गर्भगृह—इन तीन मुख्य भागों मे विभक्त है। उनके चारो ओर प्रदक्षिणा मार्ग है। इस मदिर की छत का कटाव विशेष कलात्मक है और खजुराहों के स्थापत्य विशेषज्ञों की दक्षता का परिचायक है। मदिर के प्रवेश-द्वार पर गरुड पर दसमुजी जैन देवी आरूढ है। गर्भगृह की द्वारशाखा पर पद्मासन तथा खड्गासन मे तीर्थं करों की प्रतिमाएँ उकेरी गई हैं। खजुराहों के इन मंदिरों में विविध आकर्षक मुद्राओं में सुरसु दियों या अप्सराओं की भी मूर्तिया उत्कीर्ण हैं। इन मूर्तियों में देवागनाओं के अग-प्रत्यों के चारुविन्यास तथा उनकी मावभंगिमाएँ विशेष रूप से दर्शनीय हैं। खजुराहों का दूसरा मुख्य जैन सदिर आदिनाय का है। इसका स्थापत्य पारुवंनाथ मदिर के समान है।

विदिशा जिले के ग्यारसपुर नामक स्थान में माला-देवी का मदिर है। उसके बहिर्माण की सज्जा तथा गर्मगृह की विशाल प्रतिमाएँ कलात्मक अभिश्चि की स्रोतक है। मध्य मारत में मध्यकाल में ग्वालियर, देवगढ, चन्देरी, अजयगढ़, अहार आदि स्थानों में स्थापत्य तथा मूर्तिकला का प्रचुर विकास हुआ।

जैन स्थापत्य तथा भूतिकला का प्राचुर्य 'देवालय-नगरो' में देखने को मिलता है। ऐसे स्थलों पर सैकडों मदिर पास-पास बने हुए हैं। मध्यप्रदेश में पपौरा, अहार, धूबोन, कुण्डलपुर, सोनागिरि आदि अनेक स्थलों पर जैन मदिर-नगर निर्मित हुए। ऐसे मदिर-नगरों के लिए पर्वंत श्रुं खलाएँ घिशेष रूप से चुनी गयी।

मारत के अनेक राजवशो ने जैन-कला की उन्नति मे योग दिया। गुप्त शासको के बाद चालुक्य, राष्ट्रक्ट, कलचुरि, गग, कदम्ब चोल तथा पाड्य वदा के अनेक राजाओ ने जैन-कला को सरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया। इम वशो के कई राजा जैन धर्मानुयायी थे। इनमे सिद्ध-राज जयसिंह, कुमारपाल, अमोध वर्ष, अकालवर्ष तथा गगवंशी मारसिंह द्वितीय के नाम उल्लेखनीय हैं। इन शासको को जैन धर्म की ओर प्रवृत्तं करने का श्रीय स्वनामघन्य हेमचन्द्र, जिनसेन, गुणभद्र, कुन्दकुन्द आदि जैन आचार्यों को है। राज्य-सरक्षण प्राप्त होने एव विद्वान आचार्यों द्वारा घार्मिक प्रचार मे क्रियात्मक योग देने पर जैन साहित्य तथा कला की बडी उन्नति हुई। मध्यकाल मे अठारहवी शती के अन्त तक प्राय: समस्त भारत में जैन मदिरो एव प्रतिमाओ का निर्माण जारी रहा। सामाजिक-वार्मिक इतिहास की जानकारी के लिए यह सामग्री महत्व की है।

जैन धर्म और संगीत

मगवान महावीर ने संसार को अनादि-अनंत कहा है। ससार का न आदि है और न अत। इसलिये जैन दर्शनकारों ने कहा है कि संसार के उत्थान और पतन का क्रम चलता रहता है। इसी उत्थान और पतन की अवस्था में तीर्थंकरों का जन्म होता है और वे इस क्रमानुसार अनन्त हो गये हैं और होते रहेंगे। जितने भी पूर्वंकाल में तीर्थंकर हो गये हैं उन्होंने अपना प्रवचन राग 'मालकोश' में ही विया और भविष्य में होने वाले

गुलाबचन्द्र जैन

भी 'मालकोश' की घ्वनि में ही देवेंगे। सगीत के विषय की उत्पत्ति का निश्चय करना बालचेष्टा ही है। इतना अवश्य है कि रागों में उत्थान और पतन समयानुकूल, प्रकृति के परिवर्तनानुसार होता ही रहता है। इसी दिष्ट से हम लोग ऐतिहासिक तथ्यो पर विशेष मार देकर उसमें उलझने लगते हैं और घ्वनि की वास्तविक तरगों और उसके क्रिया एव शक्ति से हम विचत हो जाते हैं। जैन दर्शन मे रागों का कितना महत्व है और उसका काल कितना लबा है, यह साधारण मानव के बुद्धिग्राह्य के बाहर की बात है। वर्तमान में मानव, जिनकी बृद्धि सीमित है और अनुप्रेक्षा से रहित है, उपरोक्त तथ्य को मानने को आज भी तैयार नहीं हैं परन्तु जो नवीन वस्तुओ को पुन. प्रकाशित करना चाहते हैं वे तथ्यों को कभी भी अस्वीकार नही करते। उनका कहना है कि भूतकाल में जो शक्ति उत्पन्न हुई है उनका नाश कभी नहीं हुआ है। वे इसी आकाश प्रदेश में विद्यमान हैं क्योंकि यदि हम वस्तुओं का विनाश मान लेते हैं तो वस्तुओ का अभाव हो जाता है। वस्तुओं के ही अभाव होने पर उत्पत्ति के आघार का अभाव होता है जो यक्ति सगत नही है। जिस प्रकार बायु अस्थिर रहती है उसी तरह प्रत्येक परमाणू भी स्थिर नही रहते वे निरतर गमनागमन कार्यं करते रहते हैं। वायु को जिस प्रकार एकत्रित कर उसमे शक्ति पैदा की जाती है उसी प्रकार परमाणु को भी संप्रहीत कर उससे मनचाहा काम लिया जाता है। प्रत्येक परमाणु में रूप, रग, गघ, स्पर्श एवं शब्द आदि गुण एक दूसरे से भिन्न और अभिन्न रहते हैं। इसलिये उनके समहीत करने मे इस बात की ध्यान रखना पडता है कि किस प्रकार के कपन का और कितनी मात्रा मे उप-योग किया जाय कि परमाणुको का समूह हमारी इच्छा के अनुसार कार्यरूप मे परिणत हो। मगवान महावीर ने कहा है कि हमारे मुँह से जो शब्द निकलते हैं वे हमें या दूसरो को सुनाई नहीं पडते। जो भाषा या शब्द हमारे मुँह से निकलते हैं, वे इतने सूक्ष्म और तीक गतिशील होते हैं कि एक समय जिसका दो भाग नहीं हो सकता, उतने समय में सारे लोकाकाश में वे फैल जाते हैं और दूसरे समय मे लोकाकाश के अतिम हिस्से से टकराकर समूह रूप में परिणित होते हैं तब मामूहिक परमाणु मे ध्वनि उत्पन्न होती है नो हमे सुनाई पडती है। इसकी पुष्टि शकमाष्य के प्रथम खण्ड और भगवतीसूत्र, परमाणु उद्देशक, पुदगल उद्देशक और भाषा उद्देशक में मिलती है। उपरोक्त उद्देशको से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'परमाणु' पुदगल के रूप मे किस प्रकार परिवर्तित होता है और भाषा वर्गणाओ के लिये कितने परमाणुओ एव परमाणुओ के स्कधो की आवश्यकता पडती है, जो श्रोतेन्द्रियों के ग्रहण योग्य बनती हैं।

वैशेषिक और न्याय दर्शन में भी परमाणु के विषय में बताया गया है कि सूर्य की किरणें छिद्र में से होकर बाहर आती हैं तथा उसमें जो छोटे-छोटे अति सुक्ष्म रजकण दिखाई पड़ते हैं उनका साठवा भाग परमाणु मान लिया गया है। परन्तु जैन दर्शनकारों का कथन है कि अनन्त परमाणुओं का स्कघ बनने पर भी वे दिष्टगोचर नहीं हो सकते। जैन दर्शनानुसार अनन्त परमाणु के स्कध वाले, स्कधों से भी जो अनन्त हो और जब उसका पिण्ड बनता है तब वे इन्द्रिय-ग्राह्म बनते हैं। ऊपर कह आये हैं कि हर एक परमाणु में अपनी विशेष वर्गण शक्ति रहती है। जिस परमाणुओं से भाषा बनती है उन्हें जैन दर्शन में भाषा वर्गणा कहा है। परमाणुओं का स्कध किस तरह बनता है इसके विषय में कहा गया है कि, 'काय वाङग्रा मन: कमं- योग'। अर्थात् मन, बचन और काया के योग से जो एक प्रकार का विशेष रूप से कपन होता है अथवा जिसे कपन क्रिया कहा जाता है उस कम्पनानुसार ही परमाणुओ का स्वतः सचय होता रहता है। जिस प्रकार चुम्बकीय शक्ति से लोह के परमाणु स्वतः खिच कर उसमें आ मिलते हैं उसी प्रकार अपने गुणों के अनुसार स्वधर्मी स्वधर्मी मे आकृर मिलते रहे हैं और कार्यरूप मे परिणत होते रहते रहते हैं। उसमे उतार-चढाव अथवा हानि और वृद्धि जो होती रहती है उसका कारण आपस मे मिलकर और पुन. अलग-विलग हो जाने मे होती है। 'सामान्य हिष्ट से कम्पन की मात्रा एक सैकेण्ड में 240 मान ली है और उस ध्वनि को मन्द, मध्य तथा तीज मे विभाजित की है जो 22 श्रुतियों के नाम से कही जाती है। तीत्र मे 3800 मात्रायें सगीत के रूप मे मान ली गयी है। उससे अधिक मात्रा होने पर वह व्विन सगीत न कहलाकर कोलाहल की श्रेणी मे आती है। कहने का आशय यह है कि सगीत-शास्त्र मे जो श्रुतियो और ध्वनि मात्राओ की रूपरेखातैयार की है, वह सूक्ष्म दृष्टि से न कर स्थूल दृष्टि से है, क्यों कि कार्य रूप में और इद्रियों के ग्राह्म योग्ण कितना कम्पन कम से कम आवश्यक है, ताकि वह व्यवहार में सुचार रूप से उपयोग हो सके। इसलिये उस ध्वनि का नाम सगीत रखा-'सम' अर्थात् सम्यक प्रकार मे श्रोतेन्द्रिय की शक्ति मे किसी प्रकार से विकार पैदा न करे उसकी शक्ति से वृद्धि और सुचारू रूप से उसमे सहायक भूत हो वह सम्यक घ्वनि ही सगीत कही जाती है। सगीत में तीन अक्षर है स-गी-त बीच के अक्षर 'गी' अर्थात् ग्रीवा वाणी को निकालने से; 'सत' बचता है। सतो की 'गी'-अर्थात् वाणी को सगीत कहते हैं। रागद्वेष से रहित सतो के हृदय के भाव, उनके उद्गार जो निकलते थे, उसमे ऐसी शक्ति थी कि लोग आकर्षित हो जाते थे और उसको ही मन्य प्राणी लक्ष्य मानकर अनुकरण करते और वही संगीत कहा जाता था।

यशोधरा में किन मैथिलीशरण गुप्त ने भी गीत की परिमाषा कही है— "अधर पर मुस्कराहट है, नैनो से नीर बहता है, हृदय की हूक हँस पडती, जिसे जग गीत कहता है।"

जैन आगमों में यह कहा गया है कि जिस समय मगवान महावीर के कान से खीले खीच कर निकाले गये उस समय उन्हें इतनी खुधिक वेदना हुई थी कि उनके मुख से ऐसी तेज ध्वनि (चीख) निकली कि जिस पहाडी के तले वे काउसमा में खड़े थे उसमें दरार पड़ गयी। आज के युग में इस बात को शायद ही कोई बिरला व्यक्ति मानने पर तैयार हो, पर अधिकांश मानने को तैयार नहीं हैं। सगीत की ध्वनि में इतनी शक्ति है तथा आकर्षण है कि वह बड़े-बड़े पहाड़ों में भी दरारें पैदा कर देती है।

प्राणियों को "संगीत" ध्विन तरगों के अनुसार सात्विक, राजस तथा तामस प्रकृतियों में बदल देता है। ध्विन तरगों का कितना अकाट्य प्रमाव पडता है जिसका साक्षात्कार हमें नृत्य में और सरकसों में, मौत की सीढी पर चढने वालों में, लडाई में अनेक कर्त्तं व्यों को देखकर होता है। शास्त्रों में जो लिखा गया है कि ध्विन से अनेक बीमारिया कट जाती हैं; उसे आज बैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं।

प्रइत्त यहां यह रह जाता है कि भगवान महावीर
ने तथा इनके पूर्व मे जितने भी तीथं कर हुये वे सभी
ने "मालकोश" की व्वित में ही क्यो प्रवचन दिये हैं।
इस विषय के लिये जिज्ञासुओ को चाहिये कि नदी
सूत्र, अगवश्यक भाव्य द्रक्यानयोग और भगवती सूत्र
आदि आगमो को सूक्ष्म दृष्टि से देखें। इसका सामान्य
एक कारण यह भी है कि मालकोश राग मे तेज तत्व
विशेष रूप से रहे हुये हैं। वैशेषिक जिसके कर्ता कणाद,
न्याय सूत्र जिसके कर्ता गौतम हैं तथा तर्क-सग्रह जिसके
कर्ता अन्नभ्र है, उन्होंने अपने प्रथों मे तेज का स्वरूप

बताते हुये बताया कि तेज मे एक विशेष नित्य समवाय सबध तेज-गुण, रूप रहा हुआ है, वही रूप, तेज, हर प्राणी को आकषित करता है और उसको ग्रहण करने वाली आँख है। इन सब बातो से यह सरलता से समझ में आ सकता है कि मालकोश की व्विन का यही अभि-प्राय है कि मानव के अन्दर अज्ञान, अंधकार, मिथ्या ज्ञान, अविवेक जो रहा हुआ है उसे निकालने के लिये तेज वाक्ति ताप और वैसे ही रूप की आवश्यकता रहती है कि वह अधकार रूपी मिथयाभिमान से निकलकर वास्तविक अपने स्वरूप को देखे और उस तेज को ग्रहण कर अधकार से छुटकारा पाये। कहावत भी है कि जिसके चहरे और वाणी में तेज (तूर) नही, वह नर होते हुये भी नराधम है। हम आप सभी यही बात कहने हैं कि सामान्य मानव की वाणी किसनी गभीर और तेजपूर्ण है कि उसके वाणी को सुनकर क्रूर से क्रूर हिंसक प्राणी मी; जिस तरह आच पाकर लोहा पिघल कर बहने लगता है, उसी प्रकार उसमे भी रहे हुये बुरे विचार पिघलकर बहुने लगते हैं। ऐसी अवस्था मे यदि हम मिथ्या अभिमान को एक बाजू में रखकर शान्त चित्त से विचार करे तो वास्तविकता हमारे समझ में आ जावेगी कि सामान्य जन की वाणी मे घ्वनि का इतना प्रभाव है तो जो तीर्थंकर या अवतारी पुरुष या मगवान होते है उनकी बाणी की ध्वनि कितनी तेज युक्त रहती होगी कि उस वाणी के प्रभाव से तीनों लोक के प्राणी अपनी भूलों को स्वीकार करके उनके चरणो मे मस्तक झुकाकर अपने को अहोभाग्य समझते हैं।

जैन दर्शन ससार को जब अनादि—अनत मानता है तब यह कथन प्रागेतिहासिक काल का हो जाता है। इसलिये हम ऐतिहासिक दृष्टि से इसके विषय में भगवान महाबीर की उपस्थिति में संगीत का जैन दर्शन में कितना स्थान था इसी को लक्ष्य कर ही इसका प्रति-पादन करते हैं। आगमों में जो सकलन किया गया वह क्रमबद्ध न होकर प्रसगानुसार पाया जाता है। हमारे सामने इस समय जो सकलन है वह बाचना देववृद्धि

गणिका है। इसके पूर्व 3 वाचना का सकलन हुआ था जो लिपिबद्ध नही मिलता। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे वाचनायें पुनरावर्ती के रूप मे मुखाग्रही करा दी गयी होगी। यदि लेख रूप मे होते तो कुछ अशो मे अवस्य मिलते। जैन आगमो के सिवाय अन्य प्रकरणो मे और स्वतत्र रूप से भी अति सूक्ष्म दृष्टि से लिखे गये ग्रन्थ सपूर्ण नही मिलते । उन ग्रन्थो का नाम अन्य ग्रन्थों में भी पाया जाता है। इसमे अनुमान लगाया जाता है कि कुछ असावधानी से खराब हो गये, कुछ बाहर विदेश चले गये और इसके पूर्व भारतीय दर्शन का अधिकाश माग जैन, वैदिक आदि सभी दशेंनो सहिन नष्ट कर दिया गया। इसलिये हमारे सामने जो वर्त-मान में प्रन्थ आगम आदि हैं उन्ही के आधार पर कुछ दिग्दर्शन कराया जा सकता है। वर्तमान अनुसधानकर्ता (रिसर्चं करने वाले) वर्तमान ग्रन्थो के आधार पर ही अतिम खाप लगा बैठते हैं। पर यह विचारणीय है कि अतिम छाप तो वह लगा सकता है जो सर्वेज और अतरयामी हो। छद्मस्य यदि ऐसा करता है तो यह उसकी अनाधिकार चेष्टा है।

वाद्यों से संबंधित ग्रंथ

स्थानाङ्ग 4

प्रस्तुत ग्रन्थ में वाद्यो के चारो प्रकारो के वर्गी-करण का उल्लेख है। जैसे:—

- (1) तत् —ततुवाद्य, वीणा आदि,
- (2) तितत महे हुये वाद्य, पटह आदि,
- (3) घन -- कास्यताल
- (4) मुक्तिर गुषिर-फूक द्वारा बजने वाले वाख, बासुरी आदि।

राजप्रज्नीय सूत्र 64

प्रस्तुत ग्रम्थ के (1) शख, (2) श्रुश, (3)

शिक्षका, (4) खरमुही, (5) पेया (6) पीरिपिरिया—
शूकर-पुटावनद्धमुखोवास विशेष, (7) पणव-लघु पटह,
(8) पटह, (9) होरम (10) महाढक्का, (11) मेरी,
(12) झल्लरी, (13) दुंदुमि—वृक्ष के एक भाग को
मेदकर बनाया गया वास, (14) मुरज—शकटमुखी,
(15) मृदग आदि 60 प्रकार के वासो का उल्लेख
किया गया है।

बृहत्कल्पभाष्यपीठिका 24 बृत्ति

इस पुस्तक में वाद्यों के नामों का निम्न प्रकार से उल्लेख मिलता है:—

(1) भभा (2) मुकुन्द (3) मह्ल (4) कडब (5) झल्लरि (6) हुडुक्क (7) कास्यताल (8) काहल (9) तिलमा (10) वश (11) पणव तथा (12) शख।

स्थानाड ग 7, उ. 3 एवं अनुयोग द्वार

उपरोक्त ग्रन्थों में "सगीत" की ध्याख्या विशद रूप से की गयी है। इसमें गीत के तीन प्रकार बताये गये हैं:—

(1) प्रारम्म में मृदु (2) मध्य में ते (3) अन्त में मन्द।

गीत के बोब

- (1) भीत-भयभीत मानस से गया जाय,
- (2) द्र्तं —बहुत शीघ्र शीघ्र गाया जाय,
- (3) अपित्व—श्वास युक्त शीध्र गाया जाय अथवा हस्व स्वर लेषु स्वर से ही गाया जाय।
- (4) उत्ताल अति उत्ताल स्वर से व अवस्थान ताल से गाया जाय।
- (5) काकस्वर कौए की तरह कर्ण-कटु शब्दों से गाया जाय।

(6) अनुनासिकम् - अनुनासिका से गाया जाय।

गीत के आठ गुण

- (1) पूर्ण-स्वर, लय और कला से युक्त गाया जाय।
- (2) रक्त पूर्ण तल्लीन होकर गाया जाय।
- (3) अलकृत—स्वर वि्कोष से अलकृत होकर गाया जाय।
- (4) व्यक्त —स्पष्ट गाया जाय।
- (5) अविघुष्ट --अविपरीत स्वर से गाया जाय।
- (6) मधुर कोकिला की तरह मधुर गाया जाय।
- (7) सम—ताल, वश्व, व स्वर से समत्व गाया जाय।
- (8) सुललित कोमल स्वर से गाया जाय।

बन्ध साठ गुण

- उरोविशुद्ध—अक्षस्थल से विशुद्ध होकर निकलना।
- (2) कण्ठविशुद्ध जो स्वर भंग न हो।
- (3) शिरोविशुद्धं मूर्घा को प्राप्त होकर भी जो स्वर-नासिका से मिश्रित नहीं होता।
- (4) मृदुक-जो राग कोमल स्वर से गाई जाय।
- (5) रिगित-आलाप के कारण स्वर अठखेलिया करता सा प्रतीत हो।
- (6) पदबद्ध जो गेय पद विशिष्ठ लालित्य युक्त भाषा में निर्मित किये गये हो ।
- (7) समताल प्रत्युत्क्षेप नर्तंकी का पाद निक्षेप और ताल आदि परस्पर मिले हो।
- (8) सप्त स्वर सोमर—सातो स्वर अक्षरादि से मिलान खाते हों।

अक्षरावि सम भी सात प्रकार का है:--

- (1) अक्षर सम—ह्स्व, दीर्घ, प्लुत, सानुनासिका से युक्त।
- (2) पद-सम: पद विन्यास से युक्त।
- (3) ताल सम ताल के अनुकूल कर आदि का हिलाना।
- (4) ग्रह—सम: बासुरी या सितार की तरह गाना।
- (5) लय सम . वाद्य यत्रो के साथ स्वर मिला कर गाना।
- (6) निश्वसित्तोच्छ्वसितो—सम: श्वास ग्रहण करने और निकालने का क्रम व्यवस्थित।
- (7) सचार सम: वाद्य यत्रों के साथ गाना।

प्रकारान्तर से अन्य आठ गुण:

- (1) निर्दोषं—गीत के वत्तीस दोष से रहित गाना।
- (2) सारवन्त विशिष्ठ अर्थं से युक्त गाना।
- (3) हेतुयुक्तं —गीत से निबद्ध, अर्थं का गमक और हेतु युक्त ।
- (4) अलकृत उपमादि अलकारो से युक्त ।
- (5) उपनीत उपनय से युक्त ।
- (6) सोपचार-कठिन न हो, विशुद्ध हो।
- (7) मित-सिक्षप्त व सार युक्त ।
- (8) मधुरंभ—मोग्य शब्दो के चयन से श्रुति मधुर।

छन्द के तीन प्रकार :--

- (1) सम-चारो पाद के अक्षरों की सख्या समान।
- (2) अर्घंसम प्रथम और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ पाद स्मान सख्या वाले हो।

(3) विषमसम—किसी भी पाद की सख्या एक दूसरे से नहीं मिलती हो।

सप्त-स्वर —

- (1) षडज : नासिका, कठ, छाती, तालु, जिव्हा, दात इन छह स्थानो से उत्पन्न।
- (2) ऋषभ जब वायु नाभि से उत्पन्न होकर कण्ठ और मूर्घ्वा से टक्कर खाकर वृषभ के शब्द की तरह निकलता हो।
- (3) गाघार जब वायु नामि से उत्पन्न होकर हृदय और कण्ठ को स्पर्श करता हुआ सगध निकलता हो।
- (4) मध्यम : जो शब्द नाभि से उत्पन्न होकर हृदय से टक्कर खाकर पुनः नामि मे पहुँचे। अर्थात् अन्दर ही अन्दर गूँजता रहे।
- (5) पत्रम . नामि, हृदय, छाती, कठ और सिर इन पाच स्थानो से उत्पन्न होने बाला स्वर।
- (6) घैवत अन्य सभी स्वरो का जिसमें मेल हो, इसका अपर नाम घेवत भी है।
- : (7) निषाद: जो स्वर अपने तेज से अन्य स्वरों को दबादेता है और जिसका देवता सुर्य हो।

प्राम और मूर्च्छनाएँ .

सात स्वरों के तीने ग्राम हैं — ' ''

ं (1) षडज्याम (2) मध्य ग्राम तथा। (3)

षडज ग्राम की सात मूच्छंनाएँ '

(1) मार्गा (2) कौरवी (3) हरिता (4) रत्ना (5) सारकान्ता (6) सारसी (7) शुद्ध षडजा।

मध्य प्राम की सात मुर्छनाएँ :

- (1) उत्तरमदा (2) रत्ना (3) उत्तरा(4) उत्तरासमा (5) समकान्ता (6) सुत्रीरा
- (7) अमिरूपा।

गांघार प्राम को सात मुर्च्छनाएँ

(1) नदी (2) क्षुद्रिका (3) पूरिमा (4) शुद्ध गाधार (5) उत्तरगाधार (6) सुष्ठुतर मायामा (7) उत्तरायत कोटिया।

संगीत-शास्त्र में मूर्च्छनाओं के नाम अन्य उपलब्ध होते हैं —

- (1) लिलता (2) मध्यमा (3) चित्रा (4) रोहिणी (5) मतगजा (6) सौबीरी (7) षण्मध्या।
- (1) पचमा (2) मत्सरी (3) मृदुमध्यमा(4) शुद्धा (5) अत्रा (6) कलावती (7) तीवा ।
- (1) रौद्री (2, ब्राह्मी (3) वैष्णवी (4) खेवरी(5) सुरा (6) नादावती (7) विशाला ।

वर्तमान की उपलब्धियों से वैदिक ग्रन्थों के आधार पर भरत का नाट्यशास्त्र आदि माना जाता है, जिसमें सगीत विभाग (28 से 36 तक) है। उसमें गीत और वाद्यों का विवरण पाया जाता है किन्तु रागों के नाम और उनका विवरण नहीं बताया गया।

भरत के शिष्य दित्तल, कोहल और विशाखिय इन तीनो ने ग्रन्थ की रचना की थी। प्रथम का दित्तलम्, दूसरे का 'कोहलीयम और तीसरे का विशाखिलियम ग्रन्थ था। वर्तमान में विशाखिलम् अग्राप्त है। मध्यकाल में हिन्दुस्तानी और कर्णाटक की पद्धतियों का प्रचार हुआ और उसके साथ आचार्यों ने
सगीत पर अनेक ग्रन्थ भी लिखने प्रारंभ कर दिये।
सन् 1200 में सब पद्धतियों का मथन कर शारगदेव
ने, "सगीत रत्नाकार" नामक ग्रथ लिखा। उस पर
छ: टीका ग्रथ मी लिखे गये। इनमें से चार टीका ग्रथ
उपलब्ध नहीं हैं। अर्धभागधी (प्राकृत) मे रचित
"अनुयोग द्वार" सूत्र मे सगीत विषयक सामग्री पद्य
मे मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि प्राकृत संस्कृत
में भी अनेक ग्रंथ रहे होगे क्योंकि कोई भी ग्रथ लिखने
के लिये उसके पूर्व की आधारशिला आवश्यक रहती
है। उपरोक्त जैन आगमो और अन्य ग्रन्थो के आधार
पर जैन आचार्यों ने भी सगीत पर कुछ ग्रन्थों कि रचना
अति पैनी इष्टि मे की है।

"संगीत समयसार"

(यह ग्रन्थ त्रिवेन्द्रम संस्कृत ग्रन्थमाला में छापा गया है)।

दिगम्बर जैन मुनि अभयचन्द के शिष्य महादेवाचार्यं और उनके शिष्य पाइवंचन्द्र ने, "सगीत समयसार" नाम के ग्रन्थ की रचना लगभग वि. स. 1380 में की है। इस ग्रन्थ में नव अधिकरण है, जिनमें नाद, व्वित, स्थायी, राग, बाब, अभिनय, ताल, मस्तार और आध्वयोग—इस प्रकार अनेक विषयो पर प्रकाश डाला गया है। इसमें प्रताप दिगम्बर और शकरनामक ग्रन्थो का उल्लेख पाया जाता है और भोज, सामेश्वर, परमर्दी इन तीन राजाओं का नाम भी पाया जाता है। (विशेष परिचय के लिये देखें जैन सिद्धात मास्कर भाग-9 अक-2 और भाग-10 अक-10)।

'सगीतोपनिषत् सारोद्धार''

यह ग्रन्थ आचार्यं राजशेषर सूरि के शिष्य सुधाकलश ने वि. सं. 1406 में लिखा। यह ग्रय गायकवाडा आरियेन्टल सीरीज, बढ़ौदा से प्रकाशित हो गया है। यह ग्रन्थ स्वय सुधाकलश द्वारा वि.स. 1380 में रिवत 'संगीतोपनिषद" का स्वरूप है। इस ग्रथ में 6 अध्याय हैं और 610 इलोक हैं। प्रथम अध्याय में गीत प्रकाशन, दूसरे में प्रशस्ति सौपाश्रय—ताल प्रकाशन, तीसरे में गुणस्वर रागादि प्रकाशन और छुटें में नित्य पद्धति प्रकाशन है।

यह कृति ''सगीत मकरद'' और संगीत पारिजात से मी विशिष्ठतर और अधिक महत्व की है।

इस ग्रंथ में नरचन्द्र सूरि का, "सगीतज्ञ" के रूप में भी उल्लेख हुआ है। प्रशस्ति में अपनी "संगीतोप-निषत्" रचना के वि. स. 1380 होने का उल्लेख भी है।

मलघारी, अभयदेवसूरि की परम्परा में अभीचन्द्र सूरि हो गये हैं। वे सगीत-शास्त्र मे विशारद थे, ऐसा उल्लेख सुधाकलश मुनि ने किया है।

"संगीतोपनिषत"

आचार्य राजशेखर सूरि के शिष्य सुघाकलश ने "संगीतोपनिषत" ग्रन्थ की रचना स. 1308 में की ऐसा उल्लेख ग्रन्थकार ने स्वय स. 1406 मे अपने "संगीतोपनिषत सारोद्वार" नामक ग्रन्थ की प्रशस्ति में किया है। यह बहुत बड़ा था जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया।

सुधाकलश ने "एकाक्षरनाम माला" की भी रचना की है।

"संगीत मंडन"

मालवा — मांडवगढ के सुलतान आलमशाह के मत्री मडन ने विविध विषयो पर अनेक ग्रथ लिखे हैं। उनमे "सगीत मंडल" भी एक है। इस ग्रंथ की रचना स-1490 के आस-पास हुई है। इसकी हस्त-लिखित प्रति मिलती है। ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित है।

"संगीत दीषक, संगीत रत्नवाली, संगीत पिंगल"

इन तीनो ग्रंथो का उल्लेख जैन ग्रन्थावली में मिलता है। परन्तु इनके विषय में अभी तक नाम के सिवाय विशेष जानकारी नहीं मिलती।

नाट्य

यो यं स्वभावो लोकस्य सुख दुःख समन्वितः। सोआगाद्यभिनयो येतो, नाट्यमित्यभिष्ठीयते।।

दु खी, शोकार्त, श्रात एव तपस्वी व्यक्तियों को विश्रांत देने के लिये नाट्य की सृष्टि की गयी। सुख-दु:स से युक्त लोक स्वभाव ही आंगिक, वाचिक इत्यादि अमिनवों से युक्त होने के कारण नाट्य कहलाता है। नाट्य मुद्रायें और चित्रकला-प्राणियो के लिये एक विशेष स्वामाविकता रही है, जिसके आधार पर ही यह अपने मानसिक, बाचिक और कायिक भावो का दूसरो पर प्रमाव डालता है। नाट्यकला, मुद्राकला भीर संगीत कला ये तीनो कला आपस मे इस तरह मिली हुई हैं कि जिस प्रकार सूर्य से ताप या प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता। मानब के अतःस्थल में जन भावावेश की जागृति होती है। तद्नुकूल उंसकी मान-सिक, वाचिक तथा कायिक चेष्टायें स्वत स्वामाविक (नेचुरल) प्रकट होने लगती हैं। ये तीनों कलायें सीखनी नहीं पड़तीं। वह (मानव) जन्म से ही साथ लेकर जन्मता है और मरणोपरात भी पुनर्जन्म के समय उसके साथ बनी रहती हैं। लोक आकर्षण के लिये मानसिक प्रवृत्ति न होने पर भी वैसा माव दिखाना जब कभी आवश्यक होता है और उसका निराकरण करना भी बावस्यक होता है ऐसी अवस्था में उसमे विशेष रूप

से शिक्षा-दीक्षा आदि देकर साधक की रुचि के अनुसार उसमें उसे प्रवीण करा दिया जाता है। किसी भी कार्य की पूर्ति के लिये मुख्य दो साधन होते हैं। प्रथम आत-रिक तथा दूसरा वाह्य। वाह्य साघन आंतरिक का पूरक है। इसलिये ग्रथो का प्रकाशन शिक्षा-दीक्षा जितने मी कार्य किये या कराये जाते हैं, आतरिक मावी की जागृति विशेष के लिये ही होते हैं। वह जागृत अवस्था चाहे मौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिये हो अथवा आध्या-त्मिक नि.श्रेय मार्ग को प्राप्त करने के लिये हो, यह तो साधक के मानसिक विचारों और उसके पक्ष पर ही आधारित है। ऋषि-मुनियो ने जो मार्ग दर्शन हमे कराया उनका एकमात्र लक्ष्य निश्रेय मार्ग अर्थात् अप-वर्ग मार्ग का ही विशेष लक्ष्य रहा है। परतु भौतिक या अर्थ की ओर जिनका लक्ष्य रहा, उन्होंने इसका उपयोग अर्थ प्राप्ति के लिये ही किया। इससे इन कलाओं में स्वाभाविक गुण और शक्ति का ह्यास होने लगा है क्योंकि लक्ष्य, लोक रुचि की ओर होने से लोक रुचि अनुसार रजकता लाने के लिये इन रागो, मुद्राक्षो और नाट्य कलाओं मे परिवर्तन करना पढता है। इससे वहां की वस्तुकला वास्तविकता से हटकर अपने स्वरूप को सो बैठती है।

"नाट्य दर्पण"

कलिकाल सर्वज्ञ हैमचन्द्र सूरि के दो शिष्यों किव कहारयल विश्वद्यारक रामचन्द्र सूरि और उनके गुरु माई गुणचन्द्र गणि ने मिलकर "नाट्यदर्गण" की रचना वि. स. 1200 के आस-पास की है।

नाट्यदर्पण मे चार विवेक है जिनमे सब मिलकर 207 पद्य हैं।

प्रथम विवेक "नाट्यदर्पण" मे नाटक संबधी सब बातों का निरूपण किया गया है। इसमें 1 नाटक 2 प्रकरण, 3 नाटिका, 4 प्रकरणी, 5 व्यायोग, 6 समव-कार, 7 भाण, 8 प्रहसन, 9 बिम, 10—उत्तस्नास्ति- कार्तंक 11 इहामृता तथा 12 वीथी—इस प्रकार बारह प्रकार के रूपक बताये गये हैं। पाच अवस्थाओ और पाच सिंघयों का भी उल्लेख है।

द्वितीय विवेक "प्रकरणाद्यकादशिनण्य" मे प्रकरण से लेकर बीथी तक के 11 रूपको का वर्णन है। इसमे बृत्ति, रस, भाव और अभिनय का विवेचन है।

तृतीय विवेक "वृत्तिरस्यमावाभिनय विचार" में चार वृत्तियो, नव रसों, नव स्थायी भावो, तैतीस व्यभिचारी भावों, रस आदि आठ अनुभावो और अभिनवो का निरूपण है।

चतुर्थं विवेक ''सर्वरूपक साधारण लक्षण निर्णय'' मे सभी रूपको के लक्षण बताये गये हैं।

आचार्य रामचन्द्र सूरि समर्थ आशुक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे; गुण-दोपों के बड़े परीक्षक थे। इन्होंने नाटक आदि अनेक ग्रथों की रचना की। गुढ़ हेमचन्द्रचार्य ने जिन नाटक आदि ग्रन्थों पर नहीं लिखा था उन विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। ये प्रवध शतकर्ता मी माने गये हैं। प्रवध शतक ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे समय किन की अकाल मृत्यु स. 1230 के आस-पास राजा अजयपाल के निमित्त हुई। ऐसी सूचना प्रबंध से मिलती है। इनके गुरुमाई गुणचन्द्र सूरि भी समर्थ विद्वान थे। उन्होंने "सवृत्तिक द्रव्यानकार" आचार्य रामचन्द्र सूरि के साथ रचना की है।

आचार्य रामचन्द्र सूरि ने जो ग्रन्थ लिखे हैं, उनमें वर्तमान समय में निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हैं:—

(1) कौमुदीमियाणद (प्रकरण), (2) नलविलास (नाटक), (3) निर्भय, (4) मल्लिकामकरद (प्रकरण), (5) यादवाम्युदय (नाटक), (6) रघुविलास (नाटक), (7) राघवाम्युदय (नाटक), (8) गोहिणी मृगाक (प्रकरण), (9) बनमाला (नाटका), (10) सत्य-

हरिरुचन्द्र (नाटक). (11) सुघाकलश (कोष), (12) आदिदेवस्तवन, (13) कुमार विद्वारशतक, (14) जिनस्तेत्र, (15) नेमिस्त्व, (16) मनुसुब्रस्त्व, (17) यदुविसास, (18) सिद्धे हेमचन्द्र, शब्दानुशासन, लघुन्यास, (19) सोलह साधारण जिनस्त्व, (20) प्रसाद्धात्रिशिकर, (21) युगादिद्वात्रिशिका, (22) व्यतिरेकद्वात्रिशिका, (23) प्रबंधशत—यह ग्रथ अभो तक अप्राप्त है।

"आचार्यं वर्पणवृत्ति"

आचार्य रामचन्द्र सूरि और गुण चन्द्र गणि ने अपने नाट्यदर्पण पर स्वोषज्ञ विवृत्ति की रचना की है। इसमें रूपको के उदाहरण 55 ग्रन्थों से दिये गये हैं। स्वरचित कृतियों से भी उदाहरण लिये हैं। इसमें उपरूपकों के स्वरूप का आलेख किया गया है।

घनजय के "दशरूपक" प्रथों को आदर्श रूप में रखकर यह विवृत्ति लिखी गयी है। विवृत्तिकार ने कही-कही घनजय के मत से भिन्न मत भी प्रदिश्ति किया है। भरत के माट्य में पूर्वापर विरोध है, ऐसा भी उल्लेख किया है। अपने गुरु आचार्य हेमचन्द्राचार्य के "काव्यानुशासन" में भी कहीं-कही भिन्न मत का भी निरूपण मिलता है। इस हिष्ट से यह इति विशेष तौर से अध्ययन करने योग्य है। नाट्यदर्पण स्वपोत विवृत्ति के साथ नायकवाडा ओरियेन्टल सीरीज में दो मागो में खपा है। इस प्रन्थ का के एच. त्रिवेदिकृत आलोचनात्मक अध्ययन लालमाई दलपतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामदिर, अहमदाबाद, से प्रकाशित हुआ है।

"प्रबंध शतक"

आचार्य हेमचन्द्र सूरि के शिष्यत्व आचार्य राम-चन्द्र सूरि ने 'नाट्यदर्पण'' के अतिरिक्त नाट्यशास्त्र विषयक ''प्रबंध शतक'' नामक ग्रथ की भी रचना की थी जो अप्राप्य है।

"चित्रवर्ण संग्रह"

सोमराज रचित "रत्न परीक्षा" ग्रन्थ के अंत मे "चित्रवर्ण" संग्रह के 42 क्लोको का प्रकरण अत्यंत उपयोगी है।

इसमें भित्तचित्र बनाने के लिये भित्ति कैसी होनी चाहिये, रंग कैसा बनाना चाहिये, इत्यादि व्योरेवार वर्णन है।

प्राचीन भारत में सित्तनबासल, अर्जता, बाघ शादि गुफाको में और राजा-महाराजो तथा श्री ब्ठियो के प्रसादों में चित्रो को जो आलेखित किया जाता था, उसकी विधि इस छोटे से प्रथ से बनाई गई है। यह प्रकरण अप्रकाशित है।

"कला-कलाप"

वायड गच्छीय जिनदत्त सूरि के शिष्य अमरचन्द्र सूरि की कृतियों के बारे में प्रबंध कोश में उल्लेख है, जिसमें "कला-कलाप" नामक कृति का भी निर्देश है। इस ग्रंथ का शास्त्र रूप मे उल्लेख है। परन्तु अभी तक यह अप्राप्य है। इसमे 72 या 74 प्रकरणों का निरूपण है, ऐसी संभावना है।

"ससी-विचार"

"मसी-विचार" नामक ग्रन्थ जेसलमर भंडार में है, जिसमे ताड़पत्र और कागज पर लिखने की स्याही बनाने की प्रक्रिया बतायी गयी है। इसका जैन ग्रन्था-वली प्. 362 मे उल्लेख है।

भारतीय शिलपकला के विकास में

जैन शिल्पकला का योगदान

डा० शिवकुमार नामदेव

भारत की प्राच्य संस्कृति के लिए जहाँ जैन साहित्य का अध्ययन आवश्यक है, वही जैन कला के अध्ययन का मी कुछ कम महत्व नहीं है। जैन कला अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण मारतीय कला मे अपना विशिष्ट महत्व रखती है। जैन धम की स्वणिम-गौरष-गरिमा की प्रतीक प्रतिमाएँ, पुरातम मदिर, विशाल स्तमादि प्राचील भारतीय सम्यता एव सस्कृति के ज्वलत निद्यंगेन हैं। अतीत इनमे अंतर्निहित है। नम्यता एव सस्कृति की रक्षा एव अभिवृद्धि मे साहित्यकार जहाँ लेखनी के माध्यम से समाज में अपने मावों को व्यक्त करता हैं, वहीं कलाकार पार्थिव उपादानों के माध्यम द्वारा अतिकृत्य मावों को अपनी सभी हुई छैनी से व्यक्त करता है।

मूर्तिकला के क्षेत्र मे जैनकला ने अहैंन्ती की अगणित कायीत्सर्ग एवं पद्मासन ध्यान भन्न मूर्तियी का निर्माण किया है जो पाषाण से लेकर मूर्गा, हीरा,

पुष्तराज, नीलम आदि से निर्मित है । मामूली तांबा, पीतल से लेकर रजत, स्वर्ण जैसी बहुमूस्य घातुओं से निर्मित आकार में छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी जैन घर्म की इन प्रतिमाओं में कितनी ही तो चतुमुंख एवं कितनी ही सवंतोमद्र हैं। जैन पुरातत्व की प्रमुखं बस्तु प्रतिमा है। मारत के विभिन्न भूमागों में जैन मूर्तियों की उपलब्ध होती रहती है, जिनकी मौलिक मुद्रा एक होते हुए मी परिकर में प्रातीय प्रभाव हिंट-गोचर होता है। मुखाकृति पर भी असर होता है।

जैन नतं में मूर्तिपूजा की प्राचीनता एवं विकास का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। जैन सत दो प्रमुख पयो देवेतींबर एवं दिगम्बर में विकाजित है। द्वेतांबर सदैव ही अपनी प्रतिकाओं को बस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित रखते थे। थे पुष्पादि बच्चों का प्रयोग करते हैं तथा अपने देवालयीं में दीपक भी नहीं जलाते। दिगम्बर मूर्तियों नग्न रहती थी।

^{1.} जैन मत मे मूर्ति पूजा की प्राचीनता एव विकास -- शिवकुशार नामदेव, अनेकात, मई 1974।

भारत की प्राचीनतम मूर्तियाँ सिन्धु घाटी में मोहन जोदडो एव हडप्पा आदि स्थलों के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। इस सम्यता मे प्राप्त मोहन जोदडों के पशुपित को यदि शैंव घर्म को देव मानें तो हडप्पा से प्राप्त नग्न घड को दिगम्बर की खिंडत मूर्ति मानने मे आपित नहीं होनी चाहिए।

सिन्धु सभ्यता के पशुओं में एक विशाल स्कधयुक्त वृषम तथा एक जटाजूटघारी का अकन है।
वृषम तथा एक जटाजूट के कारण इसे प्रथम जैन तीर्थं
कर आदिनाथ का अनुमान कर सकते हैं। हडप्पा से
प्राप्त मुद्रा क्रमाक 300, 317 एव 318 में अ कित
प्रतिमा अजानुलबित, बाहुद्वय सहित कायोत्सर्ग मुद्रा मे
है। इडप्पा के अतिरिक्त उपरोक्त साक्ष्य हमे मोहनजोदक्कों में भी उपलब्ध होता है। 5

मथुरा एव उदयगिरि-खण्डगिरि का पुरातत्व भी जिन मूर्तियों के प्राचीन आस्तित्व को सिद्ध करते हैं। जैन स्तूप पर मूर्तियाँ अकित रहती थी। ईसा की पहली शताब्दी मे मथुरा मे वह प्राचीन स्तूप विद्यमान था जो इस काल मे देव-निर्मित समझा जाता था और जिसे बुल्हर तथा स्मिथ ने मगवान पार्वनाथ के काल का बताया था। भारतीय कला का क्रमबद्ध इतिहास मौर्यंकाल से प्राप्त होता है। मौर्यंकाल मे मगघ जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र था। इस काल की तीथं कर की एक प्रतिमा लोहानीपुर से प्राप्त हुई है। मूर्ति के हाथ एव मस्तक टूट गये हैं। पैर भी जघा के पास से नहीं हैं। प्रतिमा पर मौर्यंकालीन उत्तम पालिश है। तग वक्षस्थल तथा सीण शरीर जैनो के तपस्यारत शरीर का उत्तम नमूना है। पीठ प्राय. चौरस है, पीछे से काठ से प्रतीत होती है। यह प्रतिमा किसी ताख मे रखकर पूजार्थ प्रयुक्त की जाती रही होगी। पाश्वंनाथ की एक कास्य मूर्ति जो मौर्यंकाल की मानी जाती है, कायोत्सर्गसन मे है। यह प्रतिमा बम्बई के सप्रहालय मे सरक्षित है।

शुगकाल (185 ई पू से 72 ई पू) मे जैन धर्म के अस्तित्व की द्योतक कित्यय प्रतिमायें उपलब्ध हुई हैं। लखनऊ सग्रहालय' मे सरक्षित शुगयुगीन मथुरा से प्राप्त एक कपाट पर ऋषमदेव के सम्मुख अप्सरा नीलाजना का नृत्य चित्रित है। कपाट मे अनेक नरेशों सहित ऋषमदेव को बैठे हुए दिखाया गया है, नर्तकी का दक्षिण पैर नृत्य मुद्रा में उठा हुआ है तथा दक्षिण हाथ भी नृत्य की भिगमया को प्रस्तुत कर रहा है। सगत-राश निकट ही बैठे हुए हैं।

^{2.} स्टेडीज इन जैन आर्ट -- यू. पी. शाह, चित्र फलक क्रमाक 1

^{3.} सरवाइवल ऑफ दि हटप्पा कल्चर—टी. जी अमू बन, पृष्ठ 55।

^{4.} हडप्पा ग्रथ 1, बत्स एम. एस., पृष्ठ 129-130, फलक 93।

^{5.} बही, पृष्ठ 28, मार्थल — मोहन जोदको एन्ड इन्डस बैली सिविलाइजेशन, ग्रथ 1, फलक 12, आकृति 13. 14. 18, 19, 22 ।

^{6.} निहाररजन रे—मौर्य एन्ड जुग आर्ट, चित्र फलक 28, काम्प्रिहेनसिव हिस्ट्री ऑफ इन्डिया —सपादक के. ए. नीलकंठशास्त्री, चित्र फलक 38, स्टेडीज इन जैन आर्ट —यू. पी शाह, चित्र फलक 1 क्रमाक 2, मौर्य साम्राज्य का इतिहास —सत्यकेतु विद्यालकार, चित्र फलक 10, भारतीय कला को बिहार की देन—विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह, चित्र सख्या 30।

^{7.} स्टेडीज इन जैन आटं--यू. पी. शाह, चित्र फलक 2, आकृति 5।

प्रिंस ऑफ वेल्सम्यूजियम बम्बई में जैन तीर्थं कर पादवेंनाथ की प्राचीन कास्य प्रतिमा सग्रहीत है। यह कायोत्सर्गासन में है, उनका सर्पफणो का वितान एव दक्षिण कर खडित है। ओच्ठ लंबे एव हृदय पर श्रीवत्स चिन्हां कित नहीं है, जो परवर्तीकाल में प्राप्त होता है। श्री यू. पी. शाह ने प्रतिमा का काल 100 ई. पू. के लगभग सिद्ध किया है।

शुगकालीन ककाली टीला (मथुरा) से जैन स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं इसके साथ ही उसी काल के पूजा पट्ट भी उपलब्ध हुए है जिन्हें आयाग पट्ट भी कहा जाता था। यह प्रस्तर अलकृत हैं तथा आठ मांगलिक चिन्हों से युक्त है। पूजा निमिक्त अमोहिनी ने इसे प्रदान किया था। इस युग का एक प्रधान केन्द्र उडीसा मे था। यहाँ की उदयगिरि पहाडियो पर जैन धर्म से सम्बन्धित गुहायें उत्कीणें हैं।

शुंग एव कुषाण युग में मथुरा जैन घर्म का प्राचीन केन्द्र था। यहाँ के ककाली टीले के उत्खनन से बहु-सख्यक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियाँ किसी समय मथुरा के दो स्तूपो मे लगी हुई थी। अईत नघावतं की एक प्रतिमा जिसका काल 89 ई. है, इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त हुई है।

यहाँ से उपलब्ध जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियो से हतना सहस्य रखती हैं कि दोनो का विभेद करना कठिन हो जाता है। यदि श्रीवस्स पर ज्यान न दिया जाय तो ऊपरी अ गो की समानता के कारण जैन को जौद्ध एव बौद्ध को जैन मूर्ति कहने में कोई आपित्त नहीं होगी। कारण यह था कि कुषाण युग के प्रारम्भ में कला में चार्मिक कट्टरता नहीं थी।

कुषाण युग के अनेक कलात्मक उदाहरण मथुरा के ककाली टीले की खुदाई से उपलब्ध हुए हैं। यहाँ से प्राप्त एक आयागपट्ट जिस पर महास्वस्तिक का चिन्ह बना है, के मध्य में छत्र के नीचेपद्मासन में तीयं कर मूर्ति है, उनके चारो ओर स्वस्तिक की चार मुजाऐं हैं। तीयं कर के मण्डल की चार दिशाओं में चार त्रिरल दिखाये गये हैं। कलात्मक दृष्टि से लखनऊ समहालय में सरक्षित आयागपट्ट (क्रमाक जे. 249) महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना सिंहनादिक ने महेंच पूजा के लिए की थी। मध्य मे पद्मासन पर बैठी हुई तीयं कर मूर्ति है। पट्ट की बाह्य चौखट पर आठ मगलिक चिन्ह हैं।

आयागपट्ट पर जो मागलिक चिन्ह हैं उनकी स्थिति से मूर्ति को जैन प्रतिमा मानने मे सदेह नहीं रह जाता ये चिन्ह हैं — स्वास्तिक, दर्पण, मस्मपात्र, बेंत की तिपाई (मद्रासन), दो मछ्छित्याँ, पुष्पमाला एव पुस्तक । कुषाण युग के अन्य आयागपट्ट पर जो मागलिक खुदे हैं उनमे दर्पण तथा नंधावतं का अभाव है। सभवतः कनिष्क के काल (प्रथम सदी ई) तक अष्टमागलिक चिन्हों की अतिम सूची निश्चित न हो सकी थी।

विवेच्य युग मे प्रधानत तीर्चं कर की प्रतिमाएँ तैयार की गईं जो कायोत्सगं एव आसन अवस्था मे हैं। मथुरा के शिल्पयों के सम्मुख यक्ष की प्रतिमायें ही आदर्श थी, अत कायोत्सगं स्थिति मे तीर्चं कर की विशालकाय नग्न मूर्तियाँ बनने लगी। ककाली टीले के उत्खनन से प्राप्त वहुसंख्यक नग्न तीर्थं कर की प्रतिमायें सखनऊ के संग्रहालय मे हैं। तीर्थं कर प्रतिमाओं मे

^{8.} वही, आकृति 3।

^{9.} भारतीय कला — वासुदेव शरण अग्रवाल, पृष्ठ 281-282, चित्र फलक 316।

^{10.} वही. पृष्ठ 282-283, चित्र सख्या 318।

अधोवस्त्र का समावेष कुषाणयुग के पश्चात किया गया। इस युग में तीयंंकरों के विभिन्न प्रतीकों का परिज्ञान न हो सका था। विभिन्न तीर्यंकरों को पह-चानने के लिए तीयंकरों की चौकियों पर अकित लेखों में नाम का उल्लेख ही पर्याप्त था।

कुषाण युग में मधुरा कला में तीर्थं करों के लाख़न नहीं पाये जाते हैं, जिनसे कालातर में उनकी पहचान की जाती थी । केवल आदिनाथ के कघो पर खुले हुए केशों की लटें दिखाई गई है और सुपार्वं नाथ के मस्तक पर सपंफणों का आटोप है। तीर्थं कर मूर्तियों के वक्ष पर श्रीवत्स एवं मस्तक के पीछे तेजचक़ या प्रमामण्डल पाया जाता है। फणाटोप वाली मूर्तियों में प्रमामण्डल नहीं रहता। चौकी पर केवल चक़ घ्वज या जिनमूर्ति या सिंह का अकन पाया जाता हैं।

भारतीय इतिहास में स्वणंयुग के नाम से विख्यात गुप्तकाल में यद्यपि जैनधमं अधिक लोकप्रिय नहीं था, परन्तु अनेक साक्ष्यों से इस काल में जैन धमं पर प्रकाश पड़ता है। इस युग में कला प्रौढता को प्राप्त हो चुकी थी। जैन प्रतिमायें सुन्दरता एवं कलात्मक हिष्ट में उत्तम्ध हैं। अधोवस्त्र तथा श्रीवत्स ये विशेषतायें गुप्तकाल में परिलक्षित होती हैं। जैन मूर्तियां बनावट की हिष्ट से उच्चकोटि की हैं। प्रतिमाओं में चक्क, चौकी के मध्य तैयार किए गये, जिसके दोनों पाइवं में दो हिरण या बृषम खोदे गए हैं। सिरे पर तीन (चक्क) रेखाओं का छत्र दिखलाया गया है जिसके दोनों आद हिरत स्थित हैं। गुप्तयुगीन जैन प्रतिमाओं में यक्ष-यक्षिणी, मालावाही गंधवं आदि देवतुल्य मूर्तियों को भी स्थान दिया गया था। उत्तर गुप्तकाल में जैन कला सम्बन्धी अनेक केन्द्र काम करने लगे। अतः स्थानीय

प्रतिमाओं की सख्या पर्याप्त रूप से मिलती है। तात्रिक मावना ने कला को प्रभावित किया । कलाकारों का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया, परन्तु शास्त्रीय नियमों से बद्ध होने के कारण जैन कलाकारों को स्वतत्रता न रही। इस युग में 24 तीर्थ करों से सम्बन्धित चौबीस यक्ष-यक्षिणी को भी कला में स्थान दिया गया।

प्राचीन मारत के महत्वपूर्ण नगर विदिशा के निकट दुर्जनपुर ग्राम से कुछ वर्ष पूर्व रामगुप्तकालीन तीन अभिलेख युक्त जैन प्रतिमायें प्राप्त हुई थी। इन प्रतिमाओं की प्राप्ति से मारतीय इतिहास में अर्द्ध शती से चले आ रहे इस विवाद का निराकरण सभव हो सका कि रामगुप्त गुप्त शासक था या नहीं। 11

उपयुंक्त तीनो प्रतिमाओं मे से दो प्रतिमायें चन्द्रप्रभ एव एक अहंत पुष्पदत की हैं। यद्यपि मूर्तियाँ
कुछ नग्न हैं तथापि कलात्मक दृष्टि से महत्वपूणें हैं।
चन्द्रप्रभ की प्रथम मूर्ति के दक्षिण कणें मे एक कड़ा
एव वक्ष पर श्रीवत्स चिन्हांकित हैं। पदमासनस्थ इस
प्रतिमा के पाठपीठ पर मध्य में चक्र एव दोनों पाइवं मे
सिंह उत्कीणं है। मूर्ति का शरीर गठीला है। मस्तक
के पीछे आभामण्डल था जो नष्ट हो गया है। चन्द्रप्रभ की द्वितीय प्रतिमा का मुख माग पूर्णकृपेण खडित
है। पीछे तेजोमण्डल जिसका अर्घभाग ही शेष है।
वक्ष पर श्रीवत्स अकित यह प्रतिमा भी पद्मासनस्थ
है। पादपीठ के मध्य चक्र उत्कीणं हैं। दोनो पाइवं
पर चामरवारी हैं। तृतीय प्रतिमा अहंत पुष्पदत की
है जो उपरिवणित प्रतिमा के ही सहस्य है।

बक्सर के निकट चौसा (बिहार) से उपलब्ध कुछ कास्य प्रतिमायें पटना के सग्रहालय में है। इन

^{11.} विदिशा से प्राप्त जैन प्रतिमार्थे एव रामगुप्त — शिवकुमार नामदेव, अनेकांत मई 1974। विदिशा से प्राप्त प्रतिमार्थे एव रामगुप्त — शिवकुमार नामदेव, मध्यप्रदेश सदेश, 28 अक्टूबर 1972। विदिशा से प्राप्त जैन प्रतिमार्थे एव रामगुप्त की ऐतिहासिकता — शिवकुमार नामदेव, श्रमण, अप्रैल 1974।

प्रतिमाओं में से कुछ पर गंघार कला का स्पष्ट प्रमाव ह ब्लिटगोचर होता है। यहां से उपलब्ध ऋषभनाथ की एक स्थानक प्रतिमा महत्वपूर्ण है। .प्रतिमा का प्रमा मण्डल एव शरीर गठन कला की हब्टि से सुन्दर नहीं है। ओष्ठ मोटे प्रतीत होते हैं। 12

राजगिरि की वैमार पहाड़ी पर एक खडित देवा-लय के आजे में एक प्रतिमा¹³ पद्मासनस्थ व्यानावस्थित है, प्रतिमा के मूर्तितत्व पर मध्य में एक युवा राज-कुमार अ कित है जिनके दोनों पाइवें मे पैरो के निकट शख हैं। प्रमामण्डल से युक्त इस प्रतिमा को कुछ विद्वानों ने नेमिनाथ को माना था, परन्तु वास्तव मे यह प्रतिमा चक्त-पुरुष की है जो गुप्तयुगीन विचार घारा है। इस प्रतिमा के दोनों ओर दो जिन पदमासन मे बैठे हैं। मस्तक प्रमामण्डल से सुशोमित हैं। अन्य आलो मे भी तीथं कर प्रतिमायें हैं। शैली की हब्टि से ये ई. चौथी सदी की जात होती है।

गुप्तयुगीन बेसनगर¹⁴ (ग्वालियर संग्रहालय) से प्राप्त एक प्रतिमा के प्रभामण्डल के दोनों और उड़ते हुए मालाघारी अ कित हैं। प्रभामण्डल कुषाण शैली का है। विवेच्य युगीन मथुरा सग्रहालय की दो प्रति मार्ये¹⁵ शैली की हिष्ट से बनारस स्कूल के शिल्प की तरह हैं। सारनाथ से प्राप्त अजित नाथ की प्रतिमा का डॉ. साहनी ने गुप्त सवत् 61 माना है, यह काशी सग्रहालय में है। गुप्त नरेश कुमारगुप्त प्रथम के काल

मे निर्मित महाबीर की एक प्रतिभा मथुरा सग्नहालय में है। यह उत्थित पद्मासन मे है। 10

सीरा पहाड़ की जैन मुफायें तथा उनमें उत्कीर्ण मनोहर तीर्थं कर प्रतिमाओं का निर्माण इसी काल में हुआ। यहा से प्राप्त पार्श्वनाथ की मूर्ति सप्तफणों से युक्त पद्मासनरूढ है। भारत कला भवन काशी में संरक्षित राजधाट से प्राप्त घरणेन्द्र एव पदमावती सहित पार्श्वन नाथ की प्रतिमा कला की हष्टि से सुन्दर है।

वर्षमान महावीर को दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व जीवत स्वामी के नाम से जाना जाता था। जीवंत स्वामी की गुप्तयुगीन दो प्रतिमायें बढ़ौदा संग्रहालय¹⁷ में सुरक्षित हैं। राजकीय परिधान में हीने से जनकी पहचान सरलता से हो जाती है। अकोठा¹⁸ से प्राप्त प्रथम तीर्थं कर ऋषमनाथ की एक कास्य प्रतिमा कला की दृष्टि से सुन्दर है। प्रतिमा नग्न है एवं उसके मुर्तितल का पता नहीं है। प्रतिमा के अर्थं निमीलित नेत्र योग की ज्यानमुद्रा की ओर संकेत करते हैं। प्रतिमा का काल 450 ई. ज्ञात होता है।

छठवीं सदी के तृतीय चरण में पाण्डुविशयों ने शरमपुरीय राजवेंस को समाप्त कर दक्षिण कोशल को अपने अधिकार में कर श्रीपुर (सिरपुर, रायपुर जिला) को अपनी राजधानी बनाया। इस काल की पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा¹⁸ सिरपुर से उपलब्ध हुई। ध्यानावस्था मे

^{12.} स्टेडीज इन जैन आरं-्यू. पी. शाह, विश्व फलक 6, क्रमाक 17।

¹³ वही, बाक्नति 18।

^{14.} वही, चित्र फलक 10, आकृति क्रमाक 24।

^{15.} वही, चित्र फलक 11, आकृति क्रमांक 25-26।

^{16.} इम्पीरियल गुप्त, बार. डी. बनर्जी, फलक 28 ।

¹⁷ अकोठा ब्रोन्ज - यू. पी. शाह, पु 26-28।

^{18.} स्टेडीज इन जैन आरं-यू. पी. शाह, फलक 8, आकृति 19।

^{19.} महत घासीराम स्मारक संग्रहालय रायपुर का सूची पत्र भाग 2, वित्र फीलक 3 का

पद्मासनक्द इस प्रतिमा के केश घुंघराले एवं उष्णीष-बद्ध हैं, कणं की लौंडी लम्बी एव हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह अंकित है। उनका लाइन नाग तकिया के खप कुण्डली मारे बैठा है जिसके सातो फण उनके ऊपर छत्र की मांति तने हुए हैं।

उत्तरगुप्तकाल में कला के अनेक केन्द्र थे। कला तौतिक मावना से औत-प्रोत थी। यद्यपि इस काल में कलाकारों का क्षेत्र विस्तृत हो गया था परन्तु वे प्रतिमा निर्माण में स्वतत्र नहीं थे अपितु अपनी रचनाओं को शास्त्रीय नियमों के आधार पर ही रूप प्रदत्त करते थे। बंधन के फलस्वरूप मध्ययुगीन जैन कला निष्प्राण सी हो गई थी। इस काल की एक प्रमुख विशेषता जो हमे परिलक्षित होती है, वह है—कला में चौबीस तीथं करों की अध-यक्षिणी को स्थान प्रदान किया जाना। मध्य कालीन जैन प्रतिमाओं में चौकी पर आठ प्रहों की आकृति का अ कन है जो हिन्दुओं के नव-प्रहों का ही अनुकरण है।

मध्यकाल मे मध्यप्रदेश मे जैन धर्म की प्रतिमायें बहु
लता से उपलब्ध होती हैं। मध्यप्रदेश के यशस्वी राजवश, कलचुरि, परमारो एवं चदेल नरेशो के काल मे
उनकी धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप जैन धर्म भी
इस भू माग मे पुष्पित एव पल्लवित हुआ। भारतीय
जैन कला में मध्यप्रदेश का योगदान महत्वपूणं है।
सखिल भारतीय परम्पराओं के साथ-साथ मध्यप्रदेश
की अपनी विशेषताओं को भी यहाँ की कला ने उचित
स्थान दिया।

कलचुरि कालीन तीर्थं कर प्रतिमायें आसन एव स्थानक मुद्रा मे प्राप्त हुई है । कुछ सयुक्त प्रतिमाये भी उपलब्ध हुई हैं। तीर्थं करो मे सर्वाधिक प्रतिमायें तीर्थं कर ऋषमदेव की हैं।

कलचुरि युगीन भगवान ऋषभनाथ की सर्वाधिक प्रिनिमायें कारीतलाई के से उपलब्ध हुई हैं। ये दवेत बलुआ पाषाण से निर्मित हैं। सम्प्रति ये सभी प्रतिमाये रायपुर सग्रहालय में सरक्षित हैं। कारीतलाई के अतिरक्त तेवर (जबलपुर), भल्लार एव रतनपुर (बिलासपुर) आदि से भी आदिनाथ की प्रतिमाये उपलब्ध हुई हैं। तेवर से उपलब्ध, सम्प्रति जबलपुर के हनुमानताल जैन मदिर मे सरक्षित 7 फुट 4 इच कैवी ऋषभनाथ की प्रतिमा अतिकलापूण एव प्रभावो त्यादक हैं। प्रतिमा के अग प्रत्यग सुन्दर एव सुडौल हैं मस्तक पर घुँघराले केश आकर्षक हैं। उभय स्कध पर केश गुच्छ लटक रहे हैं।

हितीय तीर्थं कर अजितनाथ की आसन मुद्रा में दो एवं चन्द्रप्रम, शांतिनाथ, नेमिनाथ की एक-एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तीर्थं कर शांतिनाथ की एक आसन एव दो स्थानक मुद्रा में प्राप्त प्रतिमायें विशेष उल्लेखनीय हैं। विशेष उल्लेखनीय हैं। विशेष उल्लेखनीय पुबेला के सम्महालय²² में सरक्षित हैं। विशेष्य गुगीन पार्श्वनाथ की प्रतिमायें सिंहपुर (शहडौल), पेन्ड्रा (बिलासपुर) कारीतलाई (जबलपुर) आदि से उपलब्ध हुई हैं। महाबीर की आसन प्रतिमाओं में कारीतलाई से उपलब्ध प्रतिमा महत्वपूर्ण है। महाबीर की श्याम

1

^{20.} कारीतलाई की अद्वितीय भगवान ऋषभनाथ की प्रतिमायें — शिवकुमार नामदेव, अनेकात, अक्टूबर-दिसम्बर 1973।

^{21.} कलिचुरी कालीन मगवान शांतिनाथ की प्रतिमायें -शिवकुमार नामदेव, श्रमण, अगस्त 1972 ।

^{22.} धुबेला संग्रह्मलय की जैन प्रतिमार्ये — शिवकुमार नामदेव, श्रमण — जून 1974।

बलुआ पाषाण निर्मित कायोत्सर्गामन की एक प्रतिमा जबलपुर से उपलब्ध हुई थी जो सम्प्रति फिल्डेलिफिया म्यूजियम आफ आर्ट मे सग्रहीत है। 13 मूर्ति मे अकित सिंह के कारण यह महावीर की ज्ञात होती है।

विवेच्य आसन एव स्थानक प्रतिमाओ के अतिरिक्त तीर्थं करों की द्विमूर्तिकायें भी प्राप्त हुई हैं। ये भी स्थानक एवं आसन मुद्रा मे हैं। कारीतलाई से प्राप्त द्विमूर्तिका प्रतिमायें रायपुर सग्रहालय में सरक्षित हैं। 24

कलचुरियुगीन पार्श्वनाथ एव नेमिनाथ की एक मूर्तिका सम्प्रति फिल्डेलफिया²⁵ म्यूजियम ऑफ आर्ट मे सरक्षित है। कृष्ण बादामी प्रस्तर से निर्मित दसवी सदी की इस द्विमूर्तिका मे तीर्थ कर एक वट वृक्ष के नीचे कायोत्सर्गासन मे है।

विवेच्ययुगीन जैन शासन²⁶ देवियों की मूर्तियाँ बहुतायत से प्राप्त हुई हैं। ये स्थानक एव आसन दोनों तरह की है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कलचुरि नरेशों²⁷ के काल मे निर्मित अधिकाश प्रतिमायें दसवीं एव बारहवी सदी के मध्य निर्मित हुई थी। मूर्तियाँ शास्त्रीय नियमो पर आधारित हैं। उस मूर्ति कला पर गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रमाव अवश्य पडा है फिर भी कलचुरि कालीन जैन प्रतिमाओ मे कुछ रूढ़ियों का दखता पूर्वक पालन किया गया है।²⁸

मध्यप्रदेश के विश्व प्रसिद्ध कला तीर्थ खजुराहों में चन्देल नरेशों के काल में निर्मित नागर शैली के देवा-लय वास्तु वैशिष्ट्य एव मूर्ति सपदा के कारण गौरव-शालों है। यहाँ के जैन मदिरों में जिन मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं और प्रवेश द्वार तथा रिथकाओं में विविध जैन देविया। देवालयों के ललाट विंब में चक्रेश्वरी यक्षी प्रदिशत है एव द्वार शाखाओं तथा रिथकाओं में अधि-कांशत: अन्य जैन देवी देवता जैसे जिनो, विद्याधरों शासन देवताओं आदि की मूर्तियाँ हैं। वर्धमान की मां ने जो सोलह स्वप्न देखे थें वे सब जैन देवालयों (पार्श्वनाथ को छोडकर) के प्रवेश द्वार पर प्रदिशत हैं। जैन मूर्तियाँ प्राया तीर्थ करों की हैं, जिनमें से वृषम, अजित, सम्भव, अभिनन्दन, पद्मप्रभु, शाँतिनाथ एव महावीर की मूर्तियाँ विधक हैं। उ

बुन्देलखण्ड के जैन तीर्थं अहार (टीकमगढ से 12 मील के प्राचीन देवालय में बाईस फुट के आकार की एक विशाल शिला है, इसी शिला पर अठारह फुट ऊँची भगवान शांतिनाय की एक कलापूर्ण मूर्ति सुशोभित है। इसे परमादिदेव चन्देल के काल में संवत् 1237 वि में स्थापित किया गया था। बायी ओर की बारह फुट की कुन्थुनाथ की मूर्ति भी सुन्दर है।

प्रयाग नगरसभा के सम्रहालय में खजुराहो^{डा} से उपलब्ब 10 वीं सदी की निर्मित पारवेंनाथ की एक

^{23.} स्टैला केमरिच — इन्डियन स्कल्पचर इन द फिल्डेलफिया म्यूजियम आफ आटं, पृष्ठ 82।

^{24.} कारीतलाई की द्विमूर्तिका जैन प्रतिमार्ये - शिवकुमार नामदेव, श्रमण, सितम्बर 1975।

^{25.} स्टैला क्रेमरिच-इन्डियन स्कल्पचर इन द फिल्डेलफिया म्यूजियम ऑफ आर्ट, प् 83 ।

^{26.} कलचुरी कला में जैन शासन देवियों की मूर्तिया- शिवकुमार नामदेव, श्रमण, अगस्त 1974।

^{27.} भारतीय जैन शिल्प कला को कलचूरि नरेशों की देन, शिवकुमार नार्मदेव, जैन प्रचारक, सितम्बर-अक्टूबर 1974।

²⁸ भारतीय जैन कला को कलचुरि नरेशो का यौंगदान-शिंवकुमार नामदेव, अनेकात-अगस्त 1974।

²⁹ जैन कला तीर्थ-खजुराहों -- शिवकुमार नामदेव, श्रमण, अक्टूबर 1974 ।

^{30.} खजुराहो की अद्वितीय जैन प्रतिमायें —शिवकुमार नामदेव, अनेकात, फरवरी 1974।

^{31.} खण्डहरो का वैभव - मुनि कांतिसागर प्. 246-47।

विलक्षण प्रतिमा संप्रहीत है। जिनके समीकरण के विषय मे विद्वानो मे मतैक्य है।

प्रतिहारों के पतन के पश्चात् मासवा में परमारों का राज्य स्थापित हुआ । इनके समय में जंन धर्म मालवा में अपने स्विणम काल में था। मोजपुर से तीन मील आशापुरी नामक गाँव में शाँतिनाथ की परमार-कालीन प्रतिमा है। निमाड़ के मैदान में ऊन नामक के अवशेषों में लगभग एक दर्जन मन्दिर परमार राजाओं की स्थापत्य कला के उत्तम नमूने हैं। केन्द्रीय सम्रहालय इदौर में परमार युगीन तीर्थं करों की लेखयुक्त प्रति-मार्ये हैं।

पूर्वं मध्य एव मध्यकाल मे जैन कलाकृतियाँ
मध्यप्रदेश के विभिन्न भूमागों से उपलब्ध होती हैं।
मुरैना के सिंहोनिया, पढावली, गुना के तिराही एव
इन्दौर, पन्ना के दूँ डा ग्राम, सिवनी मे घसौर एव
बरहटा, ग्वालियर के निकट मुरार, नागौद एव जसो
के व्यतिरिक्त दक्षिण कौशल के अनेको स्थल जैन शिल्प
कला से भरे पड़े हैं। मालव भूमि के साँची, घार,
दशपुर, बदनावर, कानवन, बडनगर, उज्जैन, के जावरा,
बडवानी आदि ऐसे कला केन्द्र हैं, यहाँ ब्राह्मण धमें की
प्रतिमाओ के साथ-साथ जैन मूर्तियाँ सरक्षित हैं।

उपरोक्त वर्णंन से स्पष्ट हो जाता है कि अति प्राच्यकाल से ही मध्यप्रदेश के विभिन्न भूमागों से जैन वर्म का आस्तिस्व पूर्व मौर्यकाल से लेकर आद्या-विष निरतर दृष्टिगोचर होता है। 84

उत्तरप्रदेश में मध्यकालीन जैन प्रतिमार्थे बहुलता से प्राप्त हुई हैं जो इस प्रदेश के विभिन्न सग्रहालयों में देवालयों एवं यत्र-तत्र अवस्थित हैं । उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थलों से उपलब्ध जैन प्रतिमार्थे प्रयाग सग्रहालय में हैं, 35 यहाँ सग्रहीत ऋषमनाथ की चुनार पाषाण से निर्मित प्रतिमा उल्लेखनीय हैं । सग्रहालय में स्थित हल्के हरे रंग के आकर्षक प्रस्तर पर चतुर्विंशति-पट्ट उत्कीणें हैं। प्रतिमाओं का अग विन्यास स्वाभाविक है, यह 13वी सदी की कृति है।

नगर समा संग्रहालय के उद्यान क्रूप के निकट एक छोटे से छप्पर मे अम्बिका देवी उत्कीण हैं। इसका परिकर न केवल जैन शिल्प स्थापत्य कला का समुज्जवल प्रतीक है, अपितु भारतीय शिल्प स्थापत्य कला मे जैनो की मौलिक देन है। प्रतिमा का काल 12-13वी सदी के मध्य का ज्ञात होता है। अ उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थलों से जैन यक्षी पदमावती की प्रतिमाय उपलब्ध हुई हैं। अ

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खुरवन्दोग्राम मे भगवान महावीर की प्राचीन सूर्ति स्थापित है। झौसी जिले के चेंदेरी मे भगवान महावीर की लावव्य-मयी प्रतिमा आमा से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त

^{32.} मध्यप्रदेश मे जैन धर्म एवं कला — शिवकुमार नामदेव, सन्मति सदेश, अप्रैल-मई 1975 ।

^{33.} जैन धर्म एव उज्जयिनी —शिवकुमार नामदेव, सन्मति वाणी, जूलाई 1975।

³⁴ भारतीय जैन कला को मध्यप्रदेश की देन - शिवकुमार नामदेव, सन्मति वाणी, मई-जून 1975।

^{35.} खण्डहरों का वैभव - मुनि कांति सागर, पृ. 232 एव आगे।

^{36.} खण्डहरों का वैभव - मुनि कातिसागर पृष्ठ 250-253।

^{37.} उत्तर भारत में जैन यक्षी पदमावती का प्रतिमा निरूपण—मारुतिनंदन प्रसाद तिवारी, अनेकात अगस्त 1974।

महावीर की प्रतिमायें इलाहाबाद में स्थित पफोसा, देवगढ के मन्दिर क्रमाक 21 आदि में सुरक्षित हैं। अ

श्रावस्ती के पिरुचमी भाग मे जैन अवशेष प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं। यही पर भगवान सभवनाथ का जीणं-शीणं मन्दिर है। यहाँ पर अनेको प्रतिमायें उत्कीणं हैं। अ जिला गोडा के महत से आदिनाथ की एक सुन्दर प्रतिमा उपलब्ध हुई है। पदमासन के नीचे दो सिंह और वृषम हैं। आसन के नीचे कमल है जिस पर आदिनाथ पदमासन पर बैठे हैं। हृदय पर धमंचक्र बना है। मस्तक के पीछे प्रभामण्डल एव तीन छत्रो वाला छत्र है। सभी ओर अनेक तीथं कर ध्यान मग्न हैं। अ बरेली जिले के अहिच्छत्र से अनेको जैन प्रतिमायें उपलब्ध हुई हैं। यहा से उपलब्ध पादवंनाय की एक सातिशय प्रतिमा हरित पन्ना की पदमासन मुद्रा मे विराजमान है। प्रतिमा अत्यन्त सौम्य एव प्रभावक है। मूर्ति के नीचे सिहासन के पीठ के सामने वाले भाग मे 24 तीथं कर प्रतिमायें उत्कीणं हैं। 41

कर्नाटक मे जैन घर्म का अस्तित्व प्रथम सदी ई पू से 11वी सदी ई. तक ज्ञात होता है। होयशल वशी नरेश इस मत के प्रबल समर्थंक थे। पूर्वंकालीन जैन देवालय एव गुफायें ऐहोल, बादामी एव पट्टकल आदि मे है। इनके अतिरिक्त जैन देवालय लकुण्डी (लोकिगुण्डी), बकपुर, बेलगाम, हल्ली, बल्लिगबे, जलगुण्ड आदि मे हैं। ये देवालय विभिन्न देव प्रतिमाओं से विभूषित हैं। इस काल की वृहताकार प्रतिमायें श्रावणबेलगोल, कार्कल एव वेनूर में स्थापित है।

कर्नाटक मे पर्मावती सर्वाधिक लोकप्रिय यक्षी रही हैं। 42 यद्यपि पद्मावती का सप्रदाय काफी प्राचीन रहा है परन्तु 10वी शती के बाद के अमिलेखीय साक्ष्यों में निरतर पद्मावती का उल्लेख प्राप्त होता है। कन्नड क्षेत्र में प्राप्त पाइवैनाथ मूर्ति (10वी-11वीं सदी) मे एक सर्पंफण से युक्त पद्मावती की दो भुजाओ मे पदम एव अभय प्रदर्शित है। 48 कन्नड शोध सस्यान संप्रहालय की पार्श्व मूर्ति में चतुर्भुं ज पद्मावती, पदम, पाश, गदा या अकुश एव फल धीरण करती हैं। 44 इसी सप्रहालय मे चतुर्भुं जी पद्मावती की लिलतासन मुद्रा मे दो स्वतन्त्र मूर्तियाँ हैं। बादामी की गुफा पाँच, के समक्ष की दीवार पर ललित मुद्रा में आसीन चतुर्भुं जी यक्षी आमूर्तित है। आसन के नीचे वाहन सम्भवत हस है। मपंफणो से विहीन यक्षी के करों में अभय, अकुश पांश एवं फल प्रदर्शित हैं। 45 पद्मा वती की तीन चतुर्भुं जी कर्नाटक से प्राप्त प्रतिमायें प्रिस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई मे सरक्षित है। 48

^{, 38} भारतीय पुरातत्व एवं कला मे भगवान महावीर — शिवकुमार नामदेव, श्रमण, नवम्वर-दिसम्बर 1974।

^{39.} जैन तीर्थं श्रावस्ती-प बलमद्र जैन-अनेकात, जुलाई-अगस्त 1973।

⁴⁰ भारतीय प्रतीक विद्या — जनार्दन मिश्र, चित्र सख्या 79।

^{41.} अहिच्छत्र —श्री बलिभद्र, जैन, अनेकात, अक्टूबर-दिसम्बर् 1973।

^{42.} जैनिज्म इन साउथ इन्डिया —देसाई, पी वी पृष्ठ 163।

^{43.} नोट्स ऑन द्र जैन मेण्टल इमेजेज-हाडवे, डब्ल्यू एम, रूपम, अक 17, जनवरी 1924, पृ. 48।

^{44.} गाइड द्व द कन्नड रिसर्च इन्सटीट्यूट म्युझियम घारवाड़ - 1958 पृ. 19।

⁴⁵ जैन यक्षाज ऐण्ड यक्षिणीज — साकलिया, कलेटिन डेन्कन कॉलेज रिसर्चे इन्स्टीट्यूट, खण्ड 9, 1940 पृष्ठ 169।

⁴⁶ वही पृष्ठ 158-159₁

कर्नाटक मे गोम्मट की अनेक मूर्तियाँ हैं। चालुक्यों के काल मे निर्मित ई सन् 650 की गोम्मट की एक प्रतिमा बीजापुर जिले के बादामी मे हैं। तलकाडु के गग राजाओं के शासन काल में गग राजा रायमल्ल सत्य-वाक्य के सेनापित व मन्त्री चामुण्डराज द्वारा वेलगोल में ई सन् 982 में स्थापित विश्व प्रसिद्ध गोम्मट मूर्ति है। गोम्मट गिरी मे भी 14 फुट ऊँची एक गोम्मट मूर्ति है। इसके अतिरिक्त होसकोटे हल्ली, कार्कल एव वेण्र में पैतीस फुट ऊँची प्रतिमा है। 47

बगाल अ मे जैन धर्म का आस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। यहाँ के घरापात के एक प्रतिमा विहीन देवालय के तीनों ओर के ताकों में विशाल प्रतिमायें विराजित थी जिनमे पृष्ठ माग वाली में ऋषमदेव, वामैंपैक्ष से प्रदक्षिणा करते प्रथम शातिनाथ और अन्त मे तीसरे आले मे जैनेतर मूर्तियाँ हैं। ये सम्भवत 8वी सदी की हैं। बहुलारा नामक स्थल के एक मन्दिर के सामने वेदी पर तीन प्रतिमायें हैं। मध्यवर्ती प्रतिमा भगवान पाइवेंनाथ की हैं जो अष्ट प्रतिहार्य और धरणेन्द्र-पद्मावती से युक्त है। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के निम्न भाग में धरणेन्द्र-पद्मावती है और मृति निर्माणक दम्पत्ति भी है। बाँकुडा जिले के ही हाडमासरा ग्राम के जगल मे एक पार्श्वनाथ प्रतिमा है। अबिकानगर मे स्थित अबिका देवी के मदिर के पृष्ठ भाग में अवस्थित एक जैन मदिर मे सपरिकर ऋषम-नाथ की प्रतिमा है। पाकबेडरा में अनेको प्रतिमायें संरक्षित हैं। इनमे 7 फुट ऊँची खडगासन स्थित श्री पद्मप्रभु स्वामी की प्रतिमा है। इसी स्थल के एक मदिर मे ऋषभनाथ की पाच प्रतिमायें हैं। जिनमे दो चौबीस तीर्थकरो की प्रतिमा परिसर युक्त हैं।

उडीसा की खण्डिंगिरि की नवमुनि एव बारभुजी गुफाओ (8वी-9वी सदी) के सामूहिक अकनों मे भी पाइवेंनाथ के साथ पदमावती आमूितत है। नवमुनि गुफाओ मे पाइवें के साथ उत्कीर्णित द्विभुजी यक्षी लिलतमुद्रा मे पदमासन पर विराजमान है। 49 बारभुजी गुफा मे पाइवें के साथ पाच सपंफणो से मिडत अष्टभुजी पद्मावती है। पुरी जिले से उपलब्ध आदिनाथ की एक स्थानक प्रतिमा इडियन म्यूजियम कलकत्ता की निधि है। 50

तामिलनाडु से भी जैन घर्म से सम्बधित अनेको प्रतिमायें उपलब्ध हुई हैं। कलगुमलाई से चतुर्भुं जी षदमावती को लिलत मुद्रा में (10 वी-11 वी सदी) मूर्ति प्राप्त हुई है। शीर्ष भाग में सपंफण से मडित यक्षी, फल, सपं, अकुश एव पाश धारण करती हैं। ध मदुरा तामिलनाडु का महत्वपूर्ण नगर है। यहा पर जैन सस्कृति की गौरव गरिमा में अभिवृद्धि करने वाली कलास्मक सामग्री का प्रचुर परिमाण विद्यमान हैं।

बिहार प्रदेश से उपलब्ध अनेको प्रतिमाये पटना सग्रहालय में सरक्षित हैं। सग्रहालय में चौसा के शाहाबाद से प्राप्त जैन धातु मूर्तिया सुरक्षित हैं। ऋषमनाथ की प्रतिमा कायोत्सर्ग स्थिति में कधे पर बिखरे बाल तथा लबी मुजाओं के साथ बनाई गई थी।

^{47.} कर्नाटक की गोम्मट मूर्तिया - आचार्य प. के भुजबल शास्त्री, अनेकात, अगस्त 1972।

^{48.} बंगाल के जैन पुरातत्व की शोध मे पाच दिन - भवरलाल नाहटा, अनेकात, जुलाई-अगस्त 1973।

⁴⁹ शासन देवीज इन द खण्डिगिरि केह्नुस — मित्रा देवल, जर्नेल एशियाटिक सोसायटी (बगाल), खण्ड 1, अक 2, 1959, पृ-139।

^{50.} स्टेडीज इन जैन आर्ट-यू पी. शाह, आकृति 36।

⁵¹ जैनिज्म इन साजय इन्डिया-पी. बी देसाई, पृ. 65।

पार्श्वनाथ की धातु प्रतिमा कायोत्सर्गं तथा पीछे सर्प-फण के साथ है। यहां से उपलब्ध धातु प्रतिमायें कमलासन पर खडी हैं। राजप्रह निवासी कन्हैयालालजी श्रीमाल के सप्रह में एक प्रस्तर पट्टिका है। इसके निम्न भाग में महाबीर की प्रतिमा है। ऊपर के एक भाग में भाव शिल्प है जिसका सम्बन्ध महावीर से ज्ञात होता है। 52

नालदा से उपलब्ध एव नालदा सग्रहालय में सरिक्षत लिलत मुद्रा मे पद्म पर विराजमान चतुर्भुं जी देवी के मस्तक पर पांच सपंफण प्रविश्त हैं। देवी की मुजाओ मे फल, खडग, परशु एव चिनमुद्रा में पदमासन का स्पर्श करती देवी की मुजा मे पद्म नालिका भी स्थित है। 53 केवल सपंफण से ही इमका समीकरण पदमावती से करना उचित नहीं है।

राजस्थान के ओसिया 54 नामक स्थल मे महावीर का एक प्राचीन मदिर है। यह 9 वी सदी की रचना है। मदिर मे विराजमान महावीर की एक विशालकाय मूर्ति है। इसी स्थल से पाश्वेनाथ की एक घातु प्रतिमा उपलब्ध हुई थी जो सम्प्रति कलकत्ता के एक मदिर मे है। इस् देवालय के मुखमण्डल के ऊपरी छुज्जे पर पद्मावती की प्रतिमा उत्कीण है। कुक्कुट-सर्प पर विराजमान द्विभुज यक्षी की दाहिनी भुजा में सर्प और बायी मे फल स्थित है। स्पष्ट है कि पद्मावती के साथ 8 वी सदी में ही वाहन कुक्कुट-सर्प एवं भुजा मे सर्प को सम्बद्ध किया जा चुका था।

ग्यारवी सदी की एक अष्टभुज पद्मावती की प्रतिमा राजस्थान के अलवर जिले में स्थित झालरपाइन के जैन मदिर की दक्षिणी वेदिका बध पर उत्कीणं है। लिलत मुद्रा मे मट्टासन पर विराजमान यक्षी की भुजाओ मे वरद, वष्ट्र, पद्मकलिका, कृपाण, बेटक, घण्ट एव फल प्रदर्शित है।

विमलशाह गुजरात के प्रतापी नरेश मीमदेव के मत्री थे। इन्होंने ग्यारहवी सदी मे विमलवसही का निर्माण कराया था। इसके गूढमण्डप के दक्षिणी द्वार पर चतुर्मुंजी पद्मावती की आकृति उत्कीणं है। विमलवसही की देवकुलिका 49 के मण्डप वितान पर उत्कीणं थोडशभुजी देवी की सम्मावित पहचान महा-विद्या वैरोट्या एव यक्षी पद्मावती दोनों ही से की जा सकती है। सपं के सप्तफणो का मण्डन जहा देवी पद्मावती की पहचान का समीकरण करता है, वही कुक्कुट सपं के स्थान पर वाहन के रूप मे नाग का चित्रण एव भुजाओ में सपं का प्रदर्शन महाविद्या वैरोट्या से पहचान का आधार प्रस्तुत करता है।

जयपुर के निकट चादनगाव एक अतिशय क्षेत्र है। "यहा महावीर जी के विशाल मदिर में महावीर की भव्य सुन्दर मूर्ति है। जोघपुर के निकट गाँघाणी तीर्थं 55 में भगवान ऋषमदेव की धातु मूर्ति 937 ई. की है। वू दी 56 से 20 वर्ष पहले कुछ प्रतिमायें प्राप्त हुई थी। उनमें से तीन अहिच्छत्र ले जाकर स्थापित की गई हैं। तीनों का रग हल्का कत्थई है, एय तीनों शिलापट्ट पर उस्कीणं हैं। एक पर पार्श्वनाथ उस्कीणं हैं।

चौहान जाति की एक उप-शाला देवडा के शासको की भूतपूर्व राजधानी सिरोही की भौगोलिक सीमाओ में स्थित देलवाडा के हिन्दू एव जैन मदिर प्रसिद्ध हैं।

⁵² खण्डहरो का वैभव - मुनि कातिसागर, पृ. 126 ।

^{53.} आर्कियालाजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ऐनुअल रिपोर्ट 1930-34, भाग 2, फलक 68, चित्र बी।

^{54.} ओसिया का प्राचीन महावीर मन्दिर-अगरचन्द जैन नाहटा, अनेकात, मई 1974।

^{55.} खण्डहरो का वैमव - मुनि कातिसागर - पृ. 71।

^{56.} अहिच्छत्र-श्री बलिभद्र जैन, अनेकात, अन्द्रवर-दिसम्बर 1973।

दिलवाडा के पाच जैन मन्दिर श्वेत सगमरमर से निर्मित हैं। विमलशाह का मन्दिर जिसका निर्माण 1030 ई. में तथा वस्तुपाल एवं तेजपाल के मन्दिर 1231 ई में बनवाये गये थे। विमलशाह के मन्दिर में जैन तीर्थं कर आदिनाथ और अन्य दो मितरों में नेमिनाथ जी की मृतियाँ हैं। सादडी से 14 मील दूर अरावली की पहाडी टेकडी में राणापुर (राणापुर) के मिदरों में नेमीनाथ, आदिनाथ एवं पाश्वेनाथ के मन्दिर प्रमुख हैं। यहां के आदिनाथ मन्दिर में ऋषभदेव की विशाल पद्मासन मूर्ति अत्यन्त मनोज्ञ एवं आकर्षक है कुल मिलाकर वेदियों में 425 मूर्तियां हैं। इसी प्रकार नेमिनाथ एवं पाश्वेनाथ मन्दिर में अनेको जैन प्रतिमायें हैं।

महाराष्ट्र प्रदेश मे भी जैन प्रतिमायें बहुसख्या में उपलब्ध होती हैं। दिगबर केन्द्र एलोरा (9वी सदी) की गुफायें तीर्थं कर प्रतिमाओं से मरी पड़ी हैं। छोटा कैलास (गृहा सख्या 30) मे ऋषभनाथ, पार्श्वेनाथ तथा महाबीर की बैठी पाषाण मूर्तिया पदमासन एव घ्यान मुद्रा मे है। प्रत्येक तीर्थंकर के पाइवें मे चावर घारण किये यक्ष तथा गघर्व हैं। ऋषभनाथ के कघे पर केश विखरे हैं। पाइवनाथ के सिर पर सात सर्पफण हैं। सिहासन पर बैठे महावीर की प्रतिमा के ऊपरी भाग मे छत्र दीव पडता है। एलोरा की 30 से 34 क्रमाक तक की गुफायें जैन धर्म से सम्बन्धित हैं। इन्द्रसमा गुका (संख्या 33) की उत्तरीय दीवार पर पाइवंनाथ, दक्षिण पाइवं में गोम्मटेश्वर-बाहुवलि के अतिरिक्त महाबीर एव अन्थ तीर्थंकर मूर्तिया हैं। जगन्नाथ गुफा के बराण्डा मे पाइवेनाथ तथा महावीर के अतिरिक्त एक प्स्तर पर चौबीस तीर्थंकरो की छोटी-छोटी मूर्तिया हैं। एलीरा की एक गुफा में अबिका की मानव कद प्रतिमा है।

, अकाई-तंकाई में जैनो की सात गुफाये हैं। ये छोटी होते हुए भी शिल्प कलापेक्षया अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। तीसरी गफा के छोर पर इन्द्र और इन्द्राणी हैं। इसके अतिरिक्त कारिताथ, पाश्वनाथ एव गवाक्ष मे जिन प्रतिमायें हैं। रचना घोली की दृष्टि से ये 13वी सदी की जात होती हैं।

गुजरात जैन शिल्पकला की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। गुजरात के चालुक्य राजाओं के काल मे अनक जेन मदिरो का निर्माण हुआ। गुजरात के बनासकाठा जिले में स्थित कू मारिया 57 एक प्राचीन जैन तीथं है। यहा पाच श्वेताम्बरीय, श्वेत सगमरमर से निर्मित जैन मदिर हैं। इनमें महाबीर का मदिर सबसे प्राचीन एव भव्य है। मूलनायक के अतिरिक्त गूटमडप मे परिकर युक्त दो अन्य कायोत्सर्गागन की प्रतिमायें हैं। कलापूर्ण कोरणीयुक्त रग मडप के दूसरे मागो की छत मे आबू के विमलवराही जैसे जैन चरित्रो के विभिन्न द्रह्य है। गढ़ मण्डप मे दो विशाल कायोत्गर्ग मूर्तियां-शातिनाथ एव अजितनाथ की हैं। श्वेताम्बर परपरा का निर्वाह करने वाली बारहवी सदी की दो चतुर्भुं ज पदमावती की प्रतिमायें कू मारिया के नेमिनाथ मन्दिर की षब्चिमी देवकुलिका की वाह्य मिति पर उत्कीण है। 53 गुजरात के अन्य मन्दिरों में शातिनाथ, कू भेश्वर, समबनाथ आदि मुख्य हैं। गुजरात के बडनगर मे चालुक्य नरेश मूलराज (642-997 ई) के काल का आदिनाथ मन्बिर है। मन्दिर के देवकुलिकाओं में आदिनाथ की यक्षयक्षिणी अ कित हैं। यही पर चक्र स्वरी की भी प्रतिमा है।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मारतीय शिल्पकला के विकास में जैन जिल्पकला का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मारत की प्राचीन सस्कृति को जानने के लिये जैन शिल्पकला का अध्ययन आवश्यक है। मिन्न-मिन्न कालो और ढेंगो पर बनी मूर्तियो से मूर्निकला के विकास पर गहरा प्रकाश पडता है। ये इसके अतिरिक्त विभिन्न कालीन योगियों के आसन मुद्रा, केश और प्रतिहायों पर भी काफी प्रकाश डालती हैं। इन मूर्तियो के अध्ययन से मारतीय लोगो की वेशभूषा आदि का ज्ञान होता है।

⁵⁷ कुँभारिया का महावीर मन्दिर--श्री हरीहर्रासह, श्रमण, नवम्वर-दिसम्बर 1974, कुँभारिया का कला-पूर्ण महावीर मन्दिर--श्री अगरचन्द नाहटा, श्रमण अप्रैल 1974।

^{58.} ऐ ब्रीफ सर्वे आफ द आइकनोग्राफिक डैटा एट कुँभारिया—नार्थ गुजरात, सम्बोधि, खण्ड 2, अक 1, अप्रैल 1973, पू. 13।

जैन चित्रकला

भीमती उषा किरण जैन

कला आत्माभिव्यक्ति का सुन्दरतम स्वरूप है। इस घरा पर मानव जाति के विकास का इतिहास कला के सुन्दरतम हाथो ही लिखा गया है। भारतीय संस्कृति इस हृष्टि से बड़ी सम्पन्न है, भारतीय सभ्यता के उदय के साथ ही भारतीय कला का इतिहास भी प्रारम्भ होता है। यो तो सिन्धु कालीन सम्यता के काल मे भी भारतीय चित्रकला के प्रमाण उपलब्ध होते हैं, परन्त् चित्रकला के आधार सामान्यतः प्राचीन मकान और वस्त्र आदि अधिक सुरक्षित न रहने के कारण, अधिक प्राचीन काल के प्रमाण कम ही प्राप्त होते हैं। ऐतिहा सिक दृष्टि से महाबीर के बाद के काल से जन-सामान्य की रुचि चित्रकला में निरन्तर बढने सम्बन्धी अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। इस काल से भारतीय चित्रकला का पर्याप्त विकास और हुआ, समयानुकूल परिस्थितियो के अनुरूप उसमें विभिन्न परम्पराओं का भी विकास हथा इनमें जैन चित्रकला की भी अपनी विशिष्ट परम्परा रही। परम्परा के प्रारम्भिक काल में यदा-कदा मित्ति चित्रों के रूप में तथा तदुपरान्त व्यापक रूप से ताइ-पत्रों, काष्ठ पट्टिकाओं के अनेक नमूने आज भी जैन भण्डारो मे प्राप्य हैं। इनमे अधिकतर अप प्रश कालीन यूग के हैं। ताड-पत्रों, वस्त्रो और कागजों पर बने ये चित्र अत्यन्त सजीव, रोचक और कलात्मक होते थे। इनके पहचात् कागजो पर भी चित्रांकन का कार्ये प्रारम्म हुआ।

जैन चित्रकला की प्राचीनता और उसके उदय के सम्बन्ध में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। इस दिशा में अभी काफी शोव कार्य अपेक्षित है । अभी तक उप-लब्ध प्रमाणो के आधार पर यह अवस्य कहा जा सकता है कि मारतीय चित्रकला के अमिन्न अग के रूप मे यह परम्परा उसके उदय के समय से ही विद्यमान थी । वाचस्पति गैरोला के अनुसार" जैन कला के प्राचीन अस्तित्व की खोज निकालने के लिए हमारा ध्यान इस ऐतिहासिक दिशा की ओर उन्मुख होता है तो हमे लगता है कि उसकी दयनीयता न केवल उसके वेष विन्यास एव मावविचाराँकन के कारण विश्रुत है, अपित भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागद पर की गई चित्रकारी की दिशा मे उसका पहला स्थान है। राजपूत परम्परा की माँति जैन कला ऐसी प्राचीन परम्परा पर आधारित है, जो राजपुत कलम से प्राप्त सबसे प्राचीन चित्रों से भी एक गताब्दी पहले की सिद्ध होती है।"1

^{1.} भारतीय चित्रकला; वाचस्पति बैरोला, (प्र सं. 1963) पृष्ठ 138

समग्र सारतीय चित्र शैलियों में जितने भी प्राचीन चित्र प्राप्त हैं उनमें मुख्यता और प्राचीनता जैन चित्रों की है। ये चित्र दिगम्बर जैनियों से सम्बन्धित हैं जिन्हें अपने सम्प्रदाय के ग्रन्थों को चित्रित करने व कराने का बड़ा शौक था। प्राकृत माथा में रचित जैन ग्रन्थों का अध्ययन करने से तस्कालीन समाज में विद्वानों साहित्यकारों एव जन-सामान्य में चित्रकला के प्रति अनुराग तथा निष्ठा का बोध होता है। दसवी शती से पन्द्रहवी शती के मध्यकाल में भारतीय चित्रकला की परम्परा में जैन व बौद्ध कला का बाहुत्य है। इससे पूर्व के काल में जैन कला का समृद्ध रूप मूर्तियों तथा मन्दिरों के शिल्प में परिलक्षित होता है। इस काल में इसका स्वरूप निखर आया था। चित्रकला के जो नमूने बाज उपलब्ध हैं उनमें अधिकतर जैन साहित्य की विभिन्न कृतियों के मध्य विभिन्न सन्दर्भों में चित्राकित हैं।

जैन कला मे जहाँ मूर्तिकला और शिल्प एवम् स्थापत्य के क्षेत्र मे दिगम्बर परम्परा का बाहरूय है, वहाँ चित्रकला के क्षेत्र मे श्वेताम्बरीय जैनो का महत्व-पूर्ण योग रहा है। जैन का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। जैन चित्रकला गुजरात की खेताम्बर कलम से पूर्ण विकास की ओर अग्रसर होकर वर्षों तक राजपुताने मे अपना विकास कराती रही और बाद में ईरानी प्रभावो से मुक्त होकर "राजपूत कलम" में ही विलयित हो गई। 12वी सदी के पूर्व जहाँ मुगल शैली की विका-सावस्था में जैन चित्रकला की प्रगति शिथिल पड गई वहाँ 12 वी सदी के बाद महमूद गजनवी के विध्वशो के बावजूद भी जैन चित्रकला आबु और गिरनार के केन्त्रों में अपने परिवेश मे नव निर्माण की ओर अग्रसर हुई। बाद में जैन चित्रकारों ने राजपूत और भूगल बैलियों से प्रेरणा प्रहण कर अपने क्षेत्र को और भी व्यापक बनाया।

विभिन्न प्राचीन जैन प्रन्थों में जैन चित्रकला के विविध पक्षो का वर्णन प्राप्त होता है। कल्पसूत्र आदि मे मगवान महावीर का चित्रमय वर्णन मिलता है। "प्रश्न व्याकरण सुत्र" (2/5/16) में चित्रो की अनेक श्रेणियो का उल्लेख है। इस व्याकरण ग्रन्थ मे चित्रो की तीन प्रमुख श्रेणियो सचित्त (मानव, पशु, पक्षी), अचित्त (नदी, नद, पहाड़, आकाश) और मिश्र (सयुक्ता) मे वर्गीकृत किया गया है। लकडी, कपडे और पत्थर पर अनेक रगो के योग से उरेहे गए चित्रों को ''लेपकम्प'' कहा है। लोककला के उन्नत स्वरूप के रूप मे इस काल मे अल्पना चित्रो का भी अकन किया जाता था। साथ ही मिट्री-पत्थर व हाथीदात पर भी चित्र उरेहे जाते थे । एक कथाकृति "नाया-धम्म कहाओ'' (1/16/77-80) से विदित होता है कि चम्वा नामक नगरी मे ललित गोष्टी (ललियाएणाम गोठ्ठी) नाम की एक प्रमोद सभा विद्यमान थी। इस ग्रन्थ में लिखा है (1/1/17) कि महाराज श्रीणिक के महल मे दीवारी पर बड़े अच्छे चित्र उरेहे हुए थे। इसी प्रन्थ में इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरणों का भी उल्लेख है।

इस कला की अनेक जैन साहित्यिक रचनाओं में भी चित्रकला सम्बन्धी उरुलेख हैं। श्री गेरोला के अनुसार "11वी-12वीं शताब्दी में रचित जैन साहित्य की कथा कृतियों में चित्रकला के सम्बन्ध में बडी ही उपयोगी चर्चाएँ देखने को मिलती हैं। मागधी प्राकृत की कथा कृति "सूर सुन्दरी कहा" (रचनाकाल 1338 ई) में दलेषोक्ति के द्वारा किसी नायक की एकान्त प्रेमासिक्त को अगर और कुमुदनी का चित्र बनाकर व्यक्त किया गया है। प्राकृत माथा की दूसरी कथाकृति "तरगवती" (सम्मवत. आंध्रमृत्य राजाओं के आश्रय में निर्मित) में नायिका तरगवती द्वारा एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन इस उद्देश्य से किये जाने का उल्लेख है कि कदा-चित इस लोम से उसका रूठा हुआ प्रेमी वहां आ जाय। व

^{2.} मारतीय चित्रकला-वाचस्पति गैरोला, पृष्ठ 93।

"आाचाराग सूत्र" (2/2/3/13) में जैन साघुओ और ब्रह्मचारियो को चित्र शालाओ मे जाने और ठहरने ते वर्जित किया गया है । जैनाचार्य हेमचन्द्र (1082-1172ई.) के महाकाव्य "त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित" में तत्कालीन राज दरबारों मे अनेक चित्रकारो की सभा होने का वर्णन है, जो भित्तिचित्रों से सुसज्जित हुआ करती थी।

प्रमावक चरित्र के 'बण्पमट्ट सूरि चरित्र" (सम्वत 1334) मे नवी शताब्दी में भगवान महावीर के चित्रपटों के बनाने का उल्लेख हैं। 'वण्पमट्टि सूरी जी को चित्रकार ने महावीर की मूर्ति वाले चार चित्रपट्ट तैयार करके दिये। सूर जी ने उनकी प्रतिष्ठा करके एक कन्नौज के जैन मन्दिर मे, एक मथुरा में, एक अणहिल्ल पाटण में, एक सत्तारकपुर मे भेज दिये गये जिनमें से पाटणवाला पट्ट मुसलमानों ने पाटण को नष्ट किया तब तक वहाँ के मोढगच्छ के जैन चैत्य में विद्यमान था। नवी घताब्दी में महावीर के चार चित्रपट्ट बनाये जाने का उल्लेख बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। परन्तु खेद है कि आज उनमे से एक भी प्राप्त नहीं है। हरिभद्र सूरि ने आवश्यक वृत्ति मे समवशरण चित्रपट्ट का उल्लेख किया है।"

बारहवी से सोलहवी शती के मध्य श्वेताम्बरी जैनो द्वारा अपभ्रंश शैली के अनेक ताडपत्रीय ग्रन्थ चित्रो की रचना की गई। इनमें से कुछ, यदा—"निशीय चूर्णी" "अग सूत्र", "दशवैकालिक लघुवृत्ति", "ओध नियुक्ति", "त्रिषष्टि शालाका पुष्प चरित", "नेमिनाथ चरित", 'कथा सरित्सागर" "सग्रहणीय सूत्र", ''उत्तराध्ययन सूत्र", "कल्प सूत्र" और "श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी" आज भी पोथिया, पाटन, खमात, बडौदा और जैसलमेर आदि के ग्रन्थकारो तथा अमरीका के बोस्टन सग्रहालय मे सुरक्षित हैं।

इस काल के चित्रों की शैली के सम्बन्ध मे कला ममंजों के विभिन्न मत हैं। प्रारम्भ में तो इसे "जैन शैली के नाम से ही सम्बोधित किया जाता था परन्तु बाद मे इस आधार पर कि इस शैली के चित्र जैनेतर और बैष्णव ग्रन्थो में भी प्राप्त होते हैं, रायकृष्णदास ने इसे अपभ्र श शैली के नाम से सम्बोधित किया है। जौनपूर इस शीली का प्रमुख केन्द्र माना जाता है। बहमदाबाद के श्री सारामाई माणिक लाल ने अपभ्रंश शैली से सैकडो सादे और रगीन चित्रों से युक्त एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ "चित्र कल्पद्र्म" (कल्पसूत्र) प्रकाशित किया है जिसका लिपि काल 1465 ई. (1522 वि.) है ; इस शैली के कागद पर निर्मित ग्रन्थ चित्र और स्फुट चित्र बडी सख्या मे प्राप्त हुए हैं। इनमे से एक रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई में और दूसरी लीभणी के सेठ आनद जी कल्याण जी के पास बताई जाती है। इनका लिपिकाल 1415 ई. है। जौतपुर की "कल्पसूत्र" इसकी तीसरी प्रति है जो स्वणाक्षरो में अकित है और सप्रति बड़ौदा के नरसिंह जी पोल के ज्ञान मन्दिर मे सुरक्षित है। यह प्रति 14'7 ई. में जीनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के समय चित्रित की गई थी। कल्पसूत्र की एक चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय जी के सग्रह में है, जिसको 15 वी शती के उत्तराद्धं का माना जाता है। यह भी स्वर्णीक्षरों मे अकित है, इसमें अकित चित्र अपभ्रंश शैली के सर्व-श्रीषठ चित्र माने जाते हैं।

किसी भी कला या उसकी किसी शैली की रूप-रेखा का परिचय प्राप्त करने के लिये उसके प्रमुख प्रतीको का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। इस दृष्टि से जैन कला मे जो प्रमुख प्रतीक हमे प्राप्त होते हैं उनमें तीर्थं कर महावीर की माता त्रिशला को हुए स्वप्नो के चित्र बहुतायात में प्राप्त होते हैं। उनमें एरावत हाथी,

^{3.} भगवान महावीर चित्रावली अगरचन्द्र नाहटा, वीर परिनिर्वाण सितम्बर 1974, पृष्ठ 11 ।

केशरी सिंह, वृष (बैल), पद्मावती (कमल के सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी), पुष्प मालाएँ, सूर्यं, चन्द्र, स्वणं कलश, सरोवर, समुद्र, विमान (पालकी), रत्न मण्डार, अग्निमीन युगल व विशाल गगनचुम्बीमवन आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त स्वास्तिक, श्रीवत्स, निदयावत, वर्डं-मानक्य, भद्रासन, दर्पण आदि प्रतीकों को आयागपटो पर बहुत ही कुशलतापूर्वंक चित्रित किया गया है। इसके साथ ही चौवीस तीर्थं करो और उनके प्रतीको व चिन्हों को भी चित्रित किया गया। इनमें भी चार तीर्थं करो महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषमनाथ के चित्र अधिकाश मात्रा मे प्राप्त होते हैं। इनका वर्णं क्रमशः पीत (पीला), नीला, काला तथा स्वर्णम, प्रतीक चिन्ह क्रमशः केसरी सिंह, सपं, शख व वृष तया दीक्षातर क्रमशः अशोक, घातकी, वेषस्, कदली अकित किये गए हैं।

तीर्थं करो के बासन के रूप में 'ईषत्प्रभमार' या 'सिद्ध शिला' अकित की गई है जो तियंक् अर्द्ध चन्द्रा-कार के स्वरूप की हैं। इसके अतिरिक्त समवशरण की भी रचना की गई है। यह वह स्थान है जहाँ बैठकर तीर्थं कर उपदेश देते थे। इस स्थान का स्वरूप सामान्यतः वृत्ताकर और यदाकदा वर्णाकार भी प्राप्त होता है। इसे मणि-माणिक्य एव सुवर्णं से सजाया जाता था। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन के अनुसार भैलोक्य रचना, ब्रह्माण्ड सृष्टि' और पौराणिक चित्र भी प्रचुरता से प्राप्त होते हैं।

जैन कला के प्रतीक के रूप मे नारी-रूपो का चित्रण बहुत ही कम हुआ है। नारी चित्रो के न्यूनतम उपयोग के वावजूद भी जैन कला की समृद्धि उसका ऐसा महत्व-पूर्व गुण हैं जो विश्व मे प्राप्त चित्रकला की विभिन्न विधाओं में उसे मौलिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। जैन कला में यदाकदा ही नारी चित्र प्राप्त होते हैं। नारी चित्रण के क्षेत्र में कुछ चित्रों मे तीर्थं करों के दोनों पाश्वों मे यक्ष-यक्षणियों के चित्र तथा तीर्थं करों की अधिण्ठात्री देवियाँ अम्बका, पद्मावती, सरस्वती, शासन, चक्के- श्वरी तथा सोलह विद्या देवियों के चित्र अकित किये गए हैं।

रग योजना की दृष्टि से जैन कलाकृतियों का अबलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक काल में इनमें हिल्दिया रगों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता था। बाद में लाल रग का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में होने लगा। इसके अतिरिक्त आसमानी, पीले, नीले तथा स्वेत रगों का भी समल्वेश किया गया है। बाद में इनमें सुनहरी स्याही का भी अधिकाधिक प्रयोग होने लग गया।

वस्त्राभूषणो की दृष्टि से जैन कला मे मुकुटो और मालाओ की सज्जा पर अधिक घ्यान दिया गया है। स्त्रियों की पर्गार सज्जा के रूप मे माथे पर बिन्दी, कानो मे कुण्डल और बाहो में बाजूबन्द अकित किये गए हैं। गले मे रत्नमालाओ को प्रधानता दी गई है जो लगभग सभी चित्रों में प्राप्त होती हैं तथा गले से लेकर पैरों तक सारी आकृति को घेरनेवाली मालाओ तक, अनेको प्रकार से अकित हैं। वस्त्रों में घोतियो की सज्जा मोहक है। प्रारम्भिक चित्रों में वस्त्रों में मोती जैसे क्वेत तथा स्वर्णिम रग की प्रधानता है. जिसका स्थान बाद मे ईरानी प्रभाव के कारण हल्की छाप, वेल-बूटो की जगह पच्चीकारी तथा स्वर्णीय रगो के काम ने ले लिया। पश्चातवर्ती चित्रो में मुक्टो के स्थान पर पाग (पगड़ियों) का भी अंकन किया गया। जहाँ पुरुषो के वस्त्रों में भोती व दुपट्टे प्रमुख हैं वहाँ नारी चित्रो में कचुकी, रगीन घोती, चूनरी और कटिपट का प्रयोग किया गया है।

चित्रों मे आकार एव अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रख्यात कला समीक्षक श्री वाचस्पति गैरोला के अनुसार 'चित्रो का आकार एकचश्म, डेढ़ चश्म और दोचश्म है। एक चश्म या डेढ चश्म वाले चित्रों मे ठोढ़ी सेब की तरह बाहर की और उभर आयी है और उसके नीचे की रेखा मे गौरब, गर्व तथा अभिमान को प्रकट करने के उद्देश्य से झोल दे दिया गया है। दो चर्म आकार के खड़े हुए जैन मुनियो की ठोडी में त्रिशूल की भाँति तीन रेखाएँ और नासिका, भाल की नोक की तरह अकित है। भने और नयनों का फैलान समरूप है। एक चश्म तथा डेढ चश्म चेहरों में नासिका शुकचचु की भाँति नुकीली और अनुपात से अधिक लम्बी हो गयी है। नेत्र उठे हुए तथा बाहर की ओर उमरे हुए हैं। उनकी, लम्बाई कर्णभाग को छूती है, नस्तुत: नेत्रों और नासिका के चित्रण में जैन कला-कारों की निपुणता की तुलना नहीं है।"4

इस प्रकार जैन चित्रकला की परम्परा के अन्तर्गंत जो कार्य हुआ उसने मारतीय चित्रकला के विकास का मार्ग प्रवस्त किया। चित्रकला के क्षेत्र मे राजपूत और मुगल शैलियो के पूर्व मी महत्वपूर्ण कार्य इस देश मे जैन चित्रकला के माध्यम से हुआ। मारतीय चित्रकला को जैन चित्रकला ने ऐसी अनुपम सचित्र कृतियाँ दी हैं जो भावामिन्यक्ति, सौन्दर्य बोध, रग योजना, वर्ण-आकार—सज्जा के अद्भुत सामजस्य के कारण सजीव बन पड़ी हैं। इसने चित्रकला की अगली परम्पराक्षो राजपूत और मुगल शैलियो को नवीन प्रवृत्तियाँ तथा प्रगतिशील तत्व दिये हैं।

जैन चित्रकला ने अपने से उत्तरकालीन सभी शैलियो पर अपनी गहरी छाप छोडी है। हिन्दू राजपूत कला जैन चित्रशैली से अत्यिषक प्रभावित हुई। मारतीय चित्र शैलियों में बेलबूटो की बनावट की जन्मदात्री सबंप्रथम जैन कला ही रही। जैन चित्रकला हिन्दू चित्रकला शैलियों के अति निकट रही है। विषय वस्तु के रूप में भी जैन कला में स्वयंभू राम और नेमिनाय हिन्दू कला के राम और कुष्ण के समान एव समकालीन हैं। हिन्दू शैलियों की सरस्वती, इन्द्र वरुण, काली आदि यक्ष-यक्षिणी तथा अन्य रूपान्तरों में जैन कला में भी प्राप्त होते हैं। परुचात्-वर्ती काल में जैन कला हिन्दू कला के साथ एकाकार करती प्रतीत होती है। एक मुख्य असमानता जो जैन और हिन्दू कला के मध्य सदैव विद्यमान रही वह थी हिन्दू कला में नारी चित्रों तथा अति श्रागारिक चित्रों के अकन के सम्बन्ध में। हिन्दू कला स्थूल मांसलता की ओर अग्रसर हो, राग-रागिनी, नख-शिख तथा बारहमासा आदि विषयों में सलग्न होती गयी तब भी जैन कला में अपनी परम्परागत धार्मिक निष्ठा स्थिर रही। यही कारण है कि ज्यो-ज्यों हिन्दू कला राज-प्रसादों में सिमटती गई और विलासितामयी जीवन के चित्रण में लगती गई, त्यों-त्यों जैन चित्रकला की प्रगति शिथिल होती गई।

बौद्ध कला भी जैन कला से कई स्थानो पर सामं-जस्य करती प्रतीत होती है। जैन कला मे जिस प्रकार कयाओं को कई स्थानो पर आधार बनाया गया है, उसी प्रकार बुद्धकला का भी मूख्य आधार जातक कथाएँ हैं। पन्द्रहवी शती के पूर्व जैन एव बौद्ध कलाओ की ही कृतियाँ उपलब्ध हैं। जैन कला ने बौद्ध कला की अलकरण प्रवृत्ति से सामंजस्य स्थापित किया है। एक मुख्य अन्तर जो इन बोनों मे पाया जाता है वह यह कि बौद्ध कला भित्ति चित्रो पर अधिक केन्द्रित रही जबकि जैन कला में भित्ति चित्रो के पहचात् ताड़पत्रो तथा कागज पर चित्रांकन को प्रमुखता दी गई और वह प्रत्य चित्रों की ओर अधिक आकर्षित हुई। बौद्ध कला ने राज्य सरक्षण प्राप्त कर तथा विलासिता पूर्ण, श्रु गारिक चित्रों तथा नारी चित्रो का अकत अपने क्षेत्र को और व्यापक बनाते हुए जहाँ अन्तरिष्ट्रीय क्षेत्र मे अपना विकास किया वहाँ जैन कला ने सिद्धातों के मूल्य पर कभी परिस्थिति से

⁴ मारतीय चित्रकला - वाचस्पति गैरौला, पृष्ठ 142।

समझौता नही किया और सदैव घार्मिक आधारों का कठोरतार्द्रक प चन किया।

भारतीय चित्रकला के विकास मे जैन कलाकारी ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। दसवी से पन्द्रहवी शती के बीच का काल तो शुद्ध रूप से मुख्यतः जैन कला का ही काल रहा है। इस युग मे पूर्व परम्परा को जीवित रखकर जिस निष्ठा और लगन के साथ जैन कलाकारों ने जैन शैली को विकसित किया और भविष्य मे राजपूत एव मुगल शैली को जो नये प्रयोग एव भाव विघान दिये, उनके लिए भारतीय चित्रकला जैन चित्रकला की परम्परा की ऋणी है। तिव्बत, नेपाल और गढवाल मे कपड़े पर चित्राकन की प्राचीन परम्परा के अनुरूप भारतीय कला मे वस्त्रो पर अकन व लेखन की सम्मग्री जैन कला मे ही उपलब्ध होती है। श्रद्धेय मुनि काति सागर ने अपने एक गवेषणात्मक लेख मे ताडपत्रो, वस्त्रो तथा कागजो आदि पर निर्मित जैन चित्रो, उनके चित्रकारों एवं ग्रन्थकारो का वृहद वर्णन किया है। उनके सग्रह के अतिरिक्त लखनक, इलाहा-बाद, कलकत्ता आदि के सम्रहालयो तथा क्क्नेक व्यक्तिगत संग्रहों मे वस्त्रचित्रो के मूल्यवान एव कुर्लम नमूने प्राप्त होते हैं। वाशिगटन की फेयर आटं गैलरी में सुरक्षित "वसत विलास" नामक कृति (1508 वि. में लिखित) वस्त्र पर चित्रित विज्ञप्ति पत्रो की अपने ढग की विश्व मर में चित्रकला मे अद्वितीय कृति मानी जाती है । ब्रिटिश म्यूजियम में भी जिनभद्रसूरि के समय का जैन शास्त्रो पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालने काला एक बहुभूल्य एव वृहत पट्ट चित्र आज भी सुरक्षित है जिसे मुगल-राजपूत शैलियों से पूर्व का

सर्वश्रेष्ठ पट्ट चित्र माना जाता है। नाहटा कला भवन बीकानेर मे भी इस प्रकार के सुन्दर वस्त्रचित्र सुरक्षित हैं।

भारतीय चित्रकला जैन कलाप्रेमियो के कलात्मक वस्तुओ की सुरक्षा के विशिष्ट गुण की भी विशेष ऋणी है जिसके कारण चौदहवी-पन्द्रहवी शती के क्रातिमय समय मे भी, जबिक अल्लाउद्दीन खिलजी जैसे सरदारो ने जहाँ भी हिन्दू कलाकृति देखी नष्ट करदी, जैन विद्वानों ने जी जान से अपनी कला पर-म्परा या यो कहे कि तत्कालीन भारतीय कला परम्परा की रक्षा की । इन दिनो कागज के स्थान पर काश्मीरी कागज स्वर्णमयी एव रजतमयी स्याही से मूल्यवान चित्रो एव पोथियो का निर्माण किया गया । मुनि कान्तिसागर के अनुसार "कल्पसूत्र" की एक प्रति, जो अहमदाबाद मे सुरक्षित है, इतने महत्व की प्रमा-णित हो चुकी है कि उसका मूल्य सवा लक्ष रुपये तक आंका जा चुका है। भारतीय नाट्य, सगीत और चित्रकला तीनो दृष्टियो मे उसका स्थान अपूर्व है। इन चित्रों में राग-रागिनी, मूर्छना, तान आदि की योजना सगीत शास्त्र के अनुसार है, और आकाशचारी, पादचारी, मोमचारी, वगैरह भरतमुनि के ''नाट्य-शास्त्र" मे वर्णित नाट्य के विभिन्न रूप बड़े ही माव पूर्ण हैं। प्रत्येक के मुखमुद्रा उनके हृदयगत भावो का स्पष्टीकरण करते हुए विविध रूप उत्पन्न कर साधारण मानव को भी अपनी ओर आकृष्ट करती है यही उक्त प्रति की कुछ विशेषताएँ हैं।

जैन चित्रकारों द्वारा रगों और रेखाओं के प्रति पूर्ण सजगता बरती गई है। इनका सबसे सुन्दर स्वरूप

^{5. &}quot;जैनो द्वारा पल्लवित चित्रकला" — लेखक — मुनि कातिसागर "विश्वाल भारत" दिसम्बर 1947, भाग 40, अ क 6, पृष्ठ 341-348।

^{6.} तदैव।

ताडपत्रो पर निर्मित चित्रो मे देखने को मिलता है जहाँ बारीक रेखाओं द्वारा अस्प स्थान में ही निर्मित चित्रो में कलाकारों ने अपनी प्रतिमा एवं कौशल का पूर्ण प्रदर्शन किया है। जैन शैली के चित्रो में नेत्रों की बनावट पर विशेष ध्यान दिया गया है। ताडपत्रो पर अकित सूक्ष्म रेखाएं इतनी सार्थंक हैं कि उनके कारण चित्र में पूर्ण सजीवता प्रतीतं होती है जिन्हें देखकर कोई भी कलाकार इनकी प्रश्तीस किये बिना नहीं रह सकता। जैन पोथियों के बाहर सुरक्षा के लिए बंधी लकडियों की तिब्तयों पर भी सुन्दर चित्रकारी देखने को मिलती है। जैसलमेर के जैन मन्दिरों में ऐसी जितनी भी लकडी की सचित्र तिब्तयाँ थीं उनके चित्र लेकर उन्हें सुरक्षित रखा गया है, अन्य जैन शास्त्र भण्डारों में भी ऐसा किए जाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार जहाँ जैन धर्मानुयायियो ने करोडो रुपया व्यय कर कला का पोषण किया है वहाँ जैन मुनियो ने भी एकाग्रमाय से तन्मयतापूर्वक हजारो ग्रन्थो की प्रतिलिपि एव स्वतन्त्र रचना कर कला की समृद्धि मे महान योग दिया है। जैन ग्रन्थकारो की कृतियो मे एक और विशिष्ट विशेषता देखने को मिलती है, कि अनेक कृतियो में लिखने के बीच-बीच इस ढग से खाली स्थान छोडा गया है कि अपने आप छत्र, कमल, स्वस्तिक आदि उमर आते हैं। जैन चित्रकारो मे जहाँ जैन परम्परा के विकास का बडा महत्वपूर्ण कार्य किया है वहाँ बन्य परम्पराओ के विकास में भी कई जैन कलाकारों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। चौदहवी-पन्द्रहवी शती में जैन कलाकारों द्वारा जहाँ "माकंण्डेय पुराण" तथा "दुर्गा सप्तमी" जैसे जैसे वैष्णव ग्रन्थों के चित्र निर्मित किए गये हैं, वहाँ सोलहवी-सत्रहवी शती में जहागीर के दरबारी चित्रकारों में सालिवाहन नामक जैन चित्रकार द्वारा "आगरा का विज्ञप्ति पत्र" (1667 वि) तथा मितसार चित्र "बन्नाशालिमद्र— चौपई, का भी चित्राकन किया गया। इसी प्रकार अकबर के काल में समय सुन्दर नामक जैन मुनि द्वारा "अर्थ रत्नावली" नामक एक ग्रन्थ की रचना कर बादशाह को भेंट किया गया।

इस प्रकार जैन घमंं के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को स्थिर रख जैन कलाकारों ने जैन कला का ज़िस धैर्य, निष्ठा व विश्वास के साथ चित्राकन किया वह विश्व में अपनी सानी नहीं रखता । राज्याश्रयों के विलासितापूर्ण वातावरण से विलग तथा घामिक सीमाओं से बँधे रहने के कारण जैन चित्रकला में लोक जीवन की वास्तविक अमिब्यक्ति हुई है। उसकी आकृतियों, रेखाओं और साज-सज्जा बादि समी में लोककला का समर्थं रूप विद्यमान है उसमें वैसे ही लोक सौन्दर्य एवं लोक संस्कृति के तत्व छिपे हैं जैमें साची और मरहुत की कृतियों में है। इसलिए लोक-कला का जो वास्तविक प्रतिनिधित्व जैन कला में समाहिन है, वैसा न तो बौद्ध कला में दिखाई देता है और न राजपूत कला में है।

^{7.} मारतीय चित्रकला — वाचस्पति गैरोला, पृष्ठ 143।

CONTRIBUTION OF MAHAVIRA TO INDIAN CULTURE

KAILASH CHAND JAIN

Mahavira, who lived in the sixth century B C, made distinct and special contributions, to Indian culture. He is described as a supreme personality, and acknowledged as a great Brahmana, a great guardian, a great guide, a great preacher, a great pilot and a great recluse There were several religious thinkers and sects contemporary to Mahavira, but their philosophical dogmas had a merely temporary vogue, and gradually faded away. Inspite of the opposition from time to time, Mahavira's religion came to stay, and influenced the Indian culture in different ways.

For the true understanding of Mahavira's contributions to Indian culture, his contemporary literature, which remained in the form of oral traditions for a considerable time is very helpful. As it was codified much afterwards with certain interpolations and changes, it should be used with caution. This literary evidence is twofold direct and collateral. The direct evidence is that which is furnished by the Jaina literary works specially the *Purvas* and the *Avigas*, and the collateral one is gathered from the Buddhist literary works known as *Nikayas*

The most important contribution of Mahavira to Indian Culture is the doctrine of ahimsa or non-violence Previously there was too much slaughter of animals and injury to creatures, and this practice of violence polluted the whole atmosphere of the society. Animals were killed even in the religious sacrifices which were performed to please the gods, For the

blissfulnes of the entire being, Mahavira inculcated the doctrine of ahimsa or nonviolence in thought, word and action. 1 The visible effect of this doctrine was sought to be proved by alpractical demons-Already in Mahavira's time and even afterwards, the righteous kings of India made it a point of duty to vouchsafe lawful protection to all forms of life within the sacred precincts of a religious establishment 2 They even prohibited the slaughter of animals on certain sacred days of the year This principle of causing no harm to any being had a salutary effect on man's habitual diet Those, who came under the influence of Mahavira's personaltry and teaching, gave up the eating of meat and fish, and adhered to a strictly vegetarian diet

After Mahavira's death, this vegetarian habit seems to have influenced the entire population. The Brahmanas, Vaisyas and even Rajaputs became vegetarians because of the influence of Jainism. The principle was at the back of many philanthropic and humanitarian deeds performed, and institutions established from time to time. The practice of feeding and sustaining the insects, birds and animals followed in ancient times was the result of the doctrine of ahimsa. It is perhaps due to this principle that Jainism appealed to the

masses who formed the different castes such as the Osavalas, the Khandelavalas and the Poravalas etc.

The next contribution of Mahavira is that he observed no distinction of caste and creed According to him, salvation is the birthright of everyone, and it is assured if one follows the prescribed rules of conduct His doctrine of Karma (action) made the individual conscious of his responsibility for all actions One becomes a Brahmana or a Kshatriya or a Vaisya or Sudra by one's actions Though he was Kshatriya, he himself was styled 'Mahana' or Mahamahana (Great Brahamana) 8 His religion was accepted by a large number of men and women belonging to different castes and classes The contemporary kings, queens, princes and ministers became his followers Among the kings, Srenika, Kunika and Chetaka are the prominent His chief eleven disciples known as Ganadharas were also Brahmanas who helped the master to spread his faith Besides, he attracted a large number of rich bankers and merchants Mahavira also tried his best to improve the general condition of these down-trodden people Harikeshabala, born in the family of Chandalas, became a monk possessing some of the highest virtues.4 Several contemporary clans such as the Lichchhav-

^{1.} Uttaradhyayana Sutra VIII, 10

^{2.} Majihimanikaya, II, p. 101,

^{3.} Uvasagada-sao, 7.

^{4.} Uttaradhyayana Sutra, XII

is, the Vajjis, the Jnatrikas, the Mallas, the Ugras and the Bhogas came under the influence of Mahavira. ⁵

Another notable contribution of Mahavira is that he made no distinction of sex by admitting women into his Order Some of them distinguished themselves as teachers and preachers They used to lead a life of celibacy, with the aim of understanding and following the eternal truths religion and philosophy Ajita Chaudana became the first disciple of Mahavira under whom a large number of nuns practised the rules of right conduct and attained salvation Another famous lady Javanti, the sister of king Savaniva of Kosambi, abandoned her royal robe and became a devout nun

As Mahavira was born and brought up in republican atmosphere he organized the monastic order efficiently on democratic principles He possessed a unique power of organization. There were four orders of his community monks, nuns, laymen and laywomen He made laity the participants of the monastic order These laymen were householders who could not actually renounce the world but they at least could observe the five small yows colled anuvrata The similarity of their religious duties, differing not in kind but in degree, brought about the close union of laymen and monks. Most of these regulations meant to govern the conduct of laymen were intended apparently to make them participate in a measure and for

some time, in the merits and benefits of monastic life without obliging them to renounce the world altogether. The type of organization gave the Jaina a root in India, and that root firmly planted amongst the laity enabled Jainism to withstand the storm that drove Buddhism out of India.

The next remarkable contribution of Mahavira is that he established strict discipline in the Jaina monastic order by laying down certain rules of conduct for ascetics These rules are classified under such general heads as begging, walking, modes of speech, entry into others possessions, postures; place of study and attending to the calls of nature Here begging included begging food and drink, begging a bowl, begging clothes, and begging a residence of a couch under these subheads are to be found the rules governing the modes of eating, drinking lying down Walking includes travelling, crossing, swimming and other forms of movement The postures are those that are involved in religious exercises These rules have been prescribed so that a monk may not to prey to the worldly disputes The noble conduct of the monk is essential, for he is regarded as an ideal example to be followed by the people He is actually the guide, the guardian, and the leader of the society.

The ultimate object taught by Mahavira is the conception of Nirvana which consists in the attainment of peace and infinite bliss, 6 This highest goal is to

^{5.} Sacred Books of the east XLV (Sutrakritanga) pp 71, 321, 339

^{6.} Satrakrita?lga, I, 11 11.

be attained though annihilating the old Karmans by the practice of austerities, and to step the influx of new Karmans by the practice of self-restraint, called Samvara with regard to the body, speach and mind. Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct are the three essential points which lead to perfection by the destruction of Karmans Without Right Faith, there is no Right Knowledge, without Right Knowledge, there is no Virtuous Conduct, without virtues, there is no deliverance and without deliverance, there is no perfection

The next great contribution of Mahavira is the theory of Karma According to him, birth is nothing, caste is nothing, Karma is everything, and that on the destruction of Karma, all future happiness depends This theory of Karma is known as the notion of the freedom of the will According to it, pleasure and pain, and happiness and misery of the individual depend upon his free will, exertion and manly strength Karma is the deed of the soul It is a material forming a subtle bond of extremely refined karmic matter which keeps the soul confined to its place of origin or the natural abode of full knowledge and everlasting peace, According to this theory there are as many souls as living individuals, and Karma consists of acts, intentional and unintentional, that produce effects on nature of the soul. Thus, the soul is not passive in the sense that it remains untouched or unaffected by what a person does, but is susceptible to the influence of Karma 7

The doctrine of Naya as propounded by Mahavira in opposition to the agnosticism of Sanjaya 8 is no less contribution to Indian Culture. The early canonical texts just mention Nayas without fixing up their number four or seven 9 In course of time, this doctrine of Nayas was called Syadvada (Saptabhanginyaya), according to which there can be seven alternatives to a decisive conclusion. Nayas were actually the ways of expressing the nature of things from different points of view; they were the ways of escaping from the tendencies of insenstivity and dogmatism which Mahavira disliked. It is a midway between scepticism and dogmatism There were many religious sects and philosophical views prevalent in his time Mahavıra was tolerant ın religious matters and this theory of Naya laid stress on the fact that there should be room for the consideration of teachings and views of all religious sects which avoided squabbles and quarrels among religious exponents. This attitude in religious matters produced an atmosphere of mutual harmony among the followers of different sects who began to appreciate the views of their opponents as well Jainism has survived the ravages

⁷ Sutrakritanga I, II II

⁸ Sacred books of the East X IV, p XXVII

^{9.} Sutrakritanga II 5 3, Acharanga 1 7 3

of time because of this tolerant attitude imbibed in the doctrine of Naya

Another great message of Mahavira to mankind is the doctrine of aparigraha or freedom from possession By becoming a monk, he renounced everything by breaking all worldly ties This doctrine enables a person to cut off the ties of attachment and desire, making himindifferent to all agreeable and disagreeable sensations of sound, touch, colour and smell. 10 It leads to the feeling of contentment, which cannot be bought by wealth, pomp and power of the world Had it been possible, the kings and wealthy persons would certainly have attained it. It can certainly be realized through patience, forbearance, self-denial, forgiveness, humanity, compassion, suffering and sacrifice This doctrine created healthy atmosphere in the society. Several kings, ministers and wealthy merchants led simple lives thinking wealth and power not for their own but for the welfare of all living beings

While Parsva taught only four vows for the realization of absolute happiness, Mahavira taught five in all making chastity a separate vow altogether 11 He was compelled to do this because there

was a decay of morals of the monastic order He considered it to be the highest austerity This vow of chastity requires the avoidance of sexual pleasure For its attainment, a person should desist from continually discussing topics relating to women. He should not regard and contemplate the lovely forms of women. He should not recall to his mind the pleasures and amusements he formerly had with women. He should not eat and drink too much He should not drink liquer or eat highly seasoned food He should not eccupy a bed or a couch belonging to women 12

One special contribution of Mahavira is that he preached his doctrines in the language of the masses known as the old Ardha Magadhi dialect which soon grew as literary language Traditionally the eleven Angas based on the teaching of Mahavira were originally in Ardha-Magadhi This literature seems to have been handed down orally in the form of traditions, and it took literary form after much considerable time It underwent many changes in language and subjectmatter. The precent canon does not belong to one period, but the language of the available canon, however, shows a great influence of Maharashtrian Prakrit,

* * *

^{10.} Acharanga 15-1-v.

¹¹ Uttaradhyayanasutra, XXIII, 26-27

¹¹ Uttaradhyayanasytay, XVI

JAINA IMAGES AND THEIR PREDOMINANT STYLES : DAHALA AND SOUTH KOSALA REGION

Dr. R. N. MISRA

The paper attempts to make a brief study of Jaina sculpures in Central India and their stylistic evolution within an over-all pattern of sculptural style that shaped the images of the region under the Kalachuris of Dahala and South Kosala, 1

It is of interest to note that although the Kalachuris were devout Saivas, their faith did not come in way of development of Jainism in the region under their control Some official records of the Kalachuris testify to the construction of temples dedicated to Jinas, while prolific remains of sculptures of Jinas, the seated couples (variously identified as Dharanedra-Padmavati, Ambika-Sarvanha or the parents of Jina), the Jaina sasana devatas and Upasakas indicate the patronage—both royal and individual—that Jainism seems to have enjoyed during the Kalachuri rule That some of these images are related to a distinct icc nic tradition which is sun geeris has also been sometimes stressed ²

- Many of the sites in these regions were explored by Cunningham and his assistants Baglar and Garrick in the last century Among others who worked on this region mention may be made of Bhandarkar and Cousens, Only R D Banerji made a study of some consequence in which he attempted to present a systematic survey of the monuments of Haihayas (also known as Chedis or Kalchuris) of Tripuri Despite these studies no serious attempt was made till recently to systematise the vast amoun of Archaeological evidence in terms of sculptures and monuments in the region These monuments are however are now receiving some attention.
- 2 The authors' Yakshini images and the Matrika Tradition in Central India', Prachya Pratibha, III, (i), pp, 29-34

Quanti a vely the epigraphic evidence with regard to Jaina monuments in the region under the survey is scanty. We have an inscription of K. E. 900/1149 A. D. referring to the setting up of a Tirthankara image (at Tripuri) by Jasadeva and Jasadhaval of Mathura. This short dedicatory inscription is engraved on the pedestal of this image which is now in the collection of Sir Hari Singh Gour Archaeological Museum of University of Sagar.

In the Bahoribandha Jaina image inscription of the time of Gayakarna (1123-1153) we find a reference to the construction of a temple of Tirthankara Santinath by Mhabhoja, son of Sarvadhara 4 This inscription affords information regarding the construction of a mandira, 'temple', along with a very white vitana, 'canopy', in front of it. During its heyday, as the inscription testifies, the shrine was a ramy 2, 'beautiful', construction Similarly the vitana was 'very white' and 'extremely beautiful'. The name of the sutradhana, 'architect', who made it was

Sreshthin and the acharya who conscerated the image was Subhadra This acharya belongs to the anvaya, 'line', of the Desigana in the Amnaya of holy Chandrakara, ⁵

The Alhaghat inscription of V S 1216/1159 A D refers to the construction of a shatishadika ghat and a temple dedicated to Ambika on the road leading to the ghat 6 This deed was performed by Ranaka Chihula who belongs to the line of the Rautiyas of Kausambi The Ranaka himself was a feudatory of the Kalachuri Narsimhadeva (1153-1163) It is difficult to say whether this temple was dedicated to Ambika, the sasanadevi of Neminath or to the Brahmanical deity of the same name But the coincidence of the existence of a Jaina temple at Patyan Dae (Satna district) is interesting in this connection That this temple is a Jain monument is beyond doubt It may be dated to about 12th century. Stylisticaly, the figures of Jinas on the lintel of the doorway and the other decorative figures on the doorframe

³ Cf Dikshit, M. G, Madhya Pradesh 'c puratava ki ruprekha (in Hindi, Sagar 1954), p 70, Tripuri-1952 (Sagar, 1955), p. 12, pl VII, B

⁴ Cf, Milashi, V V., Inscription of the Chedi Kaluchuri Era, Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. IV (1) (Ootacamound, 1955. inscription no 59, p 310-311; Cunningham, A, Archaeological Survey of India Reports Vol IX, p 40; Bhandarkar, P R. A S W. I for 1903-04, pp 54-55

According to Mirashi this may be identical with the Chandrakapat Gaccha of Digambar sect, Cf, C I I, IV (1), p 310, note 3, Indian Antiquary, XXI, p, 73 It is also of Interest to note that Sarvabhadra the father of donor belong to a line namely Golla parva anvaya which still has several adherents in M, P.

⁶ Mirashi V V., opcit. p. 323-24

appear to belong to a period of the art of Dahala when decadence had already set in But it is curious to note that housed in this temple was an image of Ambika of about 10th century 7 The image now fills the collection of the Allahabad Municipal Museum

Incidentaly, it may be noted here that the Alhaghat inscription refers to several craftsmen also who might have been associated with the construction of the ghat and the Ambika temple No less than five craftsmen are mentioned in it, namely the Sutradkara Kamlasinha and his team consisting of Some, Kokasa, Palhana and Dalhana. The inscription seems to indicate that the number of craftsmen and artisans was growing while the patronage and style was fast dwindling by now

This is all that the Kalchuri epigraphs tell about art activity related to Jainism The Jainaremains in the region however are prolific though scattered. Although most of the remains are in nature of loose sculptures, it may be surmised on their basis that Jaina temples must have existed at Bilhari and Karitalai besides the Patyan

Dae temple of the Satna district and the Bahoridhandha shrine of Santinatha in the Jabalpur district. The speculation regarding the former two places based on the doorframes which still exist at Karıtalaı and Bilharı The connected monuments have disappeared now and their ruins shifted to the Rani Durgavati Museum (Jabalpur) and Mahant Ghasidas Memorial Museum (Raipur) 8 Among these places Bilhari came into prominence architecturally when Nohala, the queen of Yuvarajadeva I (915-945) built the reputed Nohalesvara matha and Somanath temple there The remains of these constructions can still be seen in the reconstructed Vishnu-Varaha temple of Bilhari Karitalai became famous for its temples one of which was built in 840-41 A. D. 9 and the other some time during the reignm of Lakshmanaraja II (945-70) These constructions define the background of building activity which eventually seems to have influenced the content of Jaina art also, for it was a significant part of a whole in which sharp lines of division in respect of stylistic details get blurred These circumastances also explain as to why in

⁷ For the details of this image of Ambika, cf, Saraswati, S K., Jisoa, VIII. 148, Shah, U. P Studies in Jain Art, Banaras, 1955), p. 18, Journal of University of Bombay, Sept 1941

⁸ Cf Jain, B. C, 'Sculptures from Karitalai in Raipur Museum' Journal of Indian Museums, Vol XIV-XVI (1958-60) pp 19-20 cf also Prachya Pratibha, vol III (1), 1975, p. 89 During the course of my field work which covered the areas of Vindhya Pradesh and Chattisgarh most of the sites covered contain Jaina Sculptures,

This Temple at Karitalai was dedicated probably to the Trinity of Hindu Pantheon. The opening verses of the Karitlai inscription of K E 593/840-41 A D have. om namostu Druhinopendrarudrebhyayah cf Mirashi, V V., opcit, p 181,

the otherwise wholly Jainistic images there is often a distinctive iconographic touch which does not conform to the conventional Jaina iconography. Any number of examples may be cited to indicate this phenomenon of mutual adjustment in the details of images and iconography. A major example of this is to be seen in the Jamatemple of Arang which is an architectural marvel interpreting the bhumija style of architecture usually reserved for Another typical Saiva temples. 10 example of iconographic adjutments in Jama sculpture is afforded by the Hanumantal (Jabalpur) Jina image. A Jaina ımage from Karıtalaı (now displayed in the Raipur Museum) similarily interprets a variation of the same idion which is predominent in the Hanumantal image. Stylistically these images conform to the idiom of sculptures of Karitalai and Tripuri-Jabalpur region as a whole, as obtaining in the 10th and 11th century

Sagar and Narsinghpur regions also have several sites abounding in Jaina remains At Bina-Barha and Ranital (Sagar district) there are rich remains exhibiting nine Tirthankara images such as Adi-

natha, Sambhavanatha, Santinatha, etc and Ambika. Some of these images have now been spoiled due to liberal dabs of oil applied on them. Iconographically however a pillar now standing in the compound of the Town Council office at Narsinghpur is interesting This pillar originally was decorated with the surmountıng sarvatobhadrika images whose pedestals with their empanelled sasanadevi figures have fortunately escaped damage Thus on them we have the figures of Padmavati, Ambika and Chakreshwari (the fourth figure is damaged) 11 A Jina image in the Subhash Park of Narsinghpur is also of interest and seems to articulate the same breadth of style which interprets the Jina images of Sohagpur (the Thakur's collection) and Jabalpur (Cursettee's collection) published by Banerji 12 Images of Jinas sasanaevis and upasakas having their bearing on the Jaina art and iconography are 18 fairly abundant in the region of Shadol, (Antara, Singhpur), Jabalpur (Tewar, Karıtalaı, Bılharı, Darshani Gurji. Bahoribaodha), Sagar (Bina-Barha, Deori, Ranital), Satna (Ramvan Museum collection, Patyan Dae), all of which once formed the part of an

^{10.} For a detailed study of Bhumija mode in temple architecture, see Krishna Deva, 'Bhumija Temples', in Studies in Temple Inian Architecture, Ed. Pramod Chandra (1975) pp. 90-113

^{11.} Cf. Munikanta Sagar, khandaharon ka baibhara in (Hindi), pp 199-200.

^{12.} Banerji, R. D, The Haihayas of Tripuri and their Monuments (M. A S.I No. XXIII), p. 100, pl. XLI, B, p. 102 pl XLVIII, B.

^{13.} Bajpai, K. D., in the Bulletin of Ancient Indian History and Archaeology, (Sagar, 1967), p 74.

extensive Dhala Mandala. In the South Kosala region similarly images are known from Bilaspur and Raipur districts at such places as Sirpur. Malhar, Dhanpur, Ratanpur, Padampur, etc. 14 Among these notable examples are from Arang and Malhar All in all, the content of Jaina art in the regions under observation here is fairly rich in types, iconography and style It is the last aspect which has been discussed in the following pages.

11

In the period following the Guptas, Central Indian region indicates a very definite idiom of style in sculptures which seems to have derived itself from the classical mannerisms of art that came up mainly of the Gupta-Vakataka tradition of the north and the Deccan Although securely dated images of the post-Gupta phase in Central India are mostly absent, the stylistic features of sevolving images are to some extent traceable in stages from certain dated examples known from Eran, Mandoor and certain other regions in Rajasthan. In the Dahala however the images from Nandchand (Panna district)

and Sagar (Ardhanarisvara ımage ın the Sir H S Gouar Museum), provide stylistic indices to the evolution of modes and mannerism in sculptural art and help in establishing its forms that obtained during the transitional phase. A study of transformation of 'classical idiom into 'Medieval' has reference here geographically to two different regions of Central India namely the Dahala and the South Kosala 1 5 In terms of patronage, it appears that the Panduvamsis in the South Kosala and the Kalachuris in Dahala were mainly responsible for developing different styles Of these to the South Kosala idiom has a greater sophistication artistry and concerted historikal tradition. The inscriptions of the Sarabhapuriyas, 16 Pandus 7 and Nalas 18 in the South Kosala indicate that this region had come to assume an important position in the wake of political conflicts and change of power following the dissolution of the Guptas and the Vakatakas Even as the different dynasties of the South Kosala succeeded the Guptas and the Vakatakas, the prevalent art idiom of the region underwent a change 19 Although the majority of

^{14.} Raipur District Gazetteer, pp 65-66, Bilaspur District Gazetteer, p 61.

^{15.} Cf. Pramod Chandra, Sculptures in the Allahabad Museum, (1970), pp, 33 ff

^{16.} Cf. Dikshit, M. G. opcit, (1954 pp. 58-61).

¹⁷ Cf. Mirashi, V. V, "The Pandva Dynasty of Mekala", Indica (Silver Jubilee Volume of Indian Historical Institute, St. Xavier College, Bombay), pp. 268-73.

^{18.} Dikshit, M. G., opcit (1954), pp 60-61, Mirashi, V. V., E I., XXVI. 54.

The brick-temples of South Kosala have been assigned to the period of 6th and 7th century A D A transformation from the Gupta-Vakataka to the Traditional phase in the monuments of the area may be traced through the recently discovered temple at Tala near Sirpur. The credit for this discovery goes to Sri Vishnu Singh Thakur of Raipur and Mr. Don Stadner of California University, U. S. A.

monuments existing in this region belonged to the Budhist and Brahmanical sects, some Jaina images coeval in time and Mannerism to these are known from Malhar (Bilaspur district) These images are housed in a dilapidated enclosure known as Parghania Deva temple Some other Jina images of a later date are studded in the walls near the house of Sri Amarnath Sao of Malhar. Important among these and belonging to late 7th (or probably to 8th) century are the images of Adinatha inside the Parghania Deo temple and of another Jina, buried outside the said temple. This latter seated image is of massive proportions, both the images however, reflect a sophistication and purity, distinguished by a balanced conglomeration of conver surfaces bounded with a rhythmic movement In the mellowed and sensitive form of the torso, the sophistry is accentuated by a balanced dispersal of solidity and mass. The modelling of these images is superb to the extent that even the somewhat stiff thrust of limbs seems subdued These features represent a re-statement of classical' idiom and in articulating it,

the images seem to follow dintictly the breadth of a style which flourished in such areas as Ratanpur (Kalyansundera panel in the Raipur Museum), Dhamtari (same collection). Kharod (doorframe of the Sondaridevi temple), Rajim (Rajibalochan and Ramachandra temple sculptures and Mukhlingham in the Parlakimedi Taluk of Ganiam district in Orissa Although the form of sculptures evident in these reliefs seems to have declined in course of time in the South Kosala, it did not completely disappear On the other hand, the Orissan monuments of early phase (e g Mukteshvara), particularly seem to have imbibed in them the features of this artistic traditon 20 It has been suggested that the art and architecture of the upper Mahanadi valley made a deep impact when it travelled Utkal In that region it helped in initiating a "revival of artistic conception with certain modifications 21

Not much is known regarding the sculptural trad tion of South Kosala next to the Pandus and Nalas till the advent of

The Harbingers of this South Kosala tradition in the Orissan region were primarily the Somavamsis. The Brahmeshwar inscription indicate that Janmejaya, the Somvansi conquired odra and during the reigns of his successors, the regions of Kosala. Utkala, Kongoda and the parts of what then was knon as Kalinga assumed a unity distinguished by cultural and linguistics bonds Panigrahi, K. C. Archaeo'ogical Remains of Bhuvaneshwer (Orient Longmen, 1961) p. 251.

^{21.} Ibid, p. 251. For special characteristics of Orissan sculptures of the period under the Somavamsis, cf Panigrahi, K. C. pp 251 ff He (pp. 158 ff says that three temples of the formar Baudha State in the upper Mahanadi valley also indicate a similars sophistications.

the Kalchuris, except for a short interlude of the kings of the Bana dynasty 22 During the Kalchuris who first started as a branch of the main line of Tripuri and sometime during the reign of Jajilldeva I (1090-1120) became independent, Jina images seem to have come up at various places specified above. These images cut in black stone (Ratanpur, Bilaspur) or in greyish sandstones (Malhar), reflect the same modes of style which inform the other sculptures of the region In their lenghthening limbs tending towards extreme lateralism, swollen faces, broad plump chest suddenly constructing to an almost triangular waist with a central lump near the navel, below which are attached feet which look more like unhappy appendages, the sculptures of the South Kosala during this phase interpret an idiom which is emphatically provincial

The exuberant or languorous variations of this idiom are fairly recurrent in the art of South Kosala from about 10th cent. to 14th cent The images of Chadraprabh, Rishabhadeva and others in black stone from Ratanpur (C. 12th cent) have such features The seated Jina type of images seem to have helped in evolving the devotee images of black stone found at several places such as Ratanpur, Kharod, Chhapari, Amarkantak and Malhar On the whole the Kalachuri phase of South

Kosala is peculiar for its artistic idiom which was sufficiently wide-spread graphically, it covered almost the whole of the present Chhattisgarh and Baster regions besides such other places as Amarkantak and Marakanda (Maharashtra). The origins of this idiom may have their moorings in the Mahanadi valley While in the Orissan region it assumed a greater sophistication in various stages at Jajapur Ranipur Jharial, Bhuvaneshwar and Puri, its form in Chhattisgarh remained almost changeless, certain inspired phases here notwithstanding

Exceptional in this regard are the images on the Bhand-Dewala at Arang (Raipur district). This Jaina temple, stellate in plan stands on a lofty pitha decorated with seven mouldings in which the major ones consist of Gajapitha, aswapitha and narapitha. The jangha of the temple has six verticle butteresses decorated with two bands of sculptures. The sculptured bands are demarcated from each other by a moulding called vidyadhara pattika. The images on the jangha represent Jaina sasanadevis on the Bhadra niches and minor deities, dikpalas and Apsaras on the other projections. The recesses alternating with buttresses have the usual motifs of erotic couples which became an essential feature of the Kalachuri temples from 11th century onwards in the Dahala

Mirashi, (C. I. I., vol 1V), intro p CXV, CXVII) Ascribes the costruction the Pali temple to the Bana king Vikramaditya in C 9th century Stylistically however the temple in its reconstred form, door-way excluded, is ascribable to 12th century. cf Krishna Deva, Temples of North India, p 53

as well as South Kosala region Certain mouldings on jangha have figures of Yakshas and Jinas No less than twentyone figures of Yakshas appear here However it is difficult to relate them to any definite iconographic tradition in absence of their clear cognizances. The recesses and projections on the jangha follow a definite scheme of decoration regarding placement of motifs such as Apsaras. figures, sansanadevis, upasakas, dikpalas, etc. But the vyala figures so commonly used in the other Kalachuri temples eveywhere are conspicuous by their absence here The only notable exception in this is a loan vyala figure occupying a recess by the side of the Central Bhadra projection on the south face of the temple The figures of non-Jama deities e g Bhairawa (South face), Natesa (in a recess on south face) and Krishna Lila scene (in a recess of north face) also occur on the jangha of the temple But the most spirited decorative figures belong to the miscellaneous group thrown around the various places on the walls of the temple representing dance groups, Warriors, wrestlers, etc. One such figure on the south face, upper band represents a flute player having two torsos aligned to a single head. Below him we have a drummer The sikhara of the temple, a bhumija type, has the usual latas rising from bhadra, the lates have on them a series of panels containing Jina figures in a group of two or more.

The temple on the whole is a unique monuments coming from this region and

its importance has recently been proven beyond doubt by Krishna Deva. 28 Stylistically, the decorative images on this temple do not show the contortion of limbs, a feature which otherwise is predominent in this region. So the inspiration as well as the execution of the temple should he traced to some other locality preferably the Dahala region. That the Virateshwara temple of Sohagpur might have influenced the Bhandadeval is a probability accepted by Krishna Deva

As regards the Dahala region, it is possible to determine the predominant idiom of sculptural style, their epicentres and their spread. Roughly stated, the early images following the Ardhanarishwara of Sagar University, tend to indicate simple decoration unencumbered with profuse ornamental features of the parikara In the anthropomorphic form the distinctive features in images reflect an ovaloid face, a simple hair style or crown wherever found, and a short almost squatting proportions devoid of any exaggerated lateralism The images of Jinas at Bina-Barha and those of Nuesa from Marh-Piparias and Bina Barha indicate these feature rather imphatically. These forms may be related to the 9th century. The 10th century however was a turning point in the artistic tradion of Dahala when the Kalachuri rulers invited the saints of Mattamayura sect into their territory and established several mathas for them This seems to have brought out an upsurge both in quality as well as artistry of sculp-

^{23.} Krishna Deva, Bhumija Temples (1975), pp 110 ff.

ture. The Jina images rom Bilhari and Kalitalai mentioned above seem to belong to this tradition Stylistically, the doorways and other art remains at Baimath. Marai, Gurgi, Mehsaon, Bilhri and Ariula in that order seem to mark the various stages of development of sculpture during the period extending from 10th through 11th century. They undicate a style in which figures are elongated, torso triangular instead of squarish, resting on thin waist, and feet sometimes columnar The whole standing posture has an rlegance attenuated by the bhanga on the main axis of body The close parellel to this idiom is found in the images of the Lakhamaneshwar temple of Khajuraho 24 The images of Karıtalaı (Raipur Museum) and Bilhari (Dharmasala Compound) have these features adjusted to the canonical requirements from Jina images Among these, of particular significance are the images of Parshvanatha and of Chandraprabha, Padmaprabha and Parshwanatha at Bilhari. However in the comparatively remote regions of Sagar, Damoh and Narsinghpur a variation of the same idiom is reflected in the Jina images which have otherwise the features similar to the Bilhari-Karitalai idiom with the exception that the face is more squarish than oval

The idiom has an anterior history in the region, but in the notable examples of 10th century, reference may be made to the images of Jinas and their Yakshis from Narsinghpur Close to Narsinghpur at at Barahata and Naunia there are figures of Adinatha, Parshwanatha and Mahavira which also seem to belong to this period

The 11th century, particularly the second and third quarter of it, witnessed the effloroscence of sculptures in the Dahala region. The decorative details increased in the parikara of the sculptures. A very delicate scroll work elegantly covering the portions of halo and the whole background of relief highetens the aesthetic quality of sculptures of this period. The tracerred scroll work, beaded festoons regularly looped through the span of pedastals or seats, the filigried crowns of the attendant deitties and minutely fretted and carved chhatras on the head of the Jinas leave the viewer spell bound at the wealth of carving displayed on the individual images Although the Jina images are monotonously similar in their seated or standing postures, the wealth of decorative details on the parikara is what makes the images of this period very distinctive As regards the images them-

²⁴ Krishna Deva, Temples of North India, p. 62. He assigns the Lakhamaneshwar temple to 950 A D

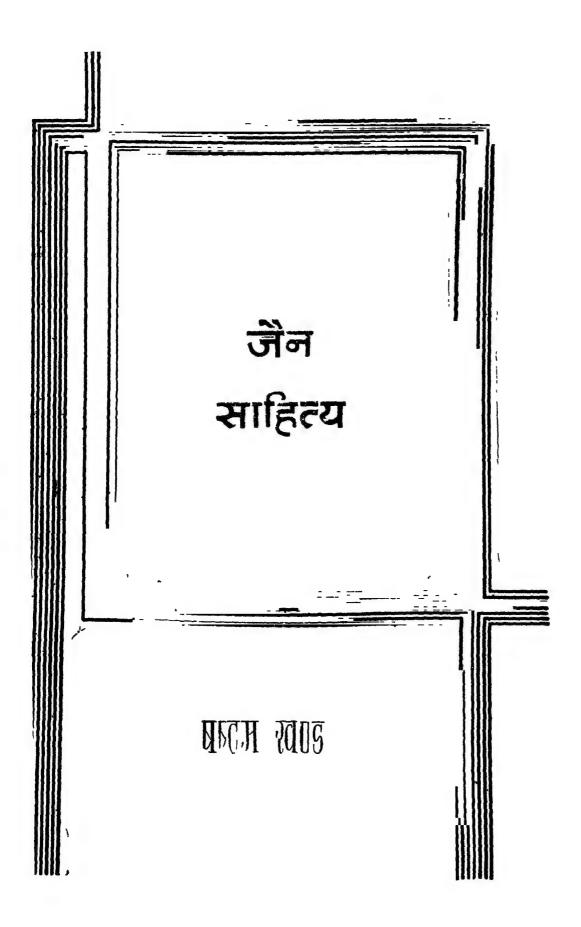
Prof. K. D Bajpai deals with these images while describing the Jaina art of the Central India during A D 1300-1800 He however has indicated that the Jaina art flourished here from about 11th to 13th century A D For his comments c. f. Jain Art and Architecture, vol II, Ed A Ghosh (Bhartiya Jnanpitha, New Deihi, 1975), p 353.

seives, aithough their stiffness is mitigated by the profuse ornamentation, none the less, angularities lateralism and idealisation seems to have started showing up in them now Some typical examples of this sort are known from Jabalpur (the Aranatha image in the Jaina temple), Sohagpur (the Thakur's collection), Lakhanadaun, Narsingpur and Bilhari In these we have variations of the same style but the angularities are always present in them.

We may conclude by some remarks on the parikaras of the Jaina images from Dahala region The early images of 9th century lack in details except for the garland bearers at the top of stele and an attendant or attendants on the either side of the Jinas In the 10th century images, the details of parikara tend to

proliferate and have such motifs as elephants, attendants, Jinagroups standing or seated and fly-whisk bearers Below the Jina images we usually have a couch from which in the middle, hangs an astaraka is sometimes decorated with festoons and carries the cognizance of Jinas Pedastals indicate balusters with the inset figures of devotees, or the hons or such symbols The garland bearing vidvadharas and the attendants flanking Jina figures are sometimes striking similar in almost all the details to those found on the images of other deities including the Brahmanical ones This similarity seems to suggest that same artists or their guilds brought out images as required and where iconograpic considerations could be relaxed, they took liberty in experimenting with details irrespective of the secterian plurality

* * *

जैन साहित्य

अगरचन्द्र नाहटा

जैन घमं भारत का प्राचीनतम धमं है। उसके प्रवर्तक और प्रचारक 24 तीथं कर सभी इम भारतभूमि मे ही जन्मे, साधना करके विधिष्ट ज्ञान प्राप्त
किया और जनता को धमौंपदेश देकर भारत में ही
निर्वाण को प्राप्त हुए। जैन परम्परा के अनुसार भगवान ऋषमदेव प्रथम तीथं कर थे। उन्होंने युगलिक
धमं का निवारण करके असी शास्त्र की मसी
जिख कृषि, तथा विद्याओं और कलाओं की
शिक्षा देकर भारतीय सस्कृति को एक नया रूप दिया।

वे महान अविष्कर्ता थे । उन्होंने अपनी बडी पुत्री ब्राह्मी को जो लिपि सिखाई वह भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई और छोटी पुत्री सुन्दरी को अक अ। दि सिखाये, जिससे गणित का विकास हुआ। पुरुषों की 72 तथा स्त्रियों की 64 कलाएँ या विद्याएँ भगवान ऋषभदेव की ही विद्याष्ट देन हैं। भगवान ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत 6 खण्डों को विजय कर चक्रवर्ती सम्राट बने, और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम मारत प्रसिद्ध हुआ। व्याव-हारिक शिक्षा देने के बाद भगवान ऋषभदेव ने पिछली आयु में सन्यास प्रहण किया और तपस्या तथा ध्यान आदि।

साधना से आरिमक ज्ञान प्राप्त किया । उस परिपूर्ण और विशिष्ट ज्ञान का नाम केवल 'ज्ञान' जैन धर्म मे प्रसिद्ध है। इसके बाद उन्होने आध्यात्मिक साधना का मार्ग प्रवर्तित किया, आरिमक उन्नति और मोक्ष का मार्ग सबको बतलाया इसीलिए भगवान ऋषमदेव का जैन साहित्य में सर्वाधिक महत्व है यद्यपि उनको हुए असख्यात वर्ष हो गये, इसलिए उनकी वाणी या उपदेश तो हमें प्राप्त नहीं हैं, पर उनकी परम्परा में 23 तीर्थ कर और हुए। उन्होने भी साधना द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया और सभी केवलियो का ज्ञान एक जैसा ही होता है। इसलिय ऋषमदेव की ज्ञान की परम्परा अतिम तीर्थ कर मगवान महावीर की वाणी और उपदेश के रूप में आज भी हमे प्राप्त है। समस्त जैन साहित्य का मूल आधार वही केवल ज्ञानी—तीर्थ करों की वाणी ही है।

प्राचीनतम जैन साहित्य-

भगवान महावीर के पहले के तीर्थं करो के मुनियों का जो विवरण आगमों में प्राप्त है, उसमें मालूम होता है कि 'पूर्वों' का ज्ञान उस परम्परा में चालू था। आगे चलकर उनको 14 पूर्वों में विभाजित कर दिया मालूम देता है। अत. भगवान महावीर में समय और उसके कई शताब्दियों तक 14 पूर्वों का ज्ञान प्रचलित रहा। 'क्रमश्रः' उसमें कीणता होती गई और करीब 2 हजार वर्षों से 14 पूर्वों के ज्ञान की वह विशिष्ट परम्परा लुप्त सी-हो गयी।

भगवान महावीर ने जो 30 वर्ष तक अनेक स्थानो मे विचरते हुए धर्मौपदेश दिया, उसे अनेक त्रघान गौतम आदि गणघरो ने सूत्र रूप मे निबद्ध कर दिया। वह उपदेश 12 अग सूत्रों में विभक्त कर दिया गया जिसे 'द्वादशाँग गणि-पिट्टक' कहा जाता है। इनमे से 12वा दृष्टिवाद अग सूत्र जो बहुत बडा और विशिष्ट ज्ञान का स्तोत्र था। पर वह तो लुप्त हो चुका है। बाकी "अग सूत्र करीब हजार वर्ष तक मौखिक रूप से प्रचलित रहे, इसलिए उनका भी बहुत-सा अश विस्मृत हो गया। वीर निर्वाण सवत् 980 मे देविध गणि क्षमाश्रमण ने सौराष्ट्र की वल्लभी नगरी मे उस समय तक जो अग मौखिक रूप से प्राप्त ये उनको लिपिबद्ध कर दिया । अतः प्राचीनतम और जैन साहित्य मे रूप के वे 11 अग और उनके उपाग तथा उनके आघार पर बने हुए जो भी आगम आज प्राप्त हैं उन्हें प्राचीनतम जैन साहित्य माना जाता है। दिगम्बर सम्प्रदाय में तो ये अग सूत्रादि लुप्त हो गये माना जाता है, पर श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे वे ही आगम ग्रथ प्राप्त और मान्य हैं।

प्राचीनतम जैन साहित्य---

भगवान महावीर के बाद कई जैनाचार्यों ने बहुत-से सूत्र ग्रथ बनाये; पर उन सूत्रों में से 2-4 को छोड़- कर बाकी मे रचियता का नाम नहीं मिलता उनमें से रिचयता के नामवाले प्रन्थों में सबसे पहला सूत्र है दश्वैकाल्पिक, जिनमें जैन मुनियों का आघार सक्षेप में विणत है। इस सूत्र के रिचयता राय्यभव सूरि महा-वीर निर्वाण के 98 वर्ष में स्वगंस्थ 5 वें पक्षघर हुए हैं। इसके बाद आचायं मद्रबाहु श्रुतकेवली ने वृहदक्तिए, ब्यवहार और दशाश्रुत स्कन्य नामक उछेद सूत्रों की रचना की। 10 आंगमों की नियुं क्तियां रूप प्राचीन आत विटर टीकाएँ भी मद्रबाहु रचित हैं। पर आधुनिक विद्वानों की राय में उनके कर्त्ता द्वितीय मद्रबाहु पीछे हुए हैं। इसके बाद स्यामाचार्यं ने पत्रवणा सूत्र बनाया। इस तरह समय-समय पर अन्य कई आचार्यों और विद्वानों ने प्रथ बनाकर जैन साहित्य की अभिनृद्वि की।

संस्कृत में जैन साहित्य -

भगवान महावीर ने तत्कालीन लोक माषा अद्धै-मागधी में उपदेश दिया था और उसी परम्परा को जैनाचायौं ने भी 500 वर्षों तक तो बराबर निमाया। अतः उस समय तक का समस्त जैन साहित्य प्राकृत भाषा मे ही रचित है। इसके बाद संस्कृत के बढते हुए प्रचार से जैन विद्वान भी प्रभावित हुए और उन्होने प्राकृत के साथ-साथ सस्कृत में भी रचना करना प्रारम्भ कर दिया । उपलब्ध जैन साहित्य मे सबसे पहला संस्कृत ग्रथ आचार्य उमास्वाति रचित 'त्वार्थ सूत्र माना जाता है, जो विक्रम की दूसरी तीसरी शताब्दी की रचना है। इसमे छोटे-छोटे सूत्रों के रूप मे जैन सिद्धान्तो का बहुत खूबी से सकलन कर दिया गया है। यह 10 अध्यायों में विभक्त है। श्वेताम्बर और दिग-म्बर दोनो सम्प्रदाय इसे समान रूप से मान्य करते हैं, और दोनो सम्प्रदायवालो की इस पर सही टीकाएँ प्राप्त हैं। श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार तो तत्थ्यार्थका सूंत की भाष्य तो स्वय उमास्वाति ने ही रची है। सूत्र ग्रन्थो की परम्परा का यह महत्वपूर्ण संस्कृत जैन ग्रन्थ है।

इसके बाद तो समतमद्र' मिद्धसेन, पूज्यमाद, अकलक हरिमद्र आदि द्वेताम्बर दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों द्वारा दार्शनिक, न्याय प्रथ और टीकाएँ आदि संस्कृत में बराबर रची जाती रही। और आगे चलकर तो संस्कृत में काव्य, चरित्र और सभी विषयों के जैन ग्रन्थ संस्कृत में खूब लिखे गये।

अपभ्रंश एवं लोकभाषाओं में जैन साहित्य--

जैन भाषा में निरन्तर परिवर्तन होता ही रहा है अत. प्राकृत भाषा अपम्र श के रूप मे परिवर्तित हो गयी। अपभ्र श मे भी जैनो ने ही सर्वाधिक साहित्य का निर्माण किया है। वैसे तो प्राचीन नाटकों मे भिन्न जाति एव साधारण पुरुषो और स्त्रियो की भाषा की रचनाएं 8 वी 9वी शताब्दी से मिलने लगती हैं, और 17 वी शताब्दी तक छोटी-बडी सैकडो रचनाएँ जैन कवियो की रचित आज भी प्राप्त है। किव स्वयभू पुष्पदत, घनपाल आदि अपभ्र श के जैन महाकिव हैं। जैनेतर रिचतपथ अपभ्र श मे नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने प्रारम्भ से ही सस्कृत को प्रधानता दी थी; अत उनका सर्वाधिक साहित्य सस्कृत मे है।

अपभ्रश से उत्तर भारत की प्रान्तीय माषाओं का विकास हुआ। 13वी शताब्दी से राजस्थानी, गुजराती और हिन्दी में साहित्य मिलने लगता है। यद्यपि 15वी शताब्दी तक अपभ्रश का प्रभाव उन रचनाओं में पाया जाता है। उस समय तक राजस्थान और गुजरात में तो एक ही भाषा बोली जाती थी, जिसे राजस्थान वाले पुरानी राजस्थानी एव गुजरातवाले जूनी—गुजराती कहते हैं अतः कई विद्वानों ने उसे 'मरु-गुजंर' भाषा कहना उधित अधिक माना है। आगे चलकर राजस्थानी, गुजराती और हिन्दी में प्रान्तीय भेद अधिक स्पष्ट होता गया। और इन तीनो माषाओं में जैन विद्वानों ने प्रचुर रचनाएँ बनायी हैं। वैसे कुछ रचताएँ सिन्धी, मराठी

की बँगला आदि अन्य प्रातीय भाषाओं में भी जैनो की रिचत प्राप्त हैं। हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती में तो लाखों श्लोक परिमित गद्य और पद्य की जैन रच-नाएँ प्राप्त हैं एव प्राचीनतम रचनाएँ जैनों की ही प्राप्त हैं।

कथाओं का भंडार जैन-साहित्य —

लोकभाषा की तरह लोककथाओं और देशी सगीत को भी जैनो ने विशेष रूप से अपनाया। इसी-लिए लोककथाओं का भी बहुत बड़ा भड़ार जैन साहित्य में पाया जाता है। और लोकगीतों की चाल था 'तर्जं' पर हजारो स्तवन, सझाय, ढाल आदि छोटे-बड़े काव्य रचे गये हैं। उन ढाल आदि के प्रारम्भ में किस' लोकगीत की तर्जं पर इस 'गीत' रचना को गाना चाहिए, इसका कुछ उल्लेख करते हुए उस लोकगीत की प्रारम्भिक कुछ पित्तयाँ भी उद्धृत कर दी गई हैं जिससे हजारों विस्मृत और लुप्त लोकगीतों की जानकारी मिलने के साथ-साथ कौनसा गीत कितना पुराना है, इसके निणय करने में भी सुविधा हो गई है। इस सम्बन्ध में मेरे कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

एक-एक लोककथा को लेकर अनेकों जैन रचनाएँ प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी आदि माषाओं मे जैन विद्वानो ने लिखी हैं। इससे वे लोककथाएँ कौनसी कितनी पुरानी है, उनका मूल रूप क्या था और कब-कब कैसा और कितना परिवर्तन उनमे होता रहा, इन सब बातो की जानकारी जैन कथा साहित्य से ही अधिक मिल सकती है। उन लोककथाओं को धर्म प्रचार का माध्यम बनाने के लिए उनमे जैन सिद्धातो और आचार विचार का पुट दे दिया गया है जिससे जनता उन कथाओं को सुनकर पापो से बचे और अच्छे कार्यों की प्रेरणा प्राप्त करे। क्यों कि कथाएँ, बालक, युवा-वृद्ध स्त्री-पुरुष सभी को समान रूप से प्रभावित करती है इस्लिए जैन लेखको ने

-कथाओ सम्बन्धी साहित्य बहुत बडे परिमाण में रचा है और इससे जन-साधारण के जीवन में सदाचार और नैतिकता का खूब प्रचार हुआ। जैन साहित्य की एक सबसे बडी विशेषता यह है कि उसमें विकार बढ़ के और वासनाओं को उमारनेवाले साहित्य को स्थान नहीं मिला। इससे लोकजीवन का नैतिक-पद ऊँचा उठा, उससे भारत का गौरव बढा।

साहित्य सरक्षण में जैनों का विशिष्ट योगदान-

जैन साहित्य की एक इसरी विशेषता यह है कि वह बराबर लिखा जाता रहा और उसकी सुरक्षा का भी बहुत अच्छा प्रयत्न किया जाता रहा । इसलिए हस्तलिखित प्रतियो के ज्ञान-भण्डार जैनो के पास बहुत बडी व अच्छी सस्या में सुरक्षित हैं। प्राचीन और शुद्ध प्रतियों की उपलब्धि स्वरूप ज्ञान भण्डार में एक ताड-पत्रीय प्रति, 10वी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक की ताडपत्रीय प्रतियाँ जैसलमेर, पाटण, खभात, बडौदा आदि में करीब एक हजार सुरक्षित हैं। 13वी शताब्दी से कागज पर ग्रन्थ लिखे जाने लगे । तब से अब तक की लाखो प्रतियाँ कागज की प्राप्त हैं। इनमे केवल जैन साहित्य ही नहीं है। ऐसा बहुतसा जैनेतर साहित्य भी है जो अन्यत्र कही नही मिलता। और यदि मिलता है तो भी उन जैनेतर ग्रन्थो की प्राचीन व शुद्ध प्रतियाँ जैन भण्डारो मे जितनी व जैसी मिलती हैं जतनी और वैमी जैनेतर सग्रहालयो मे नही मिलतीं। अर्थात् साहित्य के निर्माण मे ही नही. सरक्षण में भी जैनो का उल्लेखनीय योगदान रहा है। सचित्र, स्वर्णाक्षरी, गैन्याक्षरी, पचपाठ, त्रिपाठ आदि अनेक रौलियो की विशिष्ट प्रतियाँ बहुत ही उल्लेखनीय हैं। लेखनकला और चित्रकला का जैनो ने खूब विकास किया। इस सम्बन्ध मे सौजन्य मूर्ति, महान साहित्य सेवी स्वर्गीय पूज्य विजयजी लिखित 'मारतीय श्रवण संस्कृति अने लेखनकला' नामक गुजराती ग्रन्थ बहुत ही पठनीय हैं जो सारामाई नबाव, अहमदाबाद

से प्रकाशित है। माषा विज्ञान के अध्यापन मे जैन साहित्य की उ रयोगिता--माषा विज्ञान की दृष्टि से जैन साहित्य का महत्व सबसे अधिक है क्योंकि जैन मूनि निरन्तर घुमते रहते हैं और सब प्रान्तो मे धर्म प्रचारार्थ और तीयं यात्रा आदि के लिए उनका यातायात होता रहा है। उनका जीवन बहुत सयमित होने से उन्होंने साहित्य निर्माण और लेखन मे बहुत समय लगाया, इसी का परिणाम है कि अलग-अलग प्रान्तो की भाषाओं मे जैन विद्वान बराबर लिखते रहे । इससे उन माषाओं का विकास किस तरह होता गया, शब्दो के रूपो मे किस तरह का परिवर्तन हुआ, इसकी जान-कारी जैन रचनाओं से जितनी अधिक मिलती है जैने-तर रचनाओं से नहीं मिलती । क्यों कि एक तो वे इतनी सुरक्षित नही रही और प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की जैन रचनाएँ जिस तरह की मिलती हैं वैसी जैनेतरो की नहीं मिलती।

प्राकृत भाषा के दो प्रधान भेद हैं— खेरे सेनी और महाराष्ट्री । खेरे सेनी में दिगम्बर और महाराष्ट्री मे श्वेताम्बर साहित्य रचा गया । इनसे अपभ्र श और अपभ्र श से उत्तर भारत की प्रान्तीय माषाओं की भ्र खला जुडती है ।

उत्तर मारत की प्रान्तीय भाषाओं की तरह दिक्षणी भारत की प्रमुख भाषा 'कन्नड' और 'तिमल, इन दोनों में भी जैन साहित्य बहुत अधिक मिलता है। आचार्य भद्रबाहु, दिक्षणी मारत में अपने सघ को लेकर पधारे क्योंकि उत्तर मारत में उन दिनों बहुत बड़ा दुष्काल पढ़ा था। उनके दक्षिण भारत में पधारने से उनके ज्ञान और त्याग तप से प्रभावित होकर दक्षिण भारत के अनेक लोगों ने जैन घमें को स्वीकार कर लिया और उनकी सख्या क्रमशः बढ़ती ही गई। आसपास के क्षेत्रों में जैन घमें का खूब प्रचार हुआ। जैन मुनि चातुर्मास के सिवाय एक जगह रहते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने घूम-फिरकर जैन धर्म का सन्देश

जन-जन मे फैलाया । लोक सम्पर्क के लिए वहाँ जो कन्नड और तिमल भाषाएँ अलग-अलग प्रदेशों में बोली जाती थी, उनमें खूब साहित्य निर्माण किया। अत इन दोनों भाषाओं का प्राचीन और महत्वपूर्ण साहित्य जैनों का ही प्राप्त है। इस तरह उत्तर और दक्षिण भारत की प्रधान भाषाओं में जैन साहित्य का प्रचुर परिमाण में पाया जाना बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपण है। भारतीय साहित्य को जैनों की यह विशिष्ट देन ही समझी जानी चाहिए।

विषय वैविध्य--

विषय वैविष्य की दृष्टि से भी जैन साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवनोपयोगी प्राय प्रत्येक विषय के जैन ग्रन्थ रचे गये हैं। इसलिए जैन साहित्य केवल जैनों के लिए ही उपयोगी नहीं, उसकी सार्वजनिक उपयोगिता है। व्याकरण, कोश, छन्द, अलकार, काव्य-शास्त्र, वैद्यक, ज्योतिषि मत्र-तत्र, गणित, रत्न परीक्षा आदि अनेक विषयों के जैन प्रन्थ प्राकृत, संस्कृत, कन्नड, तमिल, और राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती मे प्राप्त है। इनमें से कोई ग्रन्थ तो इनने महत्वपूर्ण हैं कि जैनेतरो ने भी उनकी मुक्त कठ से प्रशसाकी है और उन्हे अपनाया है। जैन विद्वानो ने साहित्यक क्षेत्र में बहुत उदारता रखो । किसी भी विषय का अच्छा ग्रथ कही भी उन्हें प्राप्त हो गया तो जैन विद्वानों ने उसकी प्रति यदि मिन सकी तो ले ली या खरीद करवाली, नही तो नकल करवा के भण्डार मे रख ली। जैनेतर ग्रन्थो का पठन-पाठन भी वे बराबर करते ही थे। अत आवस्यकता अनुभव करके उन्होने बहुत से जैनेतर ग्रन्थो पर महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी हैं। इससे उन ग्रथों का अर्थ या भाव को समझना सबके लिए सुलभ हो गया और उन ग्रन्थों के प्रचार में अभिवृद्धि हुई। जैने-नर ग्रथो पर जैन टीकाओ सम्बन्धी मेरा खोजपूर्ण लेख 'भारतीय विद्या' के 2 अको मे प्रकाशित हो चुका है। जैन प्रथो मे अनेक बौद्ध और वैदिक प्रथों के उदाहरण पाये जाते हैं। उनमे से कई जैनेतर ग्रथ तो अब उपलब्ध भी नहीं होते। बहुत से जैनेतर प्रथो को अन्तर बनाये रखने का श्रोय जैनो को प्राप्त है।

ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास, सस्कृति और लोकजीवन सम्बन्धी बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री जैन प्रथो व प्रश-स्तियो एव लेखो आदि मे पायी जाती है। जैन आगम साहित्य म दो-अढाई हजार वर्ष पहले का जो सास्क्र-तिक विवरण मिलता है, उसके सम्बन्ध मे जगदीश चन्द्र जैन निखित "जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज", नामक शोध प्रबन्व चौत्रम्बा विद्या मवन-वाराणसी से प्रकाशित हुआ है, उससे बहुत-सी महत्वपूर्ण वातो का पता चलता है । जैन प्रबन्ध सम्रह पट्टावलियाँ, तीर्थं मालाएँ और ऐतिहासिक गीत, काव्य आदि मे-अनेक छोटे-बडे ग्रामनगरो वहाँ के शासको, प्रधान व्यक्तियो का उल्लेख मिलता है । जिनसे छोटे-छोटे गाँवो की प्राचीनता, उनके पुराने नाम और वहाँ की स्थिति का परिचय मिलता है। बहुत से ऐसे शासको के नाम जो इतिहास में कही नहीं मिलते, उनका जैन ग्रथो मे उल्लेख मिल जाता है। बहुत से राजाओ आदि के काव्य निर्णय में भी जैन सामग्री काफी सूच-नाएँ देती है, व सहायक होती है। गुर्दावली तो बहुत महत्वपूर्ण है।

जैन साहित्य की गुणवता —

अब यहाँ कुछ ऐसे जैन ग्रंथो का सक्षिप्त परिचय कराया जायगा जो अपने ढग के एक ही हैं। इनमे कई ग्रन्थ तो ऐसे-ऐसे भी हैं जो मारतीय साहित्य ही में नहीं विश्व साहित्य मे भी अजोड़ हैं। प्राचीन मारत मे ज्ञान-विज्ञान का कितना अधिक विकास हुआ था और आगे चलकर उसमे कितना हास हो गया, इसकी कुछ झाँकी आगे दिये जानेवाले विवरणो से पाठको को मिल जायगी। ऐसे कई ग्रथो का तो प्रका-शन मी हो चुका है पर उनकी जानकारी विरले ही व्यक्तियों को होगी। वास्तव मे जैन साहित्य अब तक बहुत ही उपेक्षित रहा है और बहुत से विद्वानों ने तो यह गलत घारणा बना ली है कि जैन साहित्य, जैन- धर्म आदि के सम्बन्ध में हो होगा । सर्वंजनोपयोगी साहित्य उसमें नहीं है। पर वास्तव में सर्वंजनोपयोगी जैन साहित्य बहुत बड़े परिमाण में प्राप्त है जिससे लाम उठाने पर भारतीय समाज का बहुत बड़ा उप- कार होगा। बहुत-सी नई और महत्वपूर्ण जानकारी जैन साहित्य के अध्ययन से प्रकाश में आ सकेगी।

प्राकृत भाषा का एक प्राचीन ग्रन्थ 'अगविज्जा'
मुनि पुण्य विजय जी सपादित प्राकृत ग्रन्थ परिषद से
प्रथम ग्रन्थाकू के रूप में सन् 1947 में प्रकाशित हुआ
है। 1 हजार श्लोक परिमित यह ग्रन्थ अपने विषय का
स्मरे भारतीय साहित्य में एक ही ग्रन्थ है। इसमें इतनी
विपुल और विविध सास्कृतिक सामग्री सुरक्षित है कि
उस समय के जैनाचार्य का किन-किन विषयों का कैसा
विशव शान था यह जानकर आश्चयं होता है। डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल ने हिन्दी में और डा मोतीवन्द्र
ने अग्रेजी में इस ग्रन्थ का जो विवरण दिया है, उससे
इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। निवित्त शास्त्र के
8 प्रकारों में पहली 'अग विद्या' है। अग्रवालजी ने
लिखा है कि अग विद्या स्या थी ? इसको बतानेवाला
एकमात्र प्राचीन ग्रन्थ यही जैन साहित्य में अग विज्जा
के नाम से बच गया है।

यह अग विज्ञा नामक प्राचीन शास्त्र सास्कृतिक हिष्ट से अति महत्वपूर्ण सामग्री से परिपूर्ण है। अग विज्जा के आघार पर वर्तमान प्राकृत कोषों में अनेक नये क्रिक्य जी ने जो प्रथ के अन्त में शब्दकोश दिया है, उसमें हजारों नाम व शब्द आये हैं जिनमें से बहुत सो का सही अर्थ बतलाना भी आज कठिन हो गया है। मुनि-श्री ने लिखा है कि सामान्यतया प्राकृत वाकया में जिन क्रियापदों का उल्लेख सग्रह नहीं हुआ है, उनका संग्रह इग ग्रन्थ में विपुलता से हुआ है जो प्राकृत समृद्धि की हिष्ट से बड़े महत्व का है। फलादेश विषयक यह ग्रन्थ एक पारिमाषिक ग्रन्थ है। डॉ अग्रवालजी ने इसे कुषाण गुप्त युग की सिंध काल का बतलाया है अर्थात् यह ग्रन्थ बहुत पुराना है इस तरह के न मालूम कितने महत्वपूर्ण ग्रन्थ काल मे समा गये हैं।

प्राकृत भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है सघ दास गणि रचित 'वसुदेर हिन्डी' यह भी तीसरी और पाँचवी शताब्दी के बीच की रचना है। इसमे मुख्यत. तो श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव के भ्रमण और कई विवाहो का वर्णन है, पर इसमे प्रासिंगक रूप में अनेक पौराणिक और लौकिक कथाओं का समावेश भी पाया जाता है। पारचात्य विद्वानी और डॉ. जगदीश चन्द्र जैन तथा डॉ साडेसरा आदि के अनुसार यह वृहद् कथा नामक लुप्त ग्रथ की बहुत अ शो में पूर्ति करता है। सास्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। इस सम्बन्ध में 2 बडे-बडे शोध प्रबध ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। वसुदेव हिन्दी व मध्यम खण्ड भी असख्य मिले हैं — प्राकृत भाषा का तीसरा उल्लेखनीय प्रथ है—ऋषि जैन बौद्ध और वैदिक तीनो घर्मी के हैं। अपने ढ़ग का यह एक ही ग्रंथ है। इसी तरह हरिमद्र सूरि का धूर्ताख्यान भी प्राकृत भाषा का अनूठा ग्रथ है। ये दोनो ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं।

भारतीय मुद्रा शाम्त्र सम्बन्धी एक महत्वपूणं ग्र थ है 'द्रव्य परीक्षा' जिसकी रचना अलाउद्दीन खिलजी के नोषाध्यक्ष या भण्डारी खरतर गच्छीय जैन श्रावक 'ठक्कुर फेरु' ने की है। उस समय की प्रचलित सभी मुद्राओं के तौल, माप मूल्य आदि की जो जानकारी इस ग्र थ में दी गई है, वैसी और किसी भी ग्र थ में नहीं मिलती। ठक्कुर फेरु ने इसी तरह घारा पत्ति वास्तुनुसार गणितसार, ज्योतिषसार रत्न परीक्षा आदि महत्वपूणं ग्र थ बनाये हैं। इन सबकी प्राचीन हस्त-लिखित प्रति की खोज मैंने ही की, और मुनि जिन विजयजी द्वारा सभी ग्र थो को एक सग्रह ग्र थ में प्रकाशित करवा दिया है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोषपुर से यह प्रकाशित है।

संस्कृत भाषा में एक विलक्षण ग्रंथ है 'पाश्विम्यु-दय काव्य जिसकी रचना बा जिनसेन ने की है। इसमें मेघदूत के समग्रचरणों की पादपूर्ति रूप में भग-वान पाश्वेनाथ का चरित्र दिया है। कालिदास के पद्यों के माबों को आत्मसात करके ऐसा काव्य यह सबसे पहले समग्र पादपूर्ति के रूप में बनाकर ग्रंथकार ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है।

विश्व साहित्य में अजोड अन्य जैन संस्कृत ग्रंथ है'अष्ठ लक्षी'। इसे सम्राट अकबर के समय में महोपाध्याय समय सुन्दर ने सवत् 1649 में प्रस्तुत किया
था। इस आश्चर्यकारी प्रयत्न से सम्राट बहुत ही प्रसन्न
हुआ। इस ग्रंथ में 'राजा नोद दते सोख्यम्' इन आठ
अक्षरोवाले वाक्य के 10 लाख से भी अधिक
अर्थ किये हैं। रिचयता ने लिखा है कि कई अयं संगति
में ठीक नहीं बैठे तो भी 2 लाख शब्दों को बाद देकर
आठ लाख अर्थ तो इसमें व्याकरण सिद्ध हैं ही इसीलिए
इसका नाम 'अष्ट लक्षी' रखा है। यह ग्रंथ देवचन्द
लाल भाई पुस्तकोद्वार फण्ड सूरत से प्रकाशित 'अनेकार्थ
रत्न मजूषा' में प्रकाशित हो चुका है।

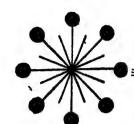
सस्कृत का तीसरा अपूर्व ग्रंथ है—सप्त सधान महाकाव्य, यह 18वी शताव्दी के महान विद्वान् उपाध्याय मेघविजय रचित है । इसमें भी ऋषमदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वंनाथ और महावीर इन पाँच तीर्थं करों और इलोक प्रसिद्ध महापुरूष राम और कृष्ण, इन संतो-महापुरूषों की जीवनी एक साथ चलती है। यह रचना विलक्षण तो है ही । कठिन भी इतनी है कि बिना टीका के सातो महापुरूषों में सजीवन प्रत्येक क्लोक की सगित बैठाना विद्वानों के लिए भी समव नहीं होता। यह महाकाव्य टीका के साथ पत्राकार

रूप मे प्रकाशित हो चुका है। वैसे द्विसधान, पचसधान आदि तो कई काव्य मिलते हैं पर सप्तसधान काव्य विश्वभर मे यह एक ही है। ग्रथकार ने ऐसा काव्य पहले आचार्य हेमचन्द ने बनाया था, उल्लेख किया है, पर वह प्राप्त नहीं है।

दिक्षण के दिगम्बर जैन विद्वान हसदेव रचित, मृग पक्षी शास्त्र, भी अपने ढग का एक ही ग्रथ है। इसमें पशु-पिक्षयों की जाति एव स्वरूप का निरूपण है। इस ग्रथ का विशेष विवरण मेरी प्रेरणा से श्री जयत ठाकुर ने गुजराती में लिखकर 'स्वाच्याय पित्रका' में प्रकाशित कर दिया है। इस ग्रथ की प्रतिलिपि बडौदा के प्राच्यविद्या मन्दिर में है। पशु-पिक्षयों सम्बन्धी ऐसी जानकारी अभी किसी भी प्राचीन ग्रथ में नहीं मिलती।

कन्नड साहित्य का एक विलक्षण प्रथ है 'मूवलय'।
यह अ को मे लिखा गया है। कहा जाता है कि इसमे
अनेको प्रथ सकलित हैं एव अनेको माषाए प्रयुक्त हैं।
इसका एक भाग जैन मित्र मडल दिल्ली से प्रकाशित
हुआ है। राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी के समय तो इस
प्रथ के सम्बन्ध मे काफी चर्ची हुई थी। पर उसके
बाद उसका पूरा रहस्य सामने नही आ सका।

हिन्दी भाषा मे एक बहुत ही उल्लेनीय रचना है 'अदं कथानक'। 17वीं शताब्दी के जैनसुकवि बनारसी दासजी ने अपने जीवन की आत्मकथा बहुत ही रोचक रूप मे इस प्रंथ मे दी है इस आत्मकथा की प्रशासा श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने मुक्त कठ मे की है। इस तरह के और भी अनेक महत्वपूणं प्रथ जैन साहित्य-सागर मे प्राप्त हैं, जिससे भारतीय साहित्य अवश्य ही गौरवान्वित हुआ है। वास्तव में इस विषय पर तो एक स्वतत्र प्रथ ही लिखा जाना अपेतिक्ष हैं। यहाँ तो केवल सक्षिप्त झाँकी ही दी है

मध्यकानि है हिन्दी साहित्य में वर्णित

सद्गुरा-सरसंग की महता

डा० श्रीमती पुष्पलता जैन

साधना की सफलता और साध्य की प्राप्ति के लिए सदगुरू का सत्सग प्रेरणा का स्रोत रहता है। गुँरू का उपदेश पापनाशक, कल्याणकारक, शान्ति और आत्मशुक्ति करने वाला होता है। उसके लिए श्रमण और वैदिक साहित्य मे आचार्य, बुद्ध, पूज्य, धर्माचार्य, उपाध्याय, मन्ते, मदन्त, सदगुरू, गुरू आदि शब्दो का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। जैनाचार्यों ने अहंन्त और सिद्ध को भी गुरू माना है और विविध प्रकार मे गुरूभिक्त प्रदिश्त की है। इहलोक और परलोक में जीवो को

जो कोई भी कल्याणकारी उपदेश प्राप्त होते हैं वे सब गुरूजनो की विनय से ही होते हैं। इसिलिये उत्तराध्य-यन में गुरू और शिष्यों के पारम्परिक कर्तव्यो का विवेचन किया गया है। इसी सन्दर्भ में मुपात्र और कुपात्र के बीच भेदक रेखा भी खीची गई है। 4

जैन साधक मुनिरामिंसह अोर आनदितलक ने गुरू की महत्ता स्वीकार की है और कहा है कि गुरू की कृपा से ही व्यक्ति मिथ्यात्व रागादि के बन्धन से

[।] उत्तराध्ययन, 1.27-

² जे केइ वि उवएसा, इह पर लोर सुहावहा सित । विणएण गुरुजणाण सब्वे पाउणइ ते पुरिसा ॥ वसुनिन्द-श्रावकाचार, 339, तुलनार्थ देखिये—धेरड सिहता, 3,12-14

³ उत्तराध्ययन, प्रथम स्कन्ध।

⁴ इवेताइवेनरोपनिषद् 3-6,22; आदि पर्वे, महाभारत, 131 34-58

^{5.} ताम कृतित्थइ परिममई धृत्तिम ताम करेइ।
गुरुहु पमाएँ जान णिव अपा देउ मुणेइ।। योगसार, 41, प. 380
गुरु दिणयक गुरू हिमिकरणु गृरू दीवउ गुरू देउ।
अप्पापरह परपरह जो दरिसावइ भेउं।। दोहापाहुड, 1

⁶ गुरू जिणवरू गुरू सिद्ध सिउ, गुरू रयणतय सारु । मो दिरसावृद्द अप्प परु आणदा । मव जल पावद पारु ॥ आणदा, 36

मुक्त होकर भेद विज्ञान कर अपनी आत्मा के विशुद्ध रूप को जान पाता है। इसलिए उन्होने गुरू की वन्दना की है। आनन्दतिलक भी गुरू को जिनवर सिद्ध, शिव और स्व-पर का भेद दर्शनिवाला मानते हैं। जैन साधकों के ही समान कबीर ने भी गुरू को ब्रह्म (गोविन्द) से भी श्रेष्ठ माना है। उसी की कुपा से गोविन्द के दर्शन सम्भव हैं। रागादिक विकारों को दूर कर आत्मा ज्ञान से तभी प्रकाशित होती है जब गुरू की प्राप्ति हो जाती है। अनका उपदेश संशयहारक और पथ प्रदर्शक रहता है। श गुरू के अनुग्रह एवं कृपा दृष्टि से शिष्य का जीवन सफल हो जाता है। सदगुरू स्वर्णकार की भांति शिष्य के मन से दोष और दुर्गुणों को दूर कर उसे तप्त स्वर्ण की भाँति खरा और निर्मल बना देता है। 10 सूफी कवि जायसी के मन मे पीर (गुरू) के प्रति श्रद्धा रुष्टय्य होती है। वह उनका प्रेम का दीपक है। 11 ही रामन तोता स्वय गुरू का रूप है। 12 और ससार को उसने शिष्य बना लिया है। 18 उनका विश्वास है कि गुरू साधक के हृदय मे विरह की चिन-गारी प्रक्षिप्त कर देता है और सच्चा साधक शिष्य

गुरू की दी हुई उस वस्तु को सुलगा देता है। 14 जायसी के मावमूलक रहस्यवाद का प्राणभूत तत्व प्रेम है और यह प्रेम पीर की महान् देन है। पद्मावतके स्तुतिखण्ड मे उन्होंने लिखा है—

सैयद असरफ पीर पियारा, जेहि मोहिं पथ दीन्ह उजियारा। लेसा हिए प्रेम कर दिया, उठी जोति मा निरमल हीया।¹⁵

सूर की गोपियां तो बिना गुरू के योग सीख ही नहीं सकी। वे उद्धव से मथुरा ले जाने के लिए कहती हैं जहाँ जाकर वे गुरू क्याम से योग का पाठ ग्रहण कर सकें। 16 मिक्त-धर्म में सूर ने गुरू की आवश्यकला अनिवायं बतलाई है और उसका उच्च स्थान माना है-। सदगुरू का उपदेश ही हृदय में धारण करना चाहिए क्यों कि वह सकलभ्रम का नाशक होता है—

सदगुरू की उपदेश हृदयघरि, जिन भ्रम सकल निवरायी।।17

- गुरू गोविन्द दोऊ लड़े काके लागूँ पायँ।
 बिलहारी गुरू आपकी जिन्ह गोविन्द दियो दिखाय।। सत वाणी सग्रह, भाग 1, पृ 2
- 8. बिलहारी गुरू आपणे धौ हाड़ो कै बार। जिनि मानिष ते देवता करत न लागी बार। कबीर ग्रथावली, पृ. 1.
- 9 ससै खाया सकल जग, ससा किनहूं न खद्ध, वही, पू. 2-3.
- 10. वही, पू. 4।
- 11. जायसी ग्रन्थमाला पू. 7।
- 12. गुरू सुआ जेइ पथ देखावा । बिनु गृह जगत को निरगुन पावा ।। पद्मावत.
- 13. गुरू होइ आय, कीन्ह उचेला । जायसी ग्रन्थावली, प्. 33.
- 14. गुरू विरह चिनगी जो मेला । जो सुलगाइ लेइ सो चेला ॥ वही, पृ 51.
- 15. जायसी ग्रन्थावली, स्तुतिखण्ड, पृ. 7.
- जोगविधि मधुबन सिखिहैं जाइ।
 बिनु गृक निकट सदेसनि कैसे, अवगाह्यौ जाइ। सूरसागर (समा) पद 4328.
- 17. वही, पद 336।

सूर गुरू महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि हरि और गुरू एक ही स्वरूप हैं और गुरू के प्रसन्न होने से हरि प्रसन्न होते हैं। गुरू के बिना सक्ची कृपा करनेवाला कौन है ? गुरू मवसागर मे बूबते हुए को बचानेवाला ओर सत्पथ का दीपक है। 18 सहजोबाई भी कबीर के समान गुरू को भगवान से भी बडा मानती हैं।19 दादू लौकिक गुरू को उपलक्ष्य मात्र मानकर असली गुरू मगवान को मानते हैं। 10 नानक भी कबीर के समान गुरू की ही विलहारी मानते हैं जिसने ईश्वर को दिखा दिया अन्यया गोविन्द का मिलना कठिन था। ^ध सुन्दरदास भी "गुरूदेव बिना नही मारग सूझय" कहकर इसी तथ्य को प्रकट करते हैं। 25 तुलसी ने भी मोह भ्रम दूर होने और राम के रहस्य को प्राप्त करने ूमे गुरू को ही कारण माना है। रामचरित मानस के प्रारम्म में ही गुरू बन्दना करके उसे मनुष्य के रूप मे करुणासिन्धु मगवान माना है। गुरू का उपदेश अज्ञान के अधकार को दूर करने के लिए अनेक सूर्यों के समान है -

> ब दऊँ गुरूपद कज क्रुपासिन्घु नररूप हरि। महामोह तम पुज जासु वचन रिव कर निकर।।²⁸

कबीर के समान ही तुलसी ने भी संसार-सागर को पार करने के लिए गुरू की स्थित अनिवार्य मानी है। साक्षात् ब्रह्मा और विष्णु के समान भी, बिना गुरू के ससार से मुक्त नहीं हो सकता। 24 सदगुरू ही एक ऐसा कर्णधार है जो जीव के दुर्लभ कामो को भी सुलभ कर देता है—

> करनधार पसदगुरू हढ नावा, दुर्लंभ साथ सुलम करि पावा।

मध्यकालीन हिन्दी जैन किवयो ने भी गुरू को इससे कम महत्व नही दिया। उन्होंने तो गुरू को वही स्थान दिया है जो अहंन्त को दिया है। पच परमेष्ठियो में सिद्ध को देव माना और शेष चारों को गुरू रूप स्वीकारा है। ये सभी 'दुरित हरन दुखदारिद दौन" के कारण है। 25 कवीरादि के समान कुशललाभ ने शाश्वत सुख की उपलिंघ को गुरू का प्रसाद कहा है—"श्री गुरू पाय प्रसाद सदा सुख सपजद रे" इस्पचन्व ने भी यही माना। 27 बनारसी दास ने सदगुरू के उपदेश को मेघ की उपमा दी है जो सब जीवो

¹⁸ सूरसागर, पद 416-417; सूर और उनका साहित्य,

^{19.} परमेसुर से गुरू बड़े गावत वेद पुरान-सतसुधासार, पृ. 182.

^{20.} बाचार्यं क्षितिमोहन सेन दादू और उनकी घमं साधना, पाटल सन्त विशेषाक भाग 1, पृ 112

^{21.} बिलहारी गुरू आपण्यें द्यौ हाडी के बार । जिनि मानिषतें देवता, करत न लागी बार ॥ गुरू ग्रथ साहिब, म 1, आसादीवार, पृ-1

²² सुन्दरदास ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ. 8

^{23.} रामचरितमानस, बालकाण्ड 1-5

गुरू बिनु भविनिघ तरइ न कोई शै विरिच सकर सम होई।
 बिन गुरू होहि कि ज्ञान-ज्ञान कि होई विराग बिनु। रामचरितमानस उत्तरकाण्ड, 93.

^{25.} वही, उत्तरकाण्ड, 43/4.

²⁶ बनारसी बिलास, पचपद विधान, 1-10. पृ. 162-163

^{27.} हिन्दी जैस मिक्त काव्य और कवि, पृ. 117.

का हितकारी है। 28 मिथ्यात्वी और अज्ञानी उसे ग्रहण नहीं करते पर सम्यग्हिष्ट जीव उसका आश्रय लेकर भव से पार हो जाते हैं। 29 एक अन्यत्र स्थल । १२ बनारसी दास ने उसे "ससार सागर तरन तारन गुरू जहाज विशेखिये" कहा है। 30

मीरा ने "सगुरा" और 'निगुरा' के महत्व को हिष्ट में रखते हुए कहा कि सगुरा को अमृत की प्राप्ति होती है और निगुरा को सहैंज जल भी पिपासा की तृित के लिए उपलब्ध नहीं होता। सदगुरू के मिलन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अ रूपचन्द का कहना कि सदगुरू की प्राप्ति बढ़े सौभाग्य से होती है। इसलिए वे उसकी प्राप्ति के लिए अपने इष्ट से अभ्यर्थना करते हैं। अ धानतराय को

"जो तजै विषे की आसा, द्यानत पावै सिववासा । यह सदगुरू सीख बताई, काहूँ विरलै के जिय जाई"

के रूप मे अपने सदगुरू से पथप्रदर्शन मिला ।33

सन्तो ने गुरू की महिमा को दो प्रकार से व्यक्त किया है—सामान्य गुरू का महत्व और किसी विशिष्ट व्यक्ति का महत्व । कबीर और नानक ने प्रथम प्रकार को अपनाया तथा सहजोबाई आदि अन्य सन्तो ने प्रथम प्रकार के साथ ही द्वितीय प्रकार को स्वीकार किया है । जैन सन्तों ने भी इन दोनो प्रकारों को अपनाया है । अहंन्त आदि सदगुरुओ का तो महत्वगान प्रायः सभी जैनाचार्यों ने किया है पर कुशलाभ जैसे कुछ मक्तो ने अपने लौकिक गुरुओं की भी आराधना की है । 34

- 28. ज्यौं वरषा वरषे समें मेघ अव्यक्ति घार । त्यौं सदगुरू वानी खिरै, जगत जीव हितकार ॥ नाटक समयसार, 6, पृ. 338.
- 29. वही, साध्यसाधक द्वार, 15-16, पृ 342-3.
- 30 बनारसीविलास, भाषासूक्त मुक्तावली, 14, पृ 24.
- 31. सतगुरू मिलिया सुंज पिछानी ऐसा ब्रह्म मैं पाती। सगुरा सूरा अमृत पीवे निगुरा प्यासा जाती। मगन मया मेरा मन सुख में गोविन्द का गुणगाती। मीरा कहे इक आस आपकी औरों सू सकुचाती।। संतवाणी सग्रह, माग 2, पृ. 69.
- 32 अब मोहि सदगुरू किह समझायौ, तो सो प्रमु बडे भागिन पायौ। रूपचन्द नदु विनवै तोहौ, अब दयाल पूरौ दै मोही।। हिन्दी पद सग्रह, पृ. 49.
- 33. वही, पृ. 127; तुलनार्थं देखिये-
 मन वचकाय जोग थिर करके त्यागो विषय कषाई।

 द्यानत स्वर्गं मोक्ष सुखदाई सतगुरू सीख बताई॥ वही, पृ. 133.
- 34. हिन्दी जैन मक्ति काव्य और कवि, पृ 117.

गुरू के इस महत्व को समझकर ही साधक कियों ने गुरू के सत्सग को प्राप्त करने की भावना व्यक्त की है। परमात्मा से साक्षात्कार करानेवाला ही सदगुरू है। के सत्सग का प्रमाव ऐसा होता है कि वह मजीठ के समान दूसरों को अपने रंग में रंग लेता है। कि वाग मी हस बन जाता है। कि तत्म-जन्म के पाश कट जाते हैं। कि सत्सग पाकर ही हिर चर्चा करना चाहती हैं। कि सत्सग से दुष्ट भी वैसे ही सुघर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से कुष्यातु लोहा भी सुवर्ण बन जाता है। कि इसलिए सूर दुष्ट जनों की संगति से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वि

मध्यकालीन हिन्दी जैन कवियो ने भी सत्सग का ऐसा ही महत्व दिखाया है। बनारसीदास ने तुलसी के समान सत्सगति के लाभ गिनाये हैं—

कुमित निकद होय महा मोह मद होय, जगमगै सुयश विवेक जगै हियसो । नीति को दिठाब होय विनैको बढाव होय, उपजै उछाह ज्यो प्रधान पद लिये सो ।। धमैं को प्रकाश होयें दुर्गित को नाश होय, बरतै समाधि ज्यो पियूष रस पियेसो। तोष परि पूर होय, दोष हिन्ट दूर होय, एते गुन होहि सत-सगित के कियेसों ।। 42

- .-35 भाई कोई सतगुरू संत कहावे, नैनन अलख लखावे"-कबीर, मिक्त काव्य मे रहस्यवाद, पृ. 146.
 - 36 दरिया सगत साधु की, सहजै पलटै अग । जैसे संग मजीठ के कपडा होय सुरग ॥ दरिया 8, सत वाणी सग्रह, भाग 1 पृ 129
 - 37. सहजो सगत साथ की काग हस हो जाय। सहजोबाई, वही पृ. 158.
 - 38 कह रैदास मिलै निजदास, जनम-जनम के काटे पास-रैदास वानी, पृ 32.
 - 39. तज कुसग सतंसग बैठ नित, हरि चर्चा सुण लीजो-सतवाणी सग्रह, माग 2, पृ 77.
 - 40 जलचर थलचर नमचर नाना, जे जड चेतन जीव जहाना।

 मीत कीरित गित भूमि मिलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई।
 जो जानव सतसग प्रमाक, लोकहुँ वेद न झान उपाऊ।
 चिनु सतसग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
 सतसगित मुद मगल मूला, सोई फल सिधि सब साधन फूला।।
 सठ सुधरिह सतसगित पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तुलसीदास-रामचिरतमानस, बालकाण्ड 2-5.
 - 41. तजी मन हरि विमुखन को सग।
 जिनके सग कुमति उपजत है परत मजन मे भग।
 कहा होत पय पान कराये विष निह तजत मुजग।
 कागहि कहा कपूर चुगाए स्वान न्हवाएं गग।
 सूरदास खल कारी कामरि, चढै न दूजी रंग। सूरसागर, पृ. 176
 - 42. बनारसी विलास, भाषासूक्त मुक्तावली, पृ. 50.

धानवराय कबीर के समान उन्हें कृतकृत्य मानते हैं जिन्हें सत्सगित प्राप्त हो गयी है। 48 भूधरदास सत्स-गति को दुर्लम मानकर नरभव को सफल बनाना चाहते हैं—

प्रभु गुन गाय रे, यह औसर फेर न पाय रे॥ मानुष भव जोग दुहेला, दुर्लम सतसगित मेला। सब बात मली बन आई, अर्द्धन्त भजी रे भाई॥।॥44

दिया ने सत्सगित मजीठ के समान बताया और नवलराम ने उसे चन्द्रकान्तमिण जैसा बताया है। किन ने और भी हुब्टान्त देकर सत्सगित को सुखदायी कहा है—

> सतसगित जग मे सुखदायी ।। देव रहित दूषण गुरू साँचो, घम्मं दया निश्चे चितलाई ।। सुक मैना सगित नर की करि, अति परवीन बचनता पाई ।

चन्द्र क्राति मनि प्रगट उपल सौ, जल सिस देख झरत सरसाई।। लट घट पलटि होत षटपद सी, जिन कौ साथ भ्रमर को थाई। विकसत कमल निरुखि दिनकर कों, लोह कनक होय पारस छाई।। तिरै सजोग नाव कै. नाग दमनि लखि नाग न खाई। तेज प्रचड परता सीतल हो जाई।। सग प्रताप जं है. भूयगम शीतल चदन तरल पटाई। ये इत्यादिक घणेरी. बात नीलो ताहि कही जु बढाई ॥45

इसी प्रकार कविवर छत्रपति ने भी सगति का महात्म्य दिखाते हुए उसके तीन भेद किये हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। 46

- 44 हिन्दी पद सग्रह, पृ. 155.
- 45. वही, पृष्ठ 185-86.
- 46. देखो स्वाति बूँद सीप मुख परी मोती होय केलि मे कपूर बास मौहि बंसलोचना। ईख मे मधुर मुनि नीम मे कटुक रस, पन्नग के मुख परी होय प्रान मोचना।।

⁴³ कर-कर सपत संगत रे माई।।
पान परत नर नरपत कर सो तौ पानिन सौ कर असनाई।।
चन्दन पास नीव चन्दन ह्व काठ चढ्यो लोह तरजाई।
पारस परस कुषात कनक ह्व बूंद उर्द्ध पदवी पाई।।
करई तौवर सगित के फल मधुर मधुर सुर कर गाई।
विष गुन करत सग औषघ के ज्यों बच खात मिटे वाई।।
दोष घट प्रगटे गुन मनसा निरमल ह्व तज चपलाई।
धानत घन्न घन्न जिनके घट सत सगित सरधाई।। हिन्दी पद सग्रह, पृ. 137.

इस प्रकार मध्यकालीन हिन्दी जैन साधकों ने विभिन्न उपमेथों के आघार पर सदगुरू और उनकी सत्सगति का सुन्दर चित्रण किया है। ये उपमेय एक-इसरे को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं जो नि.- सन्देह सत्सगित का प्रभाव है। यहाँ यह हब्टब्य है कि जैनेतर कवियों ने सत्सगित के माध्यम से दर्शन की बात अधिक नहीं कि जबकि जैन कवियों ने उसे दर्शन मिश्रित रूप में अभिव्यक्त किया है।

अबुज दलमिपरि परी मोती सम दिपै,
तपन तबेपै परी नसे कछु सोचना।
उतिकस्ट मध्यम जघन्य जैसौ सग मिलै,
सैसौ फल लहै मित पोच मित पोचना।।147।।
मलय सुवास देखौ निवादि सुगध करै, पारस पखान लोह कचन करत है।
रजक प्रसंग पट समलतें द्वेत करै, भेषज प्रसंग विष रोगन हरत है।।
पाहित प्रसंग जन मूरखतें बुध करै, काष्ठ के प्रसंग लोह पानी में तरत है।
जैसौ जाकौ सग ताकौ तैसौ फल प्रापित है, सज्जन प्रसंग सब दुख निरवत है।।
मन मोदन पचछती, पृ. 70-71.

जेन साहित्य एवं संस्कृति के विकास में भट्टारकों का योगदान

डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल

भगवान महावीर के पश्चात् होनेवाले अधिकाश आचारों ने साहित्य निर्माण मे विशेष रुचि ली और उसके प्रचार-प्रसार के लिए अयक् परिश्रम किया। प्राकृत माथा के साथ-साथ उन्होंने सस्कृत, अपन्न श एव प्रादेशिक भाषाओं को भी प्रश्रय दिया और जन-साधारण की रुचि के अनुसार विविध विषयों में विशाल साहित्य का सर्जन किया। ऐसे आचार्यों में आचार्य कुन्दकुन्द (प्रथम शताब्दी), उमा स्वामी (तृतीय शताब्दी) समन्तमद्र (तृतीय-चतुर्थ शताब्दी), सिद्धसेन (पचम शताब्दी), वेवनन्दि, पात्रकेसरी, अकलक (सातवी शताब्दी), वीर सेन (आठवी शताब्दी) विद्यानन्दि माणिक्य नन्दि, जिनसेन, गुणभद्र, नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवती, अमृत चन्द्र, देवसेन, पद्मनन्दि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी आचार्य अपने-अपने समय के अत्यिधक ओजस्वी एव सशक्त विद्वान् थे।

लेकिन जब देश की राजनैतिक एकता समाप्त होने लगी और सम्राट हर्षवर्षन के बाद जब कोई भी शासक देश को एकता के सूत्र मे बाँघने मे असमर्थ रहा तब देश मे एकता के स्थान पर अनेकता ने सिर उठाया । चारो ओर अशान्ति का वातावरण छाने लगा । 11वी शताब्दी के प्रारम्म से ही मारत पर मुसलमानो के आक्रमण होने लगे और 13वी शताब्दी के आते-आते वहाँ मुसलमानो का हमेशा के लिये शासन स्थापित हो गया । देश मे आतक का साम्नाज्य छा गया । मुसलमानो के मयपूर्ण शासन मे अहिंसकों का जीना दूमर हो गया । नग्न सामुओ का विहार और भी कठिन हो गया । मन्दिरों को खूटना, मूर्तियों को तोडना एव स्त्री-पुरुषो तथा बच्चो को मौत के घाट उतारना साधारण-सी बात हो गयी । ऐसे समय मे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नन्दि सब के भट्टारक प्रभाचन्द्र ने दिल्ली मे अपना केन्द्र स्थापित किया और इस प्रकार सारे उत्तर भारत मे मट्टारक परम्परा को नव स्वरूप प्रदान किया ।

भट्टारक प्रमा चन्द्र (सवत् 1314 से 1408) के पश्चात् सारे देश में भट्टारको ने शर्ने शनैः लोक-प्रियता प्राप्त की बौर एक-के-पश्चात् एक दूसरे प्रान्तो मे मट्टारक गादियाँ स्थापित होने लगी । राजस्थान मे चित्तौड, चम्पावती, तक्षकगढ, आमेर, सागानेर, जयपुर, श्री महाबीर जी, अजमेर, नागौर, जौवनेर, मध्यप्रदेश मे ग्वालियर एव सोनागिरि जी, बागडप्रदेश मे इ्रारपुर, सागवाडा, बासवाड़ा एवं रिषमदेव, गुजरात मे नवसारी, सूरत, खम्मान, घोघा, गिरनगर, महाराष्ट्र में कार जा एव नागपुर, दक्षिण मे मूडविद्री, हुम्मच एव श्रवण बेजगोला आदि स्पानो मे मट्टारको की गादियाँ स्थापित हो गयी। इन मट्टारको ने अपने-अपने गण सच व गच्छ स्थापित कर लिए। अपने प्रभाव से क्षेत्र बाँट लिए और अपनी-अपनी सीमाओं में धमें के एक-मात्र स्तम्म बन गये। 16 वी शताब्दी मे देहली गादी के मट्टारको ने अपने ही अधीन मडलाचार्य पद बनाये जो भट्टारको की ओर से प्रतिष्ठा, पूजा एव समारोह आदि का नेतृत्व करने लगे।

इन मट्टारको ने जैन साहित्य और संस्कृति के विकास मे अपना महत्वपूर्ण योग दिया । 1350 से 1850 तक मट्टारक ही आचार्य, उपाध्याय एव मुनि इत मे जनता द्वारा पूजे जाते रहे तथा जैन सस्क्रति के प्रधान स्तम्भ रहे। इन 500 वर्षों मे जितने भी प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुए उनमें इनकी प्रेरणा एव बाजीर्वाद ने जबरदस्त कार्य किया । सवत् 1548, 1664, 1783, एव 1826 में देश में विशाल प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुए, इन सब में भट्टारको का बोल बाला रहा। हजारो मूर्तियाँ प्रतिण्ठापित होकर देश के विक्रिय मन्दिरों में विराजमान की गईं। उत्तर भारत के अधिकाश जैन मन्दिरों में आज इन सवतो में प्रतिष्ठापित मृत्तियाँ प्राप्त होती हैं। आज सारा बागडप्रदेश 'मालवा' कोटाबूंदी एव झालावाड का प्रदेश, चम्पावती, टोडा-राम सिंह एव रणथम्भीर का क्षेत्र जितना जैन पुरा-तत्व से समृद्ध है उतना देश का अन्य क्षेत्र नहीं । संवत् 1548 मे भट्टारक जिनचन्द्र ने मुं.हासा नगर में हजारो मूर्तियो की प्रतिष्ठा करवा कर सारे देश मे जैन संस्कृति के प्रचार-प्रसार मे विशेष योग दिया। देश के

गौव-गाँव मे मन्दिरों का निर्माण हुआ जिसमे सस्कृति ही पुनर्जीवित नही हुई अपितु मूर्तिकला, स्थापत्यकला आदि कलाओं को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 1664 मे मीजमाबाद (राजस्थान) मे तीन शिखरोवाले मन्दिर के जीणींद्वार के पश्चात् जो विशाल प्रतिष्ठा हुई थी उसे तो बादशाह अकबर एव आमेर के महाराज मानसिंह का भी आशीर्वाद प्राप्त था । करोडों रुपया पानी की तरह बहाया गया : इसी तरह 1826 मे सवाई माघोपुर के भट्टारक सुरेन्द्र कीर्ति के तत्वाधान व प्रेरणा से जो अभूतपूर्व प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ समवतः वह अपने ढग का पहला महौत्सव था। राजस्थान में आज कोई ऐसा मन्दिर नही है जिसमें 1826 में प्रतिष्ठापित मूर्ति न हो । जयपुर, सागवाडा, चाँदखेडी, झालरापाटन मे जो विशाल एव कलापूर्ण मूर्तियाँ हैं उन सबकी प्रतिष्ठा में इन मट्टारको का प्रमुख हाथ था ।

जब इन मट्टारको की कीति अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी तो इनकी निशेषिकाएँ व कीतिस्तम्म बनने लगे। आवा (राजस्थान) में पहाड़ पर मट्टारक प्रमाचन्द्र, जिनचन्द्र और शुभचन्द्र की इसी तरह की तीन निषेषिकाएँ हैं जो मट्टारकों में तत्कालीन जनता की श्रद्धा एव भावना को व्यक्त करनेवाली हैं। इसी तरह चित्तौंड किले में प्रतिष्ठापित कीतिस्तम्म चाकसू में बनवाया गया जिसमे मट्टारको की मूर्तियों के अतिरिक्त उनके होने का भी समय दिया हुआ है। इसी तरह का कीतिस्तम्म आमेर के बाहर की बस्ती में स्थापित किया हुआ है। ये सब कीतिस्तम्म भट्टारकों के उत्पर्ध के तो प्रमाण हैं ही किन्तु उनके द्वारा सम्पादित सारकृतिक सेवाओं को भी घोषित करनेवाले हैं।

जयपुर के काला छावडा के मन्दिर मे पाइवेनाथ की एक धातु की मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा सवत् 1413 मे वैशाख सुदी 6 के दिन हुई थी। इसमें मट्टारक प्रमाचन्द्र का उल्लेख हुआ है। इसी तरह आवां तथा बयाना में संवत् 1400 तथा 1404 की मूर्त्तियाँ हैं जिसमें मट्टारक प्रमाचन्द्र एव उनके शिष्य पद्मनन्दि दोनों का उल्लेख किया गया है। मट्टारक पद्मनन्दि (सवत् 1385 से 1450) को गुजरात मे प्रतिष्ठा महोत्सव के सचालन के लिए ही मट्टारक पद पर स्थापित किया गया। कविवर वख्तराम शाह ने अपने बुद्धि विलास मे निम्न प्रकार व्यक्त किया है—

सवत् तेरह सौ पि वहतस्यौ जानि वै
भये भट्टारक प्रभाचन्द्र गुनलानि वै ।
तिनको आचारिज इक हो गुजरात मे,
तहाँ सवै पचनि मिलि ठानी बात में ॥
कीजें इक प्रतिष्ठा तो सुम काज हवै
करन लगे विधिवत सब ताकौ साज वै
भट्टारक बुलवाये तो पहुँचे नही,
तवै सबै पंचनि मिलि यह ठानी सही ।
सूरि मच वाहि आचारिज को दियो।
पद्मनन्दि भट्टारक नाम सु यह कियौ।

मट्टारक पद्मनिन्द द्वारा प्रतिष्ठित सैकड़ों मूर्तियाँ राजस्थान मे मिलती हैं। मागानेर के सधीजी के मन्दिर मे इन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठापित शान्तिनाथ स्वामी की मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा सवत् 1464 में हुई थी। इसी सवत् की प्रतिष्ठत मूर्ति पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर में टौंक में विराजमान है। मट्टारक सकल कीर्ति ने अपने जीवन में 14 बिम्ब प्रतिष्ठाओं का सचालन किया था। इनके द्वारा संवत् 1490, 1492 एवं 1497 में प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ उदयपुर, दूगरपुर एवं सागवाडा के जैन मन्दिरों में मिलती हैं। सवत् 1548 में जीवराज पापडीवाल ने जो विशाल प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न कराया था उत्त महोत्सव के प्रधान थे मट्टारक जिनचन्द्र। सर्वप्रथम

इन्होंने सवत् 1502 में बैशाख सुदी 3 के दिन पार्वनाथ प्रतिमा की स्थापना करवायी थी । इसके अगले वर्ष सक्त् 1503 मे प्रतिष्ठापित चौबीसी की एक प्रतिमा जयपुर के एक मन्दिर मे विराजमान की। सवत् 1504 में नगर (राजस्थान) मे आयोजित प्रतिष्ठा महोत्सव में माग जिया था । इन्ही मट्टारक जिनचन्द्र के शिष्य भट्टारक प्रमाचन्द्र द्वितीय ने कितने ही मन्दिरों के निर्माण एवं प्रतिष्ठा महोत्सवो को अपना आशीर्वाद दिया था। महलाचायं घमंचन्द जो भट्टारक प्रभाचन्द्र के प्रमुख शिष्य थे, ने, आवा (राजस्थान) मे सवत् 1583 मे जिस विशाल प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किया था वह इतिहास में अपना विशेष स्थान रखती है। धमंचन्द्र ने भट्टारक जिनचन्द्र का निम्न शब्दों मे स्मरण किया है—

तत्पहस्थ-श्रुताघारी प्रभाचन्द्र त्रिया निर्धिः। दीक्षितो पो लसत्कीर्तिः प्रचण्ड पण्डिता गुणी ।।

सोमकीर्ति अपने समय के लोकप्रिय भट्टारक थे। सवत् 1527, 1532, 1536, एव 1540 में इनके द्वारा प्रतिष्ठित कितनी ही मूर्तियाँ राजस्थान के विभिन्न मिन्दरों में उपलब्ध होती हैं। अपने समय के मुसल-मान शासकों से इनका अच्छा सम्बन्ध था। 16वी शताब्दी में भट्टारक ज्ञानभूषण भट्टारक सकलकीर्ति परम्परा में अत्याधिक प्रभावशाली भट्टारक हुए जिन्होंने प्राचीन मन्दिरों का जीणोंद्वार, नवीन मन्दिर निर्माण, पच कल्याणक प्रतिष्ठाएँ सास्कृतिक समारोह, उत्सव एव मेलो आदि के आयोजनों को प्रोत्साहित किया। इनके द्वारा संवत् 1531, 1534, 1535, 1540, 1543, 1544, 1545, 1552, 1557 व 1560 तथा 1561, में प्रतिष्ठापित सैंकडो मूर्तियाँ बागड प्रदेश के नगरों में उपलब्ध होती हैं। 2

^{1.} मूर्ति लेख सग्रह भाग 1 पृष्ठ 68 एव भाग 2 पृष्ठ स. 305 (महावीर भवन जयपुर द्वारा सग्रहित) ।

^{2.} वीर शासन के प्रमावक आचार्य--पृष्ठ स. 135

भट्टारक ज्ञानभूषण के समान भ विजयकीर्ति का भी अपने समय में बहुत ही प्रभाव था। इनके काल में कितने ही मन्दिरों का निर्माण हुआ तथा सवत् 1557, 60, 61, 64 68, 70 में जो प्रतिष्ठा महोत्सव हुए, उनके सम्पादन में इनका विशेष योग रहा। भट्टारक विजयकीर्ति राजस्थान एव गुजरात के कितने ही शासको द्वारा सम्मानित थे। एक गीत में भ. विजय कीर्ति की निम्न प्रकार प्रशसा की गई:—

अनेक राजा चरण सेखि मालवी मेवाड गूजर सोरठ सिन्धु सहिजी अनेक मड भूपाल । दक्षण मरहठ चीण कुंकण पूरिव नाम प्रसिद्ध । खत्रीस लक्षण कला बहुतरि अनेक विद्यावारिधि ।

म. विजयकीति के पश्चात् और भी अनेक मिट्टारक हुए जिनमें म. शुभ चन्द्र, म. रत्नकीति, म कुमुदचन्द्र, म. चन्द्रकीति, म देवेन्द्रकीति (प्रथम) म. देवेन्द्रकीति (द्वितीय) आदि कितने ही मट्टारक हुए जिन्होने देश व समाज के सास्कृतिक विकास मे जबरदस्त योग दिया। सवत् 1664 मे तीन विशाल शिखरो से युक्त आदिनाथ के मन्दिर के निर्माण और उसकी भव्य प्रतिष्ठा समारोह में म देवेन्द्रकीति (द्वितीय) का प्रमुख योगदान था। इस समारोह मे मव्य और विशाल आकार की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गयी जो आज भी देश के विभिन्न मन्दिरो में विराजमान हैं। वास्तव में इन 500 वर्षों मे (सवत् 1350 से 1850 तक) इन मट्टारको का जैन सस्कृति के विकास मे योगदान रहा।

साहित्यक क्षेत्र के विकास में मट्टारको का योग-दान सर्वाधिक उल्लेखनीय है। मट्टारक सकल कीर्ति एव उनकी परम्परा के अधिकाश विद्वान, साहित्य सेवी

थे। भट्टारक रत्नकीर्ति, कुमुदचन्द्र, सोमकीर्ति, जय सागर, मट्टारक महीचन्द्र आदि पचासो भट्टारको ने साहित्य निर्माण मे अत्यधिक रुचि ली थी । जव साहित्य का निर्माण, शास्त्र मण्डारो की स्थापना, नवीन पाण्डुलिपियो का लेखन एव उनका सग्रह आदि सभी इनके अद्वितीय कार्यं थे। आज भी जितना अधिक संग्रह भट्टारको के केन्द्रो पर मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। अजमेर, नागौर एव आमेर जैसे नगरों में स्थित शास्त्र भण्डार इस तथ्य के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ये भट्टारक ज्ञान की ज्वलत मूर्ति। थे। प्राकृत एव अप-भ्र श के स्थान पर इन्होने सस्कृत और हिन्दी मे ग्रन्थ रचना को अधिक प्रोत्साहन दिया और स्वय भी इन्ही भाषाओं में साहित्य निर्माण करते रहे। वे साहित्य की किसी एक विधा से भी नही चिपके रहे किन्तु साहित्य के सभी अगो को पल्लिवित किया। उन्होंने चरित काव्यों के साथ साथ पूराण, काव्य, वेलि, रास, पचासिका, शतक, पच्चीसी वाबनी, विवाह लो, आख्यान, पद व गीतो की रचना मे गहरी रुचि ली और सस्वृत व हिन्दी मे सैकडो रचनाओं का निर्माण करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।

. मट्टारक सकल कीर्ति (15वी शताब्दी) ने अपने जीवन के अन्तिम 22 वर्षों मे 26 से भी अधिक सस्कृत एव 8 राजस्थानी रचनाएँ लिखी। वे मगीत, तथा छन्द शास्त्र मे निपुण थे तथा अपनी कृतियों को जन-जन मे प्रचार की दृष्टि से सरल एव आकर्षक शैली मे लिखते थे। सकल कीर्ति की प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं—

संस्कृत कृतियां :

आदि पुराण, उत्तर पुराण, नेमिजिन चरित्र, शान्ति नाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र, वर्द्धमान चरित्र,

^{3.} मूर्ति लेख सग्रह प्रथम भाग---पृष्ठ स. 176।

मिलनाथ चरित्रः सद्भाषितावलि, जम्बू स्वामी चरित्र, श्रीपाल चरित्र, तत्वार्थंसार दीपक सुकुमाल चरित्र । राजस्थानी कृतियाँ:

आराधना प्रतिवोधसार, नेमिश्वर नीत, मुक्ताविल गीत, णमोकारक गीत, सोलहकारण रास, सारसीखा मणिरास तथा शान्तिनाथ फागु । 4

अाचायं सोमकीति (सवत् 1516-40) ने भी सस्कृत व हिन्दी को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। इनवी सप्तव्यसन कथा, प्रद्युम्न चरित्र एव यशोघर चरित्र सस्कृत मे निबद्ध रचनाएँ हैं तथा गुर्वा-विल, यशोघर गस, ऋषमनाथ की धूलि, त्रेपनिक्रयागीत, आदिनाथ एवं मल्लगीत इनकी राजस्थानी कृतियाँ हैं। सभी कृतियाँ भाषा एवं शैली की हिष्ट से उत्तम रचनाएँ है। कवि ने इन रचनाओं में जनसाघारण की मावनाओं को अच्छी तरह प्रदक्षित किया है तथा उसकी हिष्ट में वही नगर एव ग्राम अष्ठ माने जाने चाहिए जिनमें जीववध नहीं होता। सत्याचरण किया जाता हो तथा नारी समाज का जहाँ अत्याधिक सम्मान हो। यही नहीं यहाँ के लोग अपने परिग्रह सचय की प्रतिदिन सीमा भी निर्वारित करते हों तथा जहाँ रात्रि को भोजन करना भी वर्जित हो।

भ सकल कीर्ति के शिष्य एव लघु भ्राता बहुन जिनदास सस्कृत एवं हिन्दी के प्रकाशमान नक्षत्र हैं। उन्होने हिन्दी की सबसे अधिक सेवा की और उसमें 60 से भी अधिक कृतियाँ निबद्ध करके इस दिशा मे एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी रामसीतारास (सवत् 1520) राजस्थानी की प्रथम रामायण है

जो छन्द संख्या की दृष्टि से रामायण से भी बड़ी है । बहन जिनदास 15वीं शताब्दी के विद्वान् थे तथा मीरा व स्रदास के पूर्व ही उन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार मे महत्वपूर्ण योग दिया तथा जन-साधारण की भाषा में सबसे अधिक रचनाएँ लिखी। बहन जिनदास की हिन्दी की प्रमुख रचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

राम सीतारास, यशोघररास, नागकुमाररास, परमहसरास, आदि पुराणरास, हरिवंश पुराण, श्रे विक रास, जम्बू स्वामीरास, मद्रबाहु, चाऊदन्त सबन्धरास, धन्य कुमाररास, मविष्य दन्तरास, जीवन्धर रास करकण्डुरास, पुष्पाजलिरास, नसुभौम चक्रवर्तीरास, धनपालरास, सुदर्शनरास।

ज्ञानभूषण भट्टारक भुवनकीर्ति के शिष्य थे। भट्टी-रक बनने से पूर्वे ही वे साहित्य निर्माण में लग गये थे और मट्टारक पद छोड़ने के पश्चात् भी वे इसी दिशा में लगे रहे। आदीश्वर फाग उनकी सर्वेश्वेष्ठ व परिष्कृत रचना है। इसमें 501 फाग हैं जिनमें 262 हिन्दी के तथा शेष 239 पद्य संस्कृत में निवद्ध हैं। आदीश्वर फाग के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाओं में पोषह रास, जलगालन रास तथा षटकमें रास के नाम उल्लेखनीय हैं।

17 वी शताब्दी में होनेवाले भट्टारकों में भट्टारक रत्नकीर्ति एव भट्टारक कुमुदचन्द्र का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। ये गुरू व शिष्य दोनो ही बढे लोक-प्रिय सन्त थे तथा जन-जन में भगवद् भक्ति को उभा-रने के लिये छोटे-छोटे भक्तिपरक पद्दो की रचना किया करते थे। नेमि राजुल को लेकर भी दोनो ही

^{4.} मो पूज्यो तृप मिलल भैरव महादेवेन्द्र मुख्यै तृपै । षट्तकीगम शास्त्र कोविद मित जार्ग्रत मशक्चन्द्रमा ।। भव्याम्मोसह मास्करः शुभ करः ससार विच्छेदकः । सोऽव्याछी विजयादि कीर्ति मुनियो मदारकाष्ट्रीक्षवरः ।

कवियो ने अनेक पदो की रचना की । रत्नकीर्ति के पदो की सख्या 38 है तथा कुमुदचन्द्र के भी इतने ही पद होंगे। रत्नकीर्ति का एक पद देखिये—

सखी री नेमि न जानी पीर।

बहोत दिवाजे आये मेरे घरि, सग लेई हलघर वीर।
नेमि सुख निरिख हरषी मनसूं, अब तो होई मन घीर।
तामे पसूय पुकार सुनी करि, गयो गिरिवर के तीर।
चन्दवदनी पोकारती डारती, मण्डन हार उर चीर।
रत्नकीरती प्रभु मये वैरागी, राजुल चित्त कियो घीर।

कुमुदचन्द्र के पदो मे अध्यात्म, विरह और मित तीनो का सामजस्य है। 'मैं तो नर मव वारि गया यो' पूद यदि अध्यात्मपरक है तो 'सखी री अब तो रहयो नींह जात, विरहपरक पद हैं। इन दोनों सन्तो ने हिन्दी साहित्य मे जो पद साहित्य लिखने की परम्परा डाली वह मविष्य मे होनेवाले कवियो के लिये वरदान सिद्ध हुई।

16वीं 17वी शताब्दी मे एक और प्रभावशाली महारक हुए जिनका नाम भ शुभवन्द्र है। म शुभवन्द्र है। म शुभवन्द्र है। म शुभवन्द्र शास्त्रों के पूर्ण ममंज थे। उन्हें षट्माषा किंव चक्रवर्ती कहा जाता था। इन्होंने जो साहित्य सेवा अपने जीवन में की वह इतिहास मे स्वर्णाक्षरों में लिखने वोग्य है। इन्होंने संस्कृत में 40 रवनाएँ तथा हिन्दी में 7 रवनाओं को निबद्ध करके भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की। इनकी सभी हिन्दी कृतियाँ लघु हैं किन्तु भाव व शैली की हिष्ट में उत्तम हैं "तत्व सार दूहा, इनकी सुन्दर कृति है। इसमें दोहे व चौपाई हैं। रचना छोटी होने पर भी अत्यिषक महत्व-पूर्ण हैं। एक स्थान पर आत्मा का वर्णन करते हुए किंव ने कहा कि किसी की भी आत्मा उच्च अथवा

नीच नही है। कर्मों के कारण ही उसे ऊँच व नीच की सज्जा दी जाती है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नामो से सम्बोधित किया जाता है। आत्मा तो राजा है वह शूद्र कैसे हो सकती है।

ऊँच नीच निव अघ हुिय, कर्म कलक तणो कीतु सोई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य न शूद्र, अघा राजा निव होय शूद्र।

इनके पश्चात् एक के बाद एक भट्टारक होते गये । अजमेर, नागौर, आमेर, जयपुर, इंगरपुर, गालिया कोट, कारजा, उदयपुर बादि स्थानो मे उनकी गादियाँ स्थापित हुईं तथा वही से वे बिहार करके जन-जन में साहित्य के प्रति रुचि पैदा किया करते, अपने शिष्यों को साहित्य निर्माण की ओर प्रोत्सा-हित किया करते रहते । व. जिनदास, ब्रह्मराय मल्ल, बब्तराम शाह, लक्ष्मीराम चाँदवाडा जैसे विद्वान् इन्ही भट्टारको के शिष्य थे जिन्होने साहित्यिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया और देश के साहित्यिक पक्ष को मजबूत किया। इन भट्टारको ने संस्कृत भाषा को अपना कर देश मे उसे उच्च स्थान दिया तथा अपने काव्यों के माध्यम से उसे जन-सामान्य मे लोक-प्रिय बनाया गया। एक ओर सस्कृत तथा दूसरी ओर हिन्दी राजस्थानी दोनो ही भाषाओ को अपनाकर इन्होंने साहित्य क्षेत्र में उदार वातावरण को स्थान दिया। वास्तव मे 500 वर्षों तक इन मट्टारको ने देश का साहित्यिक एव सास्कृतिक दृष्टि से जो विकास किया वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। लेकिन अभी तक इनकी सेवाओ का जितना मूल्याकन होना चाहिए था उतना नही हो सका है और उसकी महती आवश्यकता है।

* *

जैन साहित्य के आद्य पुरस्कर्ता

डा॰ ज्योतिप्रसाद जैन

जैन अनुश्रुति के अनुसार लेखन कला का आवि-ष्कार कर्मभूमि, या सम्य युग, के उदयकाल मे आदि पुरुष मगवान ऋषभदेव ने किया था। उनकी प्रथम शिष्या, जिसके निमित्त से उन्होने इस क्रान्तिकारी कला का आविष्कार किया था, स्वय उनकी सुपुत्री ब्राह्मी थी। यही कारण है कि भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई । सिन्धु घाटी की प्रार्गेतिहासिक सम्यता के अवशेषो मे प्राप्त लेखाकित मुद्राएँ इस बात का असदिग्य प्रमाण हैं कि अब से छ -सात सहस्र वर्ष पूर्व भी मारतवासी लेखनकला से मलीमाँति परिचित थे और लोक व्यवहार मे उसका पर्याप्त उपयोग करते थे। इसके पश्चात् एक ऐसा दीर्घकालीन अन्तराल पडा प्रतीत होता है जिसमे लेखनकला बहुत कुछ उपेक्षित रही-तथाकथित वैदिक युग मे लेखन का प्रचार बहुत विरल रहा प्रतीत होता है। तथापि ऋग्बेद विश्व पुस्तकालय का अधुनाज्ञात सर्वप्राचीन ग्रन्थ माना जाता है, और इसका रचना-काल दो सहस्र वर्ष से लेकर एक सहस्र ईस्वी पूर्व के मध्य अनुमान किया जाता है। वेदो की 'ब्राह्मण' और 'आरण्यक' नामक प्रारभिक व्याख्याओं में से कुछ एक, कई एक उपनिषद् मूल धर्मशास्त्र और संभवतया कुछ एक दार्शेनिक सूत्र भी, 6ठी-5वी शती ईस्वी पूर्व तक

रचे और लिखे जा चुके विश्वास किये जाते हैं। इन्द्र और पाणिनि के व्याकरण, सुश्चुत की सहिता (वैद्यक शास्त्र), और कौटिल्य का मूल अर्थशास्त्र भी 5वी और 3री शती ईस्वी पूर्व के मध्य लिखे जा चुके थे, ऐसा कहा जाता है।

किन्तु, सिन्धुघाटी की उक्त मुद्राओं के अतिरिक्त प्राय. और कोई भारतीय शिलालेख या अभिलेख ऐसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जिसका समय निश्चित रूप से छठी शती ई. पूर्व से पहिले का स्थिर किया जा सके। ब्राम्हणो, बौद्धों या जैनों के किसी भी ग्रन्थ की प्राय. एक भी ऐसी प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसे असदिग्ध रूप से दो हजार वर्ष पुराना भी कहा जा सके। ऊपर जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है वे अवश्य ही मौर्य ग्रुग के अन्त (लगभग 200 ई. पू) के पूर्व की सहस्राब्दि में रचे जा चुके थे। किन्तु रचे जाने के साथ-ही-साथ वे लिपिबद्ध भी किये जा चुके थे, यह केवल अनुमान ही है, निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता।

अस्तु, यद्यपि इस बात में प्राय. सन्देह नही है कि समार की प्राचीन सम्य जातियों मे भारतीय जाति ही लेखन कला का आविष्कार एवं प्रयोग करनेवाली

कदाचित् सर्वप्रथम जाति थी, तथापि यह भी स्पष्ट है कि महावीर और बुद्ध के समय तक लिखने का प्रच.र अत्यन्त विग्ल रहा था। कम-से-कम, जहाँ तक धर्म-शास्त्रो या धार्मिक साहित्य का सम्बन्ध है, भारत के प्राचीन ऋषि मुनि और आचार्य अपनी स्मृति पर ही अधिक निर्भर रहते थे और लिखने के झझट मे पडना पसन्द नही करते थे। श्रुति, स्मृति, आगम आदि शब्द बहत पीछे आकर प्रमिक साहित्य के अङ्गक विशेषो के लिये रूढ हुए, प्रारम्भ में यह सब प्रायः पर्यायवाची थे - जो परम्परा से स्मृति में सूरक्षित रहता आया है, मौलिक द्वार से उपदेशा जाता रहा है और कानों से जिसे सुनते चले आये हैं वही स्मृति, आगम या श्रुति रूप वर्मशास्त्र था। महावीर और बुद्ध के पश्चात् भी ज्ञताब्दियो पर्यन्त भारतवर्षं मे धर्मोपदेश, मौलिक शिक्षण-प्रशिक्षण, तथा व्यक्तिगत एव राजनैतिक लोक-ध्यवहार भी मौखिक-शाब्दिक ही रहता रहा। लिखने या लिखित वस्तुओं का सहारा बहुत कम लिया जाता था। यदि ऐसा न होता तो पाइवं, महाबीर, बुद्ध आदि के उपदेश तुरन्त ही अथवा थोडे समय उपरान्त ही लिभिवद्ध कर लिये जाते। यह कार्य उक्त घर्मी गर्दण्टाओ के चार-पाँच सौ वर्ष परचात् ही आरम्म हुआ। तीसरी-दूसरी शती ई पूर्व से भारतवर्ष में लिखने का प्रचार, अनेक कारणो से, पर्याप्त द्रुत वेग से बढ़ा। उसी के फलस्बरूप भारत के पुस्तक साहित्य का वास्तविक प्रणयन प्रारम्भ हुआ। जैनो आर बौद्धी के पुस्तक साहित्य निर्माग का इतिहास दूसरी पहलं। शती इस्वी पूर्व से आगे नहीं जाता, और काम्हण परम्परा के विषय मे भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे इस सम्बन्ध मे जेनो और बौद्धों से कुछ बहुत आगे रहे हैं। अन्तर इतना ही है कि जैनी लोग अपने साहित्यिक इतिहास के विषय में बहुत सावधान, ईमान-दार और यथार्थवक्ता रहे हैं, । बौद्धी का साहित्यिक इतिहास भी सिंहली, चीनी, विञ्बती, वर्मी आदि भारतेतर साधनो के आधार पर बहुत कुछ ठीक ठीक क्तियाण हो चुका है। किन्तु वैदिक परम्परा के अनु-

यः िययो का सार् ित्यक इतिहास अभी तक पर्याप्त अस्पट एव विवाद प्रस्त बना हुआ है। वह अधिका इति अनुमानो, कल्पनाओ, धारणाओ और मनमानी मान्य-ताओ पर आधारित है। आचार्य शकर और महः कि कालिदास जैसे पर्याप्त परवर्ती व्यक्तियों की तिथियों के सम्बन्ध में भी अभी तक एकमत नहीं हो पाया है। विभिन्न विद्वानों के बीच इन विषयों में दो-चार वर्षों या दो-चार दशकों के नहीं, वरन् शताब्दियों का, और कभी-कभी सहस्राब्दियों का मतभेद पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्तरोत्तर सिम्मिलत किये जाते रहे क्षेपकों, सवर्षनों, परिवर्षनों आदि के कारण ईस्वी सन् की प्रथम सहस्राब्दि में रचे गये ग्रन्थों के भी वर्तमान में उपलब्ध सम्करण बहुत ही कम ऐसे हैं जो निश्चयपूर्वक मूल रचनाओं की यथावत् प्रतिलिपि कहे जा सकें।

अतएव, जहाँ हम तीर्थंकर पाइवं और महावीर के सम्बन्व में, महावीर की शिष्य परम्परा मे होते-वाले गुरको के सम्बन्ध में जैन साहित्य प्रणयन के प्रा-रिमक इतिहास के सम्बन्ध मे प्राचीन जैनाचार्यों एव ग्रन्थकारों और उनका कृतियो के सम्बन्ध मे प्राय: निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं, कि अमुक व्यक्ति, रचना या घटना की तिथि यह है उसका पूर्वापर यह है, इत्यादि, और इसी प्रकार जहाँ हम यह भी प्राय: निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि पालि त्रिपिटक सर्वप्रथम ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य के लगभग सिंहल देश मे सकलित एव लिपिबद्ध हुए और मारत बौद्धों के पुस्तक साहित्य का इतिहास कुषाण काल (2री शती ई.) मे महाकवि अश्वघोष और दार्शनिक नागाजुन के साय प्रारम्भ हुआ, ब्राह्मण परम्परा के ग्रन्थकारो और धार्मिक अथवा लौकिक ग्रन्थों के सम्बन्ध में वैसी कोई बात निब्ध्यपूर्वक कहना नितान्त कठिन है। तथापि, जिन विशेषज्ञ विद्वानों ने इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक पद्धति से विधिवत् अनुसधान किया है, उनका यह प्रायः निविचत मत है कि वर्तमान हिन्दू परम्परा के

पुस्तक साहित्य के इतिहास का वास्तविक प्रारम्भ शुग काल मे ब्राह्मण पुनरुत्थान से ही किया जाना चाहिये। वास्तव मे इस परम्परा के वर्तमान में उपलब्ध पुस्तक साहित्य का अधिकाश, जिसमें वैदिक सहिताएँ (अपने अन्तिम रूप मे), निहक्त, अधिकाश उपनिषदें, श्रुतियाँ, स्मृति या धर्मशास्त्र, दार्शनिक सूत्र, वाल्मीकि की रामायण, सौति का महाभारत (जो मूलत दश-सहस्री थी, अब जैसी शत-सहस्री नही), तथा विष्णु पूराण आदि प्राचीनतम पुराणग्रन्थ, शुग काल और गुप्त काल के मध्य, अर्थान् 3-2री शती ई. पू से लेकर 4-5वी शनी ईस्वी के बीच ही रचे गये हैं। लौकिक काव्य नाटकादि, क्लेसिकल सस्कृत साहित्य तथा ज्योतिष, गणित, वैद्यक आदि वैज्ञानिक साहित्य अधिकतर गुप्त काल एव गुप्तोत्तर काल की देन हैं। इस ब्राम्हण पुनरुत्थान एवं पुस्तक साहित्य प्रवर्तन के प्रमुख आद्य पुरस्कर्तामहर्षि पतञ्जलि, कामन्दक, वाल्मीकि, सौति, यास्क, वात्स्यायन, कात्यायन, ईश्वर कृप्ण, आदि विद्वान् थे।

अस्तु, क्या आश्चर्य है कि उस ममय के पूर्व जैनो का भी प्राय कोई उल्लेखनीय पुस्तक साहित्य विद्यमान नही था। उनका धर्मशास्त्र या आगम जो द्ववादशाङग श्रुत कहलाता है, सर्वप्रथम अत्यन्त प्राचीन समय मे --सम्य युग के उद्य काल मे ही - प्रथम तीर्थंकर ऋषभ-देव द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनके पश्चात् एक के बाद एक अठारह तीर्थं करों ने उसी सत्य का प्रतिपादन किया। तदनन्तर, रामायण मे वर्णित घटनाओ और राम-रावणादि के समय मे 20वें तीर्थकर मुनि सुवृतनाथ ने उसी उपदेश की प्राय पुनरावृत्ति की। इतिहासकार इन घटनाओं का समय लगभग 2000 ई.पू अनुमान करते हैं। 21 वें तीर्थकर निमनाथ थे और 22वें तीर्थं कर अरिष्टनेमि थे जो नारायण कृष्ण के ताउजात भाई थे और महामारत काल (अनु-मानतः 15वी शती ई. पूर्व) मे विद्यमान थे। 23 वें तीर्यंकर पाद्वनाथ वाराणसी के उरगवशी राजकुमार

थे। इनका सुनिश्चित समय 877-777 ई पूर्वहै। इनके द्वारा उपदेशित द्वादशाग श्रृत का प्रचार महावीर और बुद्ध के समय तक बराबर बना हुआ था। अन्तिम तीर्थंकर वर्द्धमान महाबीर 'निर्यंन्थ ज्ञातपुत्र' (599-527) वात्य क्षत्रियों की विज्ज जाति के वैशाली गणतन्त्र (गणराज्य सघ) के अन्गंत कुण्डग्राम के लिच्छवियो के ज्ञातुक वशी राजपुत्र थे। तीस वर्ष की अवस्था मे इस बालब्रम्हचारी ने गृह का परित्राग करके बारह वर्षे पर्यन्त कठिन आत्मसाधना की। फल-स्वरूप कैवल्य की प्राप्ति करके अर्हत तीर्थकर के रूप मे तीस वर्ष (557-527 ई पू) पर्यन्त देश-विदेश मे त्रिहार करते हुए 'सर्व सत्वान हित सुखाय' तीर्थकरो के द्वाद शाग में निहित सिद्धान्तों का निरन्तर प्रचार किया। उनके प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम ने पूर्ववर्ती तीर्यंकरों के गणवरों की भौति ही, अपने गुरु तीर्थ-कर महावीर के उपदेशों का सार द्वादशाड्ग श्रुत के रूप मे सकलित किया अर्थात् उसे बारह अड्गो और चौदह प्रकीणंको मे विभाजित किया। प्रत्येक अग मे भी कई उपविमाग हैं, विशेषकर बारहवे हिष्टप्रवाह अग के पांच विभाग हैं --- जिनमें एक का नाम 'पूर्व' है। पूर्वों की सख्या 14 है। इस प्रकार द्वादशाङ्ग श्रुत को बहुधा ग्यारह अङ्क-चौदह पूर्व' भी कहते हैं। बारहवें अग का ही एक अन्य भेद 'प्रथमानुयोग' है जिस पर समस्त जैन पुराण साहित्य आधारित है। ये अङ्ग पूर्व विधिवत् 'वस्तुओ', 'अधिकारो' और 'प्रामृतो' मे विमाजित हैं। यही भाषाबद्ध मूल जिनागम या जैन घार्मिक साहित्य है। सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी गुणो से विशिष्ट तीर्थंकरो द्वारा उपदेशित और परम ज्ञानी-ध्यानी तपस्वी गणधरो द्वारा गुथित एव संकलित जिनागम या द्ववादशाङ्ग श्रुत मे सम्पूर्ण मानवी आध्या-त्मिक ज्ञान का सार समन्वित है। गौतमादि गणधरो के पश्चात् वह आगम ज्ञान या जैन श्रुत साहित्य गुरु-शिष्य परम्परा मे मौखिक द्वार से प्रवाहित हुआ और लगमग सात शताब्दियो तक मोखिक प्रवाह की इस

परम्परा को पूर्ण सक्षम ज्ञानी-ध्यानी तपस्वी विर्यन्था-चार्यों ने सुरक्षित बनाये रखा।

मौलिक द्वार से गुरु-शिष्य परम्परा मे श्रुतज्ञान का प्रवाह तो चलता रहा, किन्तु अनेक कारणो से, चौथी शती ईसा पूर्व के मध्य के उपरान्त उसके विस्तार मे द्रतवेग से ह्रास होने लगा, मतभेद और पाठभेद भी उत्पन्न होने लगे। अतएव दूसरी शती ईसापूर्व के मध्य के लगभग कलिंग चक्रवर्ती महामेघवाहन खारवेल की प्रेरणा से मधुरा के जैन सघ के आचार्यों ने श्रुत सरक्षण की भावना से सरस्वती अन्दोलन चलाया, जिसका प्रधान उद्देश्य आगम साहित्य को पुस्तकारूढ़ करना तथा घ। मिक पुस्तक प्रणयन था। ज्ञान की अधिष्ठात्री पुस्तकघारिणी सरस्वती देवी को उक्त आन्दोलन का प्रतीक बनाया गया। फलस्वरूप ईस्बी त्रन् के प्रारम्म के आसपास दिगम्बराचार्यं कुल्दकुन्द, लोहार्य, शिवार्य आदि ने परम्परागत श्रुत के आधार से पाहड आदि ग्रन्थ रचे, और गुणवराचार्य एव घरसेना-चार्यं ने तथा उनके स्योग्य शिष्यों आचार्यं आर्यमक्षु, माग-हस्ति, पुष्पदन्त, भूतबलि आदि ने अवशिष्ट आगमो के महत्वपूर्ण अशो का उपसहार करके उन्हे पुस्तकारूढ किया। उमास्वाति, विमलसूरि, समन्तमद्र, यतिवृषभ आदि अन्य कई आचार्यपुगवो ने भी घानिक साहित्य के विविध अगों का आगमाधार से प्रणयन किया।

इस काल मे जैन सघ दो भागों में विभक्त हो चुका था। दिगम्बर आस्यना के मुनि स्वयं को मूलसघी कहते

थे। दूसरी शाखा जो कालान्तर मे क्वेताम्बर नाम से प्रसिद्ध हुई वह अपनी परम्परा में सुरक्षित अविशिष्ट श्रुतागम को ही मान्य करती थी। उसने भी उसकी वांचना एव संकलन करने का प्रयास किया। अतएव उसमे एक-एक करके आगमो की तीन वाँचनाएँ हईं-दो मथुरा मे और एक वल्लभी मे। सौराष्ट्र के वल्लभी नगर मे आचार्यं देविद्धिगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में, पाँचवी शती ईस्वी के मध्य के लगभग सम्पन्न तीसरी वाचना मे ही इस परस्परा में सुरक्षित आगमों का सकलन एव लिपिबढीकरण हुआ। यह भी मूल द्वाद-शाग श्रुत का अत्यन्त अल्पाश ही था। तथापि, आगमो के इस प्रकार पुस्तकारूढ होने से उन पर रचे जानेवाले नियु क्ति, चूर्णि, भाष्य, टीका आदि अत्यन्त विपुल व्याख्या साहित्य के लिए द्वार उन्युक्त हो गया। विविध विषयक, विभिन्न माषाओं और शैलियों में अनुगिनत स्वतन्त्र रचनाएँ भी रची जाने लगी, और उमय सम्प्रदाय के मनीषी आचार्य जैन भारती के मडार को उत्तरोत्तर समृद्ध से समृद्धतर करते गये।

अस्तु, जैन घामिक साहित्य के आद्य प्रस्तोता तो ऋषभादि-महाबीर पर्येन्त चौबीस तीर्थ कर भगवान हैं, उनके बाद गौतमादि गणघर भगवान और भद्रबाहु प्रभृति श्रुतकेविल हैं, और अन्त मे कुन्दकुन्दादि-देविद्ध पर्यन्त श्रुतघर आचार्य पुगव हैं।

* * *

प्राचीन जैन राम-साहित्य में सीवा

डा० लक्ष्मोनारायण दुबे

जैन राम-साहित्य :

जैन वाङ्गमय मे विपुल रामकथा तथा राम काव्य मिलता है । जैन रामकथा सामान्यतया आदिकवि वाल्मीकि से प्रभावित है । जैन राम-साहित्य प्राकृत, सस्कृत, अपभ्रश तथा कन्नड़ मे मिलता है यह इसका पुरातन रूप है।

विमल सूरि की परम्परा में निम्नलिखित साहित्य मिलता है:—

प्राकृत में चार ग्रन्थ लिखे गये जिनमें सीता का चरित्र-चित्रण सम्यकरूपेण मिलता है-विमल सुरि का पडमचरिय शीलाचार्यं की रामलक्खण चरियम् भद्रेश्वर की कहावती में रामायणम् और भूवनतु ग सुरि का रामलक्खणचरिय । संस्कृत में रिव-षेण के पद्मचरित आचार्य हेमचन्द्र के जैन रामायण, जिनदास के रामदेव पुराण, पद्मदेव विजयगणि के रामचरित, सोमसेन के रामचरित, आचार्य सोमप्रमकृत लघुत्रियशलाकापुरुष चरित, मेघविजय गणिवर के लघुत्रियब्टिशलाकापुरुष चरित्र आदि के नाम उल्लेख-नीय हैं। अपभ्र श में स्वयभू का प्रजमचरिंड, रह्धू का पद्मपुराण आदि प्रसिद्ध हैं। कन्नड़ में नागचन्द्र के रामचन्द्र चरित पुराण, कुमुन्देन्द्र के रामायण, देवध के रामविजयचरित, देवचन्द्र के रामकथावतार और चन्द्रसागर के जिन रामायण को विस्मृत नही किया जा सकता।

जैन सीता-साहित्य:

इसी परम्परा में सीता को लेकर भी कतिपय काव्य लिखे गये थे जो कि विशेष उल्लेखनीय हैं— भुवनतु ग सूरि का सीया चरिय (प्राकृत), आचार्य हेमचन्द्र का सीता रावण कथानकम् (सस्कृत), ब्रह्म-नेमिदत्त, शात सूरि और अमरदासकृत सीताचरित्र (सस्कृत); हरिषेण का सीताकथानम् । हरितमस्ल ने 'मैथिली कल्याण' नामक नाटक सस्कृत मे लिखा था।

जैन-रामकथा की द्वितीय परम्परा के जनक गुण-मद्र थे जिनका 'उत्तर पुराण' और कृष्णदास कवि कृत 'पुण्य चन्द्रोदय पुराण' संस्कृत में लिखा गया। प्राकृत में पुष्पदन्त का तिसट्ठी-महापुरिस गुणालंकार और कन्नड में चामुण्डराय का त्रिषष्टि शलाकापुरुष पुराण लिखा गया। जैन-रामकथा मे विमल सूरि की परम्परा को अधिक प्रश्रम मिला है। यह श्वेताम्वर तथा दिगम्बर दोनो सम्प्रदायों मे प्रचलित है, परन्तु गुणमद्र की परि-पाटी सिर्फ दिगम्बर सम्प्रदाय में ही मिलती है।

काव्य के अतिरिक्त सीता को लेकर नाटक-साहित्य तथा कथा-साहित्य मे भी लिखा गया।

जैन किव हस्तिमल्ल ने सन् 1290 के आमपास सस्कृत में 'मैथिली कल्याण' लिखा जिसका विवेच्य विषय ग्रुगार है। इसके प्रथम चार अको मे राम और सीता के पूर्वानुराग का चित्रण मिलता है। वे मिलन के पूर्व कामदेव मदिर तथा माघवी वन में मिलते हैं। तृतीय तथा चतुर्य अक में अभिसारिका सीता का वर्णन मिलता है। पचम तथा अतिम अक में राम-सीता के विवाह का वर्णन है।

सघदास के 'वसुदेवहिण्डि' मे जैन महाराष्ट्रीय
गद्य जो रामकथा मिलती है उसमे सर्वप्रथम सीता का
जन्मस्थल लका माना गया है । वह मंदोदरी तथा
रावण की पुनी है परन्तु परित्यक्त होकर राजर्षि जनक
की दक्तक पुत्री बन जाती है। सीता स्वयंवर मे सीता
अनेक राजाओं मे से राम का चयन एवं वरण करती
है। सघदास ने गुणभद्र को भी प्रमावित किया था
क्योंकि 'उत्तर पुराण' मे रावण की वशावली एव
सीता की जन्म-गाथा पर्याप्त रूप मे 'वसुदेवहिण्डि'
से साहश्य रखती है।

कालक्रमानुसार प्राचीन जैन-राम-साहित्य के प्रमुख स्तम्भ निम्नलिखित महाकवि थे.—

- (क) विमल सूरि---'पउमचरिय' (तृतीय-चतुर्थं शताब्दी ई.) (प्राकृत)
- ्(ख) रविषेण 'पद्मचरित' (660 ई.) प्राचीन-तम जैन सुस्कृत ग्रन्थ (सस्कृत)

- (ग) स्वयभू 'पडमचरिउ' या 'रामायण पुराण' (अष्टम शताब्दी ई) (अपभ्र श)
- (व) गुणभद्र—'उत्तर पुराण' (नवम शताब्दी ई) (सस्कृत)

उपरिलिखित प्रन्थों में सीता के चरित्र के विविध पक्षों का सम्यक उद्घाटन मिलता है।

विमल सूरि और गुणर्भद्र की सीता:

विमल सूरि ने सीताहरण का कारण इस प्रकार विवेचित किया है — शम्बूक ने सूर्यहास खंग की प्राप्ति के हेतु द्वादश वर्ष की साधना की थी। खग के प्रकट होने पर लक्ष्मण उसे उठाकर शम्बूक का मस्तकोच्छेदन कर देते हैं। चन्द्रनखा पुत्र वियोग मे विलाप करती है। वह राम-लक्ष्मण की पत्नी बनना प्रस्तावित करती है। लक्ष्मण खरदूषण की सेना को रोक देते हैं। रावण सीता पर मुग्ध हो जाता है। वह अवलोकनी विद्या से जान लेता है कि लक्ष्मण ने राम को बुलाने हेतु सिह-नाद का संकेत निश्चित किया है। इसलिए वह युक्ति पूर्वक सिह-नाद करके सीना से लक्ष्मण को पृथक् कर सीताहरण करने मे सफल हो जाता है।

'पउम चरिय' के छियत्तरवें पर्व मे लका मे श्री राम प्रविष्ट होकर सबसे पहले सीता के पास जाते हैं। दोनो का मिलन देखकर देवगण फूल बरसाते हैं और सीता में निष्कलक तथा पुनीत सात्विक चरित्र का साक्ष्य देते हैं। इस ग्रन्थ मे श्रीराम की किसी शका या सीता की अग्नि परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।

'उत्तर पुराण' में भी राम परीक्षा के बिना सीता को स्वीकार करते हैं। सीता अनेक रानियो के साथ दीक्षा लेती है। अत मे सीता को स्वर्ग मिलता है।

स्वयंभू की सीता:

स्वयभू के 'पजमचरिज' मे प्रारम्भ में मूक सीता के दर्शन होते हैं। सागरवृद्धि मट्टारक तथा ज्योतिषी सीता के कारण रावण एव राक्षसों के विनाश की भविष्यवाणी कर देते हैं—

तेहिं हणेवज रक्खु महारगे।
जगय-णराहिव-तणयहें कारणे।
और
आयहे कण्णहें कारणेण होइस।
विणासु बहु-रक्तसहुं।।

वन में सीता के चरित्र का विकास मौन रूप में होता है। सीता युद्धों के विपरीत है—

> कर चलण-देह-सिर-खण्डणहु । णिव्विण माए हउ भण्डणहु ।। हउ ताए दिण्णी केहाहु। कलि-काल-कियन्तह जेहाहुँ।।

सीता-हरण के समय वह अपने को बड़ी अभा-गिनी मानती है—

को सथवई मइ को सुहि कहो दुक्खु महन्तउ। जिंह जिंह नामि हउ त त जि पएसु पिलत्तउ।।

रावण के प्रलोमनों तथा उपमगों से सीता का हिमालय जैसा अचल और गगा जल जैसा पिवत्र चित्र रचमात्र भी विचलित नहीं हो पाया। सीता अग्नि परीक्षा में सफल होती है—

कि किजइ अण्णइ दिव्ये, जेण विसुज्झहो महु मणहो। जिह कणय-लालि डाहुत्तर, अच्छणि मज्झे हुआरुहण हो।।

अत में सीता का विरागी मन स्त्री न बनने की घोषणा कर देता है—

> एवहि तिह करेमि पुणु रहुवइ। जिह ण होमि पडिवारी तियमइ।।

स्वय भू ने सीता के चरित्र को अनुपम तथा दिव्य स्वरूप प्रदान किया है।

जैन-राम-साहित्य में सीता-निर्वासन प्रसंग :

राम-कथा के समान सीता-निर्वासन के आख्यान को भी प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय महर्षि वाल्मीकि को है।

गुणभद्र के 'उत्तर पुराण' में सीता-त्याग की कोई चर्चा नहीं मिलती । इसकी श्रृ खला में महाभारत, हरिवश पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, नृसह पुराण और अनायक जातक भी आते हैं जिनमें सीता-निर्वासन-आख्यान का अभाव है। परन्तु सीता-त्याग को अधिकाश जैन-र।म-साहित्य स्वीकार करता है।

सीता-निर्वासन के मुख्य चार कारण थे-

(क) लोकात्पवाद — जैन-राम-साहित्य मे इसका प्रतिपादन निमल सूरि के 'पउम चरिय' तथा रिविषेण के 'पद्म चरित' मे मिलता है । स्वयभू ने अपने महाकाव्य 'पउम चरिउ' में इसकी पृष्ठभूभि का विश्लेषण करते हुए लिखा है अयोध्या की कतिपय पुश्चली नारियों ने अपने पतियों के समक्ष यह तक किया कि यदि इतने दिनो तक रावण के यहाँ रहकर आनेवाली सीता राम को ग्राह्म हो सकती है तो एक-दो रात अन्यत्र बिता-कर उनके घर लौटने में पतियों को आपत्त क्यो हो ?—इस चर्चा को लेकर नगर में सीता-विषयक प्रवाद फैलता है—

पर-पुरिसु रमेवि दुम्महिलज, देंति पद्धत्तर पह-यणहो। कि रामण भुजइ जणय-सुय, वरिसु वसेवि घरे रामण हो।।

राम कुल की मर्यादा के कारण सीता को निष्का-सित कर देते हैं। 'पउम चरिउ' अनेक मार्मिक तथा भाव-प्रवण प्रसगों से परिपूर्ण है परन्तु सीता-त्याग का प्रसग सर्वाधिक कारुणिक और विदग्ध है। विभीषण सीता के पवित्र चरित्र की निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। लका से त्रिजटा बाकर गवाही देती हैं। अत मे सीता की अग्नि परीक्षा होती है। दूसरे दिन जब सीता को सबेरे समा मे लाकर आसन पर बिठाया जाता है, तब सीता वर आसन पर सस्थित ऐसी शोभायमान होती है जैसे जिन आसन पर शासन-देवता—

> सीय पश्टु णिवट्ठ वरासणे। सासण देवए ज जिण-सासणे।।

प्रसर तथा स्पष्टव। दिनी सीता का, शकालु तथा नारी-चरित्र की मत्संना करनेवाले श्री राम को कितना आत्मामिमानपूर्ण एव सतेज उत्तर है कि गगा जल गैंदला होता है, फिर भी सब उसमे स्नान करते हैं। चन्द्रमा सकलक है, लेकिन उसकी प्रमा निर्मेल, मेघ काला होता है परन्तु उसमे निवास करनेवाली विद्युख्टा उज्ज्वल। पाषाण अपूज्य होता है, यह सवंविदित है परन्तु उससे निमित प्रतिमा मे चन्दन का लेप लगाते हैं। कमल पक से उत्पन्न होता है लेकिन उसकी माला जिनवर पर चढती है, दीपक स्वमाव से काला होता है लेकिन उसकी शिखा मवन को आलोकित करती है। नर तथा नारी मे यही अन्तर है जो वृक्ष और बेलि मे। बेलि सूख जाने पर मी वृक्ष को नहीं खोडती—

साणुण केण वि जणेण गणिज्जह।
गगा णहाँह त जि ण हाइज्जह।।
ससि क्लक ताँह जि पह णिम्मल।
कालउ मेहु ताँह जें तणि उज्जल।।
उवलु अपुहजुण केणंवि छिप्पह।
ताँह जि पढिप चन्दणेण विलिप्पह।।
धुज्जह पाउ पकु जह लग्गह।
कमल-माल पुणु जिणहो बलग्गह।।

दीवउ होइ सहावें कालउ। विट्ट-सिहए मण्डिज्जइ वालउ॥ णर णारिहि एवड्डउ अन्नउ। मरणे विवेल्लिण मेल्लिय तस्वरु॥

अत मे सीता तपश्चरण के लिए प्रस्थित हो जाती है। स्वयभू ने सीता के चरित्र को सम्वेदनशीलता मे आपूर्ण कर दिया है। वह पाठको की दया, सम्वेदना तथा सहानुभूति की अधिकारिणी बन जाती है।

स्वयभू के पूर्व विमल सूरि, रविषेण तथा आचार्य हेमचन्द्र ने सीता-त्याग के प्रसग का सम्यक प्रतिपादन किया है।

'पउम चरिय' के पूर्व 92 94 में सीता-त्याग का विस्तृत वर्णन मिलता है। लका से लौट आने के समय भी जनता के अपवाद की चर्चा मिलती है। श्री राम स्वतः गर्भवती सीता को वन में विभिन्न जैन चैत्यालय दिखला रहे थे कि अयोध्या के अनेक नागरिक उनके पास आए और अभयदान पाकर उन्होंने अपने आगमन का निमित्त निर्द्धात किया। उनसे श्री राम को सीता का अपवाद विदित होता है और वे अपने सेनापित कृतातवदन को जिन-मिंदर दिखलाने के बहाने सीता को गगा पार के वन में छोड आने का आदेश देते हैं। सयोग से वन में पुण्डरीकपुर के नरेश वज्जज ने सीता का करण क्रन्दन सुन लिया जिस पर वह उन्हे अपने भवन में ले आया और उसके यहाँ सीता के दो पुत्र हुए।

'पद्मचरित' के छियान्नवे पर्वं में सीता के ग्रहण स्वरूप दुष्परिणामों में प्रजा का मर्यादाविहीन स्वरूप और नारियों का हरण, प्रत्यावर्तन तथा उनकी स्वी-कृति बतलाई गयी है।

'योगशास्त्र' (द्वादश शताब्दी) में सीता निर्वासन के तदन्तर एक घटना का वृत्तात मिलता है। तदनुसार श्री राम अपनी भार्या के अन्वेषण में बन गये हुए थे किन्तु सीता कही नही मिल पायी। राम ने यह विचार करके कि सीता किसी हिंसक पशु द्वारा समाप्त हो चुकी है, अतएव, उन्होंने परावर्तित होकर सीता का श्राद्ध किया।

(स) धोबी का आख्यान:

जैन-राम-साहित्य मे इसकी चर्चा नही मिलती।

(ग) रावण का चित्र

इस वृत्तात को प्रस्तुत करने का सर्वेप्रथम एवं प्राचीनतम श्रेय जैन-राम-साहित्य को है।

हरिभद्र सूरि के (अष्टम शताब्दी) उपदेश पद में सीता द्वारा रावण के चरणों के चित्र निर्मित करने का सूत्र मिलता है। 'टीकाकार मुनिच्चन्द्र सूरि (द्वादश शताब्दी) के कथानानुसार सीता ने अपनी ईर्ष्यालु सपत्नी के प्रोत्साहन से रावण के पैरो का चित्र बनाया था। इस पर सुपत्नी ने राम को यह चित्र दिखला दिया दिया और उन्होंने सीता का त्याग कर दिया।

भद्रेश्वर की 'कहावली' (एकादश शताब्दी) में यह आख्यान आया है कि सीता के गर्भवती हो जाने पर ईर्घ्यालु तथा द्वेषमयी सपित्नयों के आग्रह पर सीता ने रावण के पैरो का चित्र निर्मित किया जिसे उन्होंने सीता द्वारा रावण के स्मरण के प्रमाण स्वरूप राम के समक्ष उपस्थित कर दिया । राम ने इसकी उपेक्षा करदी । सौतों ने रावण चित्र का किस्सा दासियों के द्वारा जनता में फैला दिया। तत्पश्चात् राम गुप्त वेष घारण कर नगरोद्यान में गये जहाँ उन्होंने अपनी इस हेतु निंदा सुनी । गुप्तचरों ने भी लोकापवाद की चर्चा की । राम का निर्देश पाकर कृतातवदन तीर्थयात्रा के बहाने सीता को वन में छोड आया। उसके बाद राम ने लक्ष्मण एवं अन्य विद्या- धरों के साथ विमान में चढकर सीतान्वेषण किया

परन्तु उन्हे न पाकर यह समझ लिया कि वे किसी हिंसक जानवर का ग्रास बन गई हैं।

हेमचन्द्र के 'जैन रामायण' (द्वादश शताब्दी) में भी यही गाथा है। नागरिको ने भी सीता के लोकाप-वाद की चर्चा की जिसे राम ने ठीक पाया।

देवविजयगणि के 'जैन रामायण' (सन् 159') मे नारियां राम से शिकायत करती हैं कि सीता रावण के चरणों की पूजा-अर्चना करती है—

स्वामिन् एषा सीता रावण मोहिता रावणाही भूमौ लिखित्वा पुष्पादिभि पूजयति ॥

जैन रावण-चित्र-कथा का भारतीय रामायणों पर प्रभाव:

जैन राम-साहित्य मे आयी, सीता द्वारा रावण के चित्र के निर्माण की घटना का भारतीय रामायणो पर व्यापक प्रभाव पडता दिखलायी देता है।

बगाल में कृतिवास सोझा द्वारा लिखित रामकथा 'कृतिवास रामायण' या 'श्रीराम पाचाली' (पन्द्रहवी शताब्दी का अत) में सखियों से प्रेरित होकर सीता रावण का चित्र खीचती है।

सिक्खों के दशमेश गुरु गोविन्दसिंह ने 'रामावतार कथा' या गोविन्द 'रामायण' (सन् 1668) में रावण-चित्र के कारण राम के सीता पर सदेहं होने का वृत्तात मिलता है।

सस्कृत की 'आनन्द रामायण' (पन्द्रहवी शताब्दी) के तृतीय सर्ग में कैकयी के आग्रह पर सीता रावण के सिफ बँगूठे का चित्र बनाती है जिसे कैकयी पूरा करती है, और राम को बुलाकर नारी-चरित्र की आलोचना करती है—

यत्र-यत्र मनोलग्नं स्मर्यंते हृदि तत्सदा। स्त्रियास्य चरित्र को वेत्ति शिवाद्या मोहिता. स्त्रिया॥

'काश्मीरी रामायण' अथवा 'रामावतार चरित' (अट्ठारहवीं शताब्दी) मे दिवाकर मट्ट ने रावण के चित्र के ही कारण सीता-त्याग को चरिताथं होते निरूपित किया है। राम की सगी बहिन सीता से चित्र बनवाती है।

नमंदा द्वारा रिवत गुजराती रामायण 'रामायण-नोसार' (उन्नीसवीं शताब्दी) के अनुसार राम सीता को रावण का चित्र खींचते हुए और अपनी दासी से रावण का वृत्तात कहते हुए सुनते हैं।

जैन हिन्दी रामकथा 'पदम पुराण' (सन् 1661) मंदौलत राम ने भी रावण के चित्र का उल्लेख किया है।

सम्राट जहाँगीर के समय मे मुल्ला ममीह या सादुल्लाह कैरानवी तखल्लुस मसीह ने फारसी में लिखित 'रामायण मसीही' अथवा 'हरीस-इ-राम-उ-सीता' के अनुसार राम की बहिन ने सीता मे रावण का चित्र खिचवाकर कहा कि सीता रात-दिन इस चित्र की पूजा करती है।

जैन रावण चित्र-कथा का लोकगीतों पर प्रभाव .

इस मूलस्रोत को हमारे लोकगीतो ने भी स्वी-कार किया है। लोकगीतो मे सीता-परित्याग की घटना का अत्यन्त मार्मिक वर्णन तथा सीता का चरित्र-चित्रण मिलता है। एक अवधी सोहर लोकगीत मे ननद के कहने से सीता ने रावण का चित्र बनाया था—

ननद भौजाई दुइनो पानी गयी अरे पानी गयी।।
भौजी जौन खन तुम्हे हरि लेइ ग उरेहि देखावहु हो।।
जौमे खना उरेहो उरेहि देखावउ, उरेहि देखावउना।
ननदी सुनि पइहैं बिरना तोहार तौ देसवा निकरि हैं हो।।
लाख दोहइया राजा दशरथ राम मथवा छुवौ,
राम मथवा छुवौना।

भौजी लाख दोहइया लुखिमन भइया जौ भइया बतावउ हो

मार्गों न गाग गगुलिया गगाजल पानी, गगाजल पानी हो ननदी समुहे के ओवरी लियावज तो खना जरेहो हो।। मागिन गाग गगुलिया गगाजल पानी, गगाजल पानी हो हेड हो, समुहें के ओवरी लिपाइन तो खना जरेही हो। हथवा जरेही सीता गोडवा जरेही अवर जरेही दुइनो आखि।

हेइ हो, आइ गये सिरीराम आंचर छोरि मू दिनि हो।।

लोकगीतो मे सर्वत्र झीता-परित्याग का कारण रावण के चित्र का निर्माण ही बताया गया है। सीता पहले से ही चित्रकला विशारदा थी और लोकगीतो मे विवाह के पूर्व भी कई स्थलों पर सीता के चित्रकला प्रावीण्य का वृत्तात मिलता है। अतएव, लका से लौटने के बाद सीता के द्वारा रावण के चित्र के निर्माण मे कोई अस्वाभाविकता आती प्रतीत नहीं होती। एक मोजपुरी लोकगीत मोहर में भी इसी मावना की परम पुष्टि मिलती है—

राम अवर लख्डमन भइया, आरे एकली बहिनियाँ हइहो की। ए जीवा रामजी बइठेले जेवनखा, बहिन लइया लखे रे ए भइया भौजी के दना बनवसवा. खना उरेहे ले जिनि सीता भूखा के मोजन देली, बहतरवा।। और लागा कै होनी से हो सीता गहुबाइ रे आसापति, कइसे बनवासिन हो कि ॥

इसी प्रकार एक बुन्देली लोकगीत मे भी सीता-निर्वासन का कारण रावण के चित्र का निर्माण है —

चौक चदन बिन आगन सूनी कोयल बिन अमराई।
रामा बिना मोरी सूनी अजोध्या लख्नमन बिन ठकुराई।।
सीता बिना मोरी सूनी रसोइया कौन करे चतुराई।
आम इमलिया की नन्ही नन्ही पतियाँ, नीम की शीतल
खाई।

भोई तरें बैठी ननद भोजाई कर रही रावन की बात । जीन खना भौजी तुमें हर लेगव हमे जरेइ बताव। रावन जरे हो जबई बारी ननदी घर में खबर न होय। जो सुन पाहें वीरन तुम्हारे घर में देंय निकार। राम की सौगघ लखन की सौगघ दसरथ लाख दुहाई। हमारी सौगघ खालो बारी ननदी तुमको कहा घट जाई। अपनी सौगघ खात हो भौजी, सिजिया पावन देऊ। सुरहन गऊ के गोबर मगाओ वैया मिटिया देव लिपाई। हाथ बनाये, पाव बनाये और बत्तीसई दांत। ऊपर को मस्तक लिखन निंह पाओ, आ गए राजाराम। ल्याव ने बैया पिछौरिया लिखना देंय लुकाय ।।

जैन रावण चित्र-कथा का विदेशी रामकाव्य पर प्रभाव:

जावा के 'स्रत काण्ड' में कैकयी स्वत सीता के पखे पर रावण का चित्र अकित करतो है और सुषुप्ता-वस्था में लीन सीता के पर्यंक पर रख देती है। हिकायत सेरी राम' में कीकवी देवी भरत-शत्रुधन की सहोदरी है। सीता ने कीकवी देवी के आग्रह के कारण पखे पर रावण का चित्र खीच दिया। कीकवी ने उसे सीता के वक्षस्थल पर रख दिया और यह आक्षेप किया कि सोने के पूर्व सीता ने उस चित्र का चुम्बन किया था। राम ने कीकवी पर विश्वास कर लिया।

हिन्देसिया के 'हिकायत महाराज रावण' में यह वृत्तात आया है कि रावण वध के उपरान्त रम को लका मे रहते सात माह हो गये। रावण की पुत्री अपने पिता का चित्र सोती सीता की छाती पर रख देती है। सीता निदावस्था मे उस चित्र का चुम्बन करती है, उसी क्षण राम उनके पास आते हैं और उस हस्य को देखकर राम आग बबूला हो जाते हैं।

हिन्दचीन अर्थात् रुमेर-बाङ्मय की सर्वाधिक सज्ञक्त कृति 'रामकेति' (सत्रहवीं शताब्दी) है। इसके पचहत्तरवें सर्ग मे अतुलय राक्षसी सीता की सखी बन- कर उससे रावण का चित्र अकित कराती है और इस चित्र मे प्रविष्ट हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप सीता प्रयास करने के बाद भी उस चित्र को मिटा नहीं पाती है, और अंतत हताश होकर पलग के नीचे उसे छिपा देती है। तदुपरात राम के इस पलग पर लेट जाने पर उनको तेज बुखार हो आता है। जब उन्हें उस चित्र का पता चलता है तो वे लक्ष्मण को सीता को वन में ले जाकर मार डालने का आदेश देते हैं।

श्यामदेश की रचना 'राम कियेन' मे अदुल नामक शूपंणखा की पुत्री सीता से रावण का चित्र अकित करवाती है और तत्पश्चात् इसी चित्र में प्रवेश कर जाती है जिससे सीता उसे मिटा नही पाती है।

श्याम के उत्तर पूर्वीय प्रातों के लाओ भाषा में सोलहवी शताब्दी में 'राम जातक' की रचना हुई थी जिसमे मी रावणिवत्र के कारण सीता-त्याग होता है।

लाओस के 'ब्रह्मचक्र' या 'पोम्पचका' मे शूर्पणखाँ स्वतः छद्मवेश में सीता के पास आकर उनसे चित्र बनवा लेती है।

थाईलैंग्ड की 'थाई रामायण' मे भी इसी चित्र की पर्याप्त चर्चा है।

सिंहली रामकथा में उमा सीता के पास आकर उनसे केले के पत्ते पर रावण का चित्र अकित करवाती है। अकस्मात राम के आगमन पर सीता इस चित्र को पलग के नीचे फंक देती है। राम उस पलग पर बैठ जाते हैं और पलग कॉंपने लगता है। कारण विदित होने पर राम अत्यन्त कुद्ध हो जाते है।

रावण के चित्र का मूल उत्स जैन-साहित्य है जिसने विदेशों में जाकर बडा उग्र तथा विशिष्ट रूप घारण कर लिया है।

(घ) परोक्ष कारग---

'पजम चरिय' के पूर्व 103 मे यह कथा आयी है कि सीता ने अपने पूर्व जन्म में मुनि सुदर्शन की बुराई की थी और इसके परिणामस्वरूप वह स्वय लोकाप-वाद की पात्र बन गयी।

समाकलन :

सम्पूर्ण जैन राम-साहित्य सीता की विभिन्न छ्रबियो तथा बिम्बो से परिपूर्ण है। उनको जैन कवियो ने अपने धर्म-सम्प्रदाय तथा सिद्धान्त के अनुसार गढने का सफल प्रयास किया है। मारतीय वाड्मय को जैन राम-साहित्य का यह अप्रतिम प्रदेय है कि उसने सीता को घरती-पुत्री के समान ही आकलित किया। हिन्दी की जैन-राम-कथा की मध्यकालीन परम्परा मे मुख्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं —

- (क) मुनिलावण्य की 'रावण मन्दोदरी सम्वाद्'।
- (ख) जिनराजसूरी की 'रावण मन्दोदरी सम्वाद्' और
- (ग) ब्रह्मजिनदास का 'रामवरित' या 'रामरस' और 'हनुमत रस'।

इनमे सीता के चरित्र के अनेक उज्ज्वल तथा सरस पाक्वों को सफलतापूर्वक उद्घाटित किया गया है। जैन-आचांर्यी का

संस्कृत काल्यशास्त्र

में योगदान

डा० अमरनाथ पाण्डेय

सस्कृत-साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में जैनो का योगदान रहा है। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में भी उनकी सेवा महनीय है। ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों की सूक्ष्म परीक्षा की है और अनेक उद्भावनायें प्रस्तुत की हैं। यहाँ सक्षेप मे इन आचार्यों के योगदान की चर्चा की जा रही है।

हैमचन्द्र¹ ऐसे जैन-आचार्य हैं, जिन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। इन्होंने अपनी सेवा और साघना से विद्वत्परम्परा की सर्जना की। इनका जन्म 1090 ई. में गुजरात प्रान्त के धुन्धुका ग्राम में वैश्य वश में हुआ था। इनके पिना का नाम चिंचभ और माता का नाम चाहिणी या पाहिणी था। वीक्षित होने के पहले इनका नाम चज्जदेव था। इन्होंने आठ वर्ष की अवस्था में देवचन्द्रसूरि से जैन-वमें की दीक्षा ग्रहण की। इक्कीस वर्ष की अवस्था में 'सूरि' पद प्राप्त होने पर ये 'हेमचन्द्र' नाम से प्रसिद्ध हुए।

जयसिंह सिद्धराज (1093-1143 ई.) और कुमारपाल (1143-1173 ई.) से आचार्य हेमचन्द्र को अत्यधिक सम्मान मिला था। हेमचन्द्र के अनेक योग्य शिष्य थे, जिनमे रामचन्द्र, गुणचन्द्र, वर्धमानगणि, महेन्द्रसूरि, देवचन्द्रमुनि, यशक्ष्यन्द्रगणि आदि थे। हेमचन्द्र ने व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इनका काव्यशास्त्र विषयक ग्रन्थ 'काव्यानुशासन' अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस पर लेखक की अपनी टीका है। इस ग्रन्थ के तीन माग हैं—सूत्र (गद्य), वृत्ति और उदाहरण। सूत्रभाग का नाम काव्यानुशासन, वृत्तिमाग का नाम अलङ्कारचुढामणि

¹ हेमचन्द्र के जीवन के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञान के लिए द्रष्टब्य—प्रभाचन्द्र विरचित प्रमावकचरित, मेक्तुङ्गसूरि विरचित प्रबन्धचिन्तामणि, राजशेखरसूरि विरचित प्रवन्धकोष, सोमप्रभसूरि विरचित कुमार-पालप्रतिबोध, बूलर—कृत 'लाइफ ऑफ हेमचन्द्र' आदि ।

तथा उदाहरणमाग का नाम विवेक है। इसमे आठ अध्याय हैं। प्रथम मे काब्य के उद्दे क्य, हेतु आदि, द्वितीय मे रस, तृतीय मे दोष, चतुर्थ मे गुण, पञ्चम मे शब्दा-लङ्कार, षष्ठ मे अर्थालङ्कार, सप्तम मे नायक-नायिका के गुण और प्रकार तथा अष्टम में दृश्य और अव्य काब्य के भेदोपभेदो तथा लक्षणों का निरूपण हुआ है।

काव्यानुशासन के अतिरिक्त इनके ग्रन्थ सिद्धहेम-शब्दानुशासन, वादानुशासन, घातुपारायण, छन्दोऽनुशा-मन, द्वयाश्रय महाकाव्य, सप्तसन्धान महाकाव्य, त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित, प्रमाणमीमासा आदि हैं।

हेमचन्द्र के शिष्यों में रामचन्द्र और गुणचन्द्र प्रति-मा सम्पन्न विद्वान् थे। रामचन्द्र के जीवन का अन्त दूखमय था, क्यों कि ये अन्ते हो गये थे। जयसिंह सिद्धराज ने रामचन्द्र को 'कविकटारमल्ल' उपाधि से अलकृत किया था। रामचन्द्र-त्याय, व्याकरण और साहित्य में निष्णात थे। उन्होंने रघुविलास की प्रस्ताबना में अपने को 'विद्यात्रयीचण' कहा है—

> 'पञ्चप्रबन्धमिषपञ्चमुखानकेन विद्वन्मन'सदिस नृत्यति यस्य कीर्ति ।

विद्यात्रयीचणमचुम्बितकाव्यतन्द्र कस्त न वेद सुकृती किल रामचन्द्रम्।।

रामचन्द्र 'प्रबन्धशतकर्त्ता' के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी 39 कृतियो का पता चलता है, जिनमे नाट्यदर्पण, नलविलासनाटक, निर्भयभीमन्यायोग, सत्यहरिश्चन्द्र नाटक, कुमारविहारशतक, कौमुदीमित्राणन्द आदि प्रमुख हैं। 2

रामचन्द्र और गुणचर्न्द्र ने नाट्यदर्गण की रचना की है। नाट्यदर्गण चार विवेकों में विभक्त है। इसमे कारिकाएँ हैं और उन पर ग्रन्थकारो की विवृति है। इसमे दशरूपको के अतिरिक्त दो सङ्कीर्ण भेदो-नाटिका और प्रकरणी-का भी निरूपण हुआ है।

ग्रन्थकारो ने अनेक स्थलो पर दशरूपककार के मत का खण्डन किया है।

दशरूपककार के अनुसार नाटक का नायक घीरो-दात्त होना चाहिए, के किन्तु नाट्यदर्पण के आचार्यों के अनुसार घीरललित भी नाटक का नायक हो सकता है। 4

दश्ररूपककार अमात्य को घीरप्रशान्त नायक मानते हैं। रामचन्द्र और गुणचन्द्र अमात्य को घीरोदात्त

- 2. नाट्यदर्पण (दिल्ली विश्वविद्यालय का सस्करण) की प्रस्तावना, पृ 16
- 'अमिगम्यगुणैर्यु को घीरोदात्त प्रतापवान् ।
 कीर्तिकामो महोत्साहस्त्रय्यास्त्राता महीपति ॥'
 दशरूपक (चौ स) 3/22-23
- 4. 'ये तु नाटकस्य नेतारं घीरोदात्तमेव प्रतिजानने, न ते मुनिनयाष्यवगाहिन । नाटकेषु घीरललितादीनामिप नायकनां दर्शनात कविसमयबाह्याच्च । नाट्यदर्पण 1/7 की विवृत्ति ।
- अथ प्रकरणे वृत्तमुत्पाद्य लोकसश्रयम् । अमात्यविप्रविणजामेक कुर्याच्च नायकम् ॥ धीरप्रशान्त सापाय वर्मकामार्थतत्परम् ।

दशरूपक 3139-40

मानते हैं। वे दशरूपककार द्वारा दिये गये अमात्य के 'घीरप्रशान्त' विशेषण को ठीक नहीं मानते।

ग्रन्थकारों ने अनेक स्थलो पर धनञ्जय के मत का उल्लेख अन्ये, केचित आदि के द्वारा किया है।

नाट्यदर्पंणकारों ने मम्मट के भी मत का खण्डन किया है मम्मट ने अङ्ग-रस के अतिविस्तार को रस-दोष माना है ओर हयग्रीववध के हयग्रीव-वर्णन को उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया है। नाट्यदर्पंण के आचार्यों की मान्यता है कि यह वृत्त (कथा) का दोष है, रस का दोष नहीं।

रामचन्द्र और गुणचन्द्र के मौलिक विचार अनेक स्थानो पर उपलब्ध होते हैं। उनका परीक्षण और मूल्याक्क्रन स्वतन्त्र निबन्ध का विषय हैं।

जैन-आचार्यं वाग्मट (प्रथम) जयसिंह सिद्धराज के मन्त्री थे। इनका प्राकृत-नाम बाहड था और इनके पिता का नाम सोम था—

बम्मण्डसुत्तिसम्पुडमुक्तिअमणिणो पहासमूहव्य । सिरि बाहड ति तणओ आसि बुहो तस्स सोमस्स ॥ प्रभाचन्द्राचार्यं के प्रभावकचरित से ज्ञात होता है कि वाग्भट ने अपने घन से जैन-मन्दिर का निर्माण कराया था, जिसमे श्रीमहाशीर की प्रतिष्ठा सवत् 1179 में की गयी थी —

अथास्ति वाहडो नाम घनवान् घार्मिकाग्रणी ।
गुरूपादान् प्रणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसौ ॥
आदिश्यतामितश्लाघ्य कृत्य यत्र घन व्यये।
प्रभुराहालये जैने द्रव्यस्य सफलो व्यय. ॥
शतैकादशके साष्टसप्ततौ विक्रमार्कतः ।
वत्सराणा व्यतिकान्ते श्रीमुनिचन्द्रसूरयः ॥
आराधनाविधिश्रेष्ठ कृत्वा प्रायोपवेशनम् ।
शमपीय्षकल्लोलप्लुतास्ते त्रिदिव ययु ।
वत्सरे तत्र चैकेन पूर्णे श्रीदेवसूरिमि ।
श्रीवीरस्य प्रतिष्ठा स बाहडोऽकारयन्मुदा ।।

वाग्मट का निवासस्थान अणहिल्लपट्टन बतलाया जाता है। वाग्मटालक्कार के अघोलिखित श्लोक से वाग्मट की जैन-घर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट होती है—

> श्रिय दिशतु वो देवः श्रीनाभेयजिनः सदा । मोक्षमार्गं सता बूते यदागमपदावसी ॥'10

^{6. &#}x27;सचिवो राज्यचिन्तकः । अय विणिग्विप्रयोर्मध्यपात्यिप धीरोदात्त—धीरप्रशान्तौ प्रकरणे नेतारौ मवत इति प्रतिपादनार्थं पृथगुपात्तः । यस्त्वमात्य नेतारम्युपगम्य धीरप्रशान्तनायकमिति 'प्रतरण' विशेषयित, स बृद्धसम्प्रदायवन्ध्यः ।' नाट्यदर्पण 2।1 की विवृति ।

⁷ काव्यप्रकाश (झलकीकर की टीका से समन्वित, 1950 ई.), पृ. 441।

^{8 &#}x27;केचिदत्र हयग्रीववघे हयग्रीववर्णनमुदाहरन्ति ।स पुनर्वृत्तदोषो वृत्तनायकस्याल्पवर्णनात् । तत्र हि वीरो रसः । स विशेषतो वष्यस्य शौर्यविभूत्यतिशयवर्णनेन भूष्यत इति । नाट्यदर्पण 3।23 की विवृति ।

^{9.} वाग्मटालक्ट्रार (चौ. स), 4:147

^{10.} वही 1:1 । इस पर देखिए—सिंहदेवर्गाण की टीका, जिसमें उन्होने अतिशयचतुष्टय तथा रत्नत्रय का निर्देश किया है ।

वाग्भट ने वाग्मटालङ्कार की रचना की है। इसमें पाँच परिच्छेद हैं। इसमें काव्यफल, काव्योत्पत्ति, काव्यशरीर, दोष, गुण, अलङ्कार और रस के विषय में संजेप में विचार किया गया है। प्रथम परिच्छेद में 26 इलोक, द्वितीय में 29 इलोक, तृतीय में 181 इलोक, चतुर्थ में 152 इलोक, और पञ्चम में 33 इलोक हैं।

नरेन्द्रप्रमसूरि ने मन्त्रीक्वर वस्तुपाल की प्रेरणा से अलङ्कारमहोदिष की रचना 1225-26 ई. में की। 12 राजजे खरसूरि ने न्यायकन्दलीपिज्जकाप्रशस्ति मे नरेन्द्र-प्रभसूरि को अलङ्कारमहोदिष का कर्त्ता बतलाया है—

तस्य गुरोः प्रियशिष्यः प्रमुर्नरेन्द्रप्रमः प्रमानाट्यः। योऽलङ्कारमहोदिषमकरोत् काकुत्स्थकेलि च ॥¹²

नरचन्द्रसूरि नरेन्द्रप्रभसूरि के गुरू थे। नरेन्द्रप्रमसूरि ने गुरू की आज्ञा पर श्रीवस्तुपाल की प्रसन्नता के लिए अलङ्कारमहोदिष का निर्माण किया—

तन्मे मातिसविस्तर कविकलासवंस्वगवां दुर । शास्त्र बूत किमप्यनस्यसदृश बोधाय दुर्मेधसाम् । इत्यम्यर्थेनया प्रतीतमनसः श्रीवस्तुपालस्य ते । श्रीमन्तों नरचन्द्रसूरिगुरव साहित्यतस्य जगुः ॥ तेषा निदेशादय सद्गुदणा श्रीवस्तुपालस्य मुद्दे तदेतत्। चकार लिप्यक्षरसनिविष्ट सूरिनंरेन्द्रप्रभगमधेयः ॥ काव्यालङ्कारसूत्राणि स्वानि किञ्चिद् विवृण्महे। तन्मनस्तन्मर्याकृत्य विभाव्यं कोविदोत्तमै. ॥13

अलङ्कारमहोदिध आठ तरङ्गो मे विभक्त है। प्रथम मे काव्यप्रयोजन आदि, द्वितीय मे शब्द-वैचित्र्य, तृतीय में ध्वितिलण्य, चतुर्थ में गुणीमूतव्यङ्ग्य, पञ्चम मे दोष, षष्ठ में गुण, सप्तम मे शब्दालङ्कार और अष्टम मे अर्थालङ्कार का निरूप्ण हुआ है।

अजितसेन ने अलङ्कारिचन्तामणि और शृङ्गारमञ्जरी की रचना की शृङ्गारमञ्जरी छोटी रचना
है। अजितसेन ने शृङ्गारमञ्जरी की रचना 1245 ई.
के लगमग और अलङ्कारिचन्तामणि की रचना 12501260 ई मे की। 14 अलङ्कारिचन्तामणि का प्रकाशन
भारतीय ज्ञानपीठ से 1973 ई. मे हुआ है। डॉ.
नेमिचन्द्र शास्त्री ने विस्तृत सूमिका और अनुवाद के
साथ इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है। इसमे पाँच
परिच्छेद हैं। प्रथम (106 दलोक) का नाव
कविशिक्षाप्ररूपण, द्वितीय (189र्च श्लोक) का नाम
चमकादिवचन, चतुर्थ (345 श्लोक) का नाम
यमकादिवचन, चतुर्थ (345 श्लोक) का नाम
रसादिनक्षण है।

अरिसिंह तथा अमरचन्द्र की कृति काव्यकरूपलता के नाम से प्रसिद्ध है। अरिसिंह ने इसके सूत्रो की रचना

अलङ्कारमहोदिष (ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट बडोदा स. 1942 ई) के अन्तिम श्लोक में ग्रन्थ का रचनाकाल सवत् 1282 दिया गया है—
 'नयनवसुस्रि (1282) वर्षे निष्पन्नाया. प्रमाणमेतस्याः ।
 अजिन समस्त्रचतुष्ट्यमनुष्टुभामुपरि पण्चशती ॥'
 इस श्लोक से ग्रन्थ का प्रमाण 4500 श्लोक ज्ञात होता है ।

^{12.} वही, प्रस्तावना, पृ 16।

^{13.} वही, 1,18.20

^{14.} अलब्द्वारचिन्तामणि की प्रस्तावना, प्. 33-34।

की है और अमरचन्द्र ने वृत्ति । अमरचन्द्र ने अल-इद्वारप्रबोध की भी रचना की । 15 अरिसिंह और अमर-चन्द्र का समय त्रयोदश शताब्दी है ।

वाग्मट (द्वितीय) नामक एक अन्य जैन-आचार्यं हुए हैं। ये वाग्मटालङ्कार के कर्त्ता वाग्मट से मिस्न हैं। इनका समय सम्भवत. चतुर्देश शताब्दी है। इनके पिता का नाम नेमिकुमार थर्वे और का माता नाम वसु-न्धरा। ये राघापुर मे रहते थे। इन्होने काव्यानुशासन की रचना की। 17 काव्यानुशासन वाग्मट की अलङ्कारितलक टीका के साथ निर्णयसागर से प्रकाशित हो चुका है।

इसके सूत्र गद्य मे हैं। यह ग्रन्थ पाँच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम में काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु, द्वितीय में दोष-गुण, तृतीय में अर्थालङ्कार, चतुर्थ में शब्दा-लङ्कार तथा पञ्चम में रस, नायक-नायिकाओं के प्रकार और रस-दोषों का विवेचन हुआ है। वाग्मट ने अपनी टीका में विभिन्न प्रदेशों, नदियों, वृक्षों और अनेक विशिष्ट वस्तुओं का स्थल स्थल पर उल्लेख किया है। इन्होंने छन्दोऽनुशासन तथा ऋष्यमदेवचरित की भी रचना की थी। 15

भावदेवसूरि ने काव्यालङ्कारसार नामक लधुकाय प्रन्य की रचना की। यह नरेन्द्रप्रभस्रि-विरचित अल- क्कारमहोदधि के परिशिष्ट के रूप मे प्रकाशित हुआ है। इसमे आठ अध्याय हैं। प्रथम मे काव्यफलहेतु, द्वितीय मे शब्दार्थ, तृतीय मे शब्दार्थदोष, चतुर्थ में गुण, पन्चम मे शब्दार्लक्कार, षष्ठ मे अर्थालक्कार, सप्तम मे रीति और अष्टम मे रस का निरूपण हुआ है। इसकी श्लोक-सख्या 132 है। आठ अध्यायो में क्रमण 5, 15, 24, 13, 13, 49, 5 और 8 श्लोक हैं।

मन्त्रिमण्डन श्रीमाल वंश में उत्पन्न हुए थे। इनका समय विक्रमीय पन्द्रहवी शताब्दी है। इन्होने अलङ्कार-मण्डन नामक ग्रन्थ की रचना की। इसमे पाँच परिच्छेद हैं। काव्यमण्डन-चम्पूमण्डन-शृङ्कारमण्डन-सङ्कीतमन्डन-सारस्वतमण्डन-कादम्बरीमण्डन-चन्द्रविजय आदि भी इनकी रचनाएँ बतलायी जाती हैं। 19

अणुरत्नमण्डन या रत्नमण्डनगणि (15 वीं शताब्दी) ने कविशिक्षाविषयक ग्रन्थ 'जल्पकल्पलता' की रचना की। इनकी अन्य कृति मुग्धमेधाकर है, जिसमें मुख्य रूप से अलङ्कारों का विवेचन किया गया है। ²⁰

जयमङ्कलाचार्य-कृत कविशिक्षा और आचार्य विनयचन्द्र-कृत कविशिक्षा मे कवियो के लिए आवश्यक निर्देशो का प्रतिपादन हुआ है। १३

^{15.} अलङ्कारमहोदाधि की प्रस्तावना; पृ. 20।

^{16, 17. &#}x27;नव्यानेकमहाप्रबन्धरचनाचातुर्यविस्फूजित—
स्फारोदारयशः प्रचारसततव्याकीर्णेबिश्वत्रयः ।
श्रीमन्नेमिकुमारसूनुरिखलप्रज्ञालुचूडामणि
काव्यानामनुशासन वरिमद चक्रे किवविग्मट ॥
काव्यानुशासन (निर्णयसागर स., 1915 ई0) का अन्तिम इलोक ।

^{18.} कृष्णमाचार्यं, हिस्ट्री ऑफ क्लैसिकल संस्कृत लिटरेचर, पृ. 764।

^{19.} अलङ्गारमहोदधि की प्रस्तावना।

^{20.} कृष्णमाचार्यं, हिस्ट्री ऑफ क्लैसिकल संस्कृत लिटरेचर, पृ 780।

जैन-टी का बार

अनेक जैन-आचार्यों ने काव्यशास्त्र के उत्कृष्ट ग्रन्थों पर टीकाओं की रचना की है।

वादिसिंह ने दण्डी के काव्यादशं की टीका की 122

रुद्रट के काव्याल द्कार के कई जैन-टीकाकार हुए हैं। निमसाधु काव्याल द्कार के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनके गुरू शीलमद्र थे। इन्होने अपनी टीका की रचना 1069 ई. मे की —

एव छद्रटकाव्याल ङ्कृतिटिप्पणकविरचनात् पुण्यम् ।
यदवापि मया तस्मान्मनः परोपकृतिरित भूयान् ।।
थारापद्रपुरीयगच्छितिलकः पाण्डित्यसीमाभवत् —
सूरिभू रिगुणैकमन्दिरिमह श्रीशालिमद्राभिषः ।
तत्पादाम्बुजषट्पदेन निमना सङ्क्षेपसम्बेक्षण
पु सो मुग्धियोऽश्रिकृत्य रिचत सिट्टिप्पण लहवद ॥
पश्च विश्वितस्युक्तैरेकादशसमाशतैः ।
विक्रमात् समितकान्तैः प्रावृषीद समर्थितम् ॥
28

काव्यालङ्कार के अन्य जैन-टीकाकार आशाधर हैं। इन्होने अपने पिता का नाम सल्लक्षण और पुत्र का नाम छाहड बतलाया है। इन्होने टीका की रचना 1239-43 ई. में की। इनकी अन्य रचनाएँ हैं—अमर-कोश की टीका, वाग्मट-कृत अष्टाङ्गहृदय की टीका, त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र, रत्नत्रयविधानशास्त्र आदि।24

काध्यप्रकाश की सबसे प्राचीन टीका माणिक्यचन्द्र-कृत सङ्केत है। माणिक्यचन्द्र सागरेन्द्र के शिष्य थे। इन्होंने टीका की रचना 1159 ई. मे की। 25 माणिक्य-चन्द्र गुजरदेश के निवासी थे। इनकी टीका मे किसी टीका या टीकाकार के नाम का उल्लेख नही मिलता। अभिधावृत्तिमातृकाकार मुकुल और सरस्वतीकण्ठाभरण-कार भोजराज का उल्लेख मिलता है। 25

गुणरत्नगणि ने काव्यप्रकाश की सारदीपिका नामक टीका की रचना की तथा मानुचन्द्र-सिद्धचन्द्र ने काव्य-प्रकाशिववृति का प्रणयन किया।²⁷

^{21., 22.} अलङ्कारमहोदधि की प्रस्तावना।

^{23.} काव्यालकार की निमसाधु-कृत टीका के अन्तिम श्लोक ।

²⁴ कार्यो, संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास (मोनीलाल स., 1966 ई), पृ. 197-98 और अलङ्कारमहोदधि की प्रस्तावना।

^{25.} गुणाननेक्षिणी यस्मिन्नर्थालङ्कारतत्परा ।
प्रौढापि जायते बुद्धिः सङ्केतः सोऽयमद्भुतः ।।1।।
मदमदनतुषारक्षेपपूषाविभूषा जिनवदनसरोजावासिवागीश्वरीया ।
खुमुखमरिवलतर्कपन्थपङ्के छ्हाणा तदनु समजिन श्रीसागरेन्दुर्मु नीन्द्रः ।।10।।
माणिक्यचन्द्राचार्येण तदिङ्घकमलालिना ।
काव्यप्रकाशसङ्केत स्वान्योपकृतये कृतः ।।11।।
रसवक्त्रश्रहाधीशवत्सरे (सवत् 1216) मासि माधवे ।
काव्ये काव्यप्रकाशस्य सङ्केतोऽय समयितः ।।12।।
कश्रव्यक्रकाश (झलकीकर की टीका) की प्रस्तावना के पृ 21-22 पर मञ्कोत के श्लोक उद्धृत ।

^{26,} अही, पृ. 21।

^{27.} अलङ्कारमहोदिषि की प्रस्तावना।

अनेक जैनों ने वाग्मटालक्क्कार की टीका की । सिहदेवगणि की टीका चौखम्बा विद्याभवन से प्रकाशित (1957 ई.) हुई है। इन्होंने मुख्यजनों के प्रबोध और अपनी स्मृति की वृद्धि के लिए टीका की रचना की—वाग्भटकवीन्द्ररचितालकृतिसूत्राणि किमिप विवृणोमि। मुख्यजनबोबहेतो स्वस्य स्मृतिजननवृद्ध्ये च॥, १३

वाग्भटालङ्कार के अन्य जैन-टीकाकार हैं—जिन-वर्षनसूरि, क्षेमहसगणि, ज्ञानप्रमोदगणि, वादिराज, राजहंसोपाच्याय, समयसुन्दर आदि।¹⁹

आजड ने सरस्वतीकण्ठाभरण तथा जिनप्रम, शिव-चन्द्र, विनयरत्न, विद्यासागर आदि ने धर्मदास-कृत विदग्धमुखमण्डन की टीका की।

^{28.} काव्यालङ्कार की टीका के प्रारम्भ में द्वितीय बलोक।

^{29.} अलङ्कारमहोदिध की प्रस्तावना, पृ. 19 तथा कृष्णमाचार्य-कृत हिस्ट्री ऑफ क्लैसिकल संस्कृत लिटरेचर, पृ 762-63।

^{30.} अलङ्कारमहोदधि की प्रस्तावना ।

राजस्थान के कवि

ठकुरसी

परमानन्द जैन शास्त्री

राजस्थान भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अग है। यहाँ की भूमि वीर प्रसव रही है। यहाँ के वीरो की वीरता, साहस, शौर्य की गरिमा में राजन्धा। गौरवान्वित है। उसी तरह वह साहित्य और सस्कृति के लिए भी गौरव का स्थान रहा है। यहाँ के साहित्य मनीषियों ने वीर योद्धाओं की तरह संस्कृति के सरक्षण और साहित्य निर्माण द्धारा देशभक्ति, नैसिकता और साहित्य निर्माण द्धारा देशभक्ति, नैसिकता और साहित्य निर्माण द्धारा देशभक्ति, नैसिकता और सांस्कृतिक जागरूकता का परिचय दिया है। इस हिट से राजस्थान की महत्ता लोक गौरव का प्रतीक है। राजस्थान के विपुल शास्त्र भडारों में विविध भाषाओं में कियों की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। वहाँ अनेक जैनाचार्यों, विद्वानों, मट्टारको और कियों का यत्र-तत्र विहार रहा है, जिससे देश में जागृति और धार्मिक मर्यावाओं का सरक्षण हुआ है। उन्होंने अनेक

सकटो और भयावह समयों के झझावातों से भारतीय साहित्य को सरक्षण प्रदान किया है। इस कारण वे अभिनदनीय हैं। कवि ठकुरसी राजस्थान की इस महान परम्परा के एक प्रमुख किव थे, भारतीय माहित्य को उनकी देन अविस्मरणीय है।

कि ठकुरसी किववर घेल्ह के पुत्र थे। इनकी माता बडी घर्मिष्ठा थी। गोत्र पहाड्या, जाति खडेल-वाल और घर्म दिगम्बर जैन था। यह सोलहवी शताब्दी के अच्छे किव कहे जाते थे। किवता करना एक प्रकार से आप की पैतृक सम्पत्ति थी, क्योंकि आपके पिता भी अच्छी किवता करते थे। परन्तु अद्याविध उनकी कोई रचना अवलोकन में नहीं आई। सभव है अन्वेषण करने पर प्राप्त हो जाय।

पपड पहाडिह बंस शिरोमणि, घेल्हा गरू तसु तियवर घरिमणी ।
 ताह तणइ कि ठाकुरि सुन्दरि, यह कि किय समव जिणमिदिरि ॥
 मेधमालावय प्रशस्ति

किव की इस समय सात कृतियाँ उपलब्ध हैं। वे सभी कृतियाँ अभी तक अप्रकाशित हैं। उनका अवलोकन करने से जहाँ किव की काव्य-शक्ति का परिचय मिलता है वहाँ उनकी प्रतिमा का दर्शन हुए बिना नही रहता। रचनाओं में स्वामवत माधुर्य और प्रासाद है, और गित मे प्रवाह है, उन्हे पढ़ते हुए जी अरुचि नही होती, किन्तु शुरू करने पर उसे पूरी किये बिना छोडने को जी नही चाहता। आपकी सातो रचनाओं के नाम निम्न प्रकार हैं—

कृपाण चरित्र, पारसनाथ धवण सत्ताइसी, जिन-चउबीसी, मेघमाला ब्रतकथा, पचेन्द्रिय वेलि, नेमिसुर की वेलि, और चिन्तामणि जयमाल। इनमें से प्रथम रचना का परिचय प. नाथूरामजी प्रेमी बम्बई ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में कराया था। कृपण चरित की एक प्रतिलिपि मेरे पास है, जिसे मैंने सन् 1945 में जयपुर के किसी गुच्छक पर से नोट की थी। किन ने इसमे अपनी आंखों देखी एक घटना का चित्रण किया है, घटना सजीन है, और किन ने उसे 35 पद्यों मे अकित करने का प्रयत्न किया है। रचना सरस और प्रसाद गुण से भरपूर है। और किन ने उसे नि. सं. 1580 के पौष महीने की पंचमी के दिन पूर्ण किया है, घटना का सिक्षप्त परिचय निम्म प्रकार है—

एक प्रसिद्ध कृपण व्यक्ति उसी नगर मे रहता था, जहाँ कविवर निवास करते थे । वह जितना अधिक कृपण था उसकी धर्मपत्नी उतनी ही अधिक उदार और विदुषी थी। वह दान-पूजा-शील आदि का पालन करती थी। कृपण ने सम्पदा को बड़े भारी यत्न और अनेक कौशलों से प्राप्त किया था। धन सच्य की उस की लालसा इतनी अधिक बढ़ी हुई थी, वह उसका जोडना जानता था, किन्तु खर्च करने -का उसे भारी भय लगा रहता था। वह रात दिन इसी चिन्ता में

संलग्न रहता था, कि किसी तरह से सम्पत्ति सचित होती रहे परन्तु उरे खर्चन करना पडे। उसने कभी दान, पूजा, माला, उत्सव आदि श्रामिक कार्यों में घन खर्चन किया था। माँगनेवालो को कभी भूल-कर भी नहीं देता था, और न किसी देव मन्दिर, गोठ या सहभोज मे ही घन को व्यय करता था। भाई, वहिन, बुआ, मतीजी और भाणिजी आदि के न्योता भाने पर कभी नही जाता था, किन्तु सदा रूखा-सा बना रहता था । उसने कभी सिर में तेल डालकर स्नान नही किया था । घन के लिए झूठ बोलता था, झूठा लेख लिखाता था, कभी पान नही खाता था और न किसी को खिलाता था। न कभी सरस भोजन ही करताथा, और न कभी चन्दनादि द्रव्य का लेप ही करताथा। न कभी नया कपडा पहिनता था, कभी 🛶 खेल-तमाशे देखने भी नहीं जाता था, और न गीत रस ही सुहाता था, कपडा फट जाने के मय से उन्हें कभी नही घोता था। कमी-कभी अम्यागत या पाहुना आ जाने पर भी उसे नही खिलाता था-मुँह छिपाकर हर जाता था इसी से पत्नी से रोजाना कलह होती थी, जैसा कि कवि की निम्न पंक्तियों से प्रकट है .--

"झूठ कथन नित खाइ लेखें लेखी नित झूठी, झूठ सदा सह करं, झूठ, नहु होइ अपूठी। झूठी बोलें साखि, झूठे झगडे नित्य उपाबें, जहि तहि बात विसासि घूति धनु घर महि ल्यावें लोभ कौल यो चेते न चिति जो कहिजें सोइ खबें, धन काज झूठ बौलें कृपणु मनुखजनम लाघो गर्व ॥5॥

कदेन खाइ तबोलु सरसु भोजन नहीं भेक्खे, कदेन कापड़ नवा पिहिरि काया सुख रक्खे। कदेन सिर में तेल घालि मल मूरख न्हाबे, कदे न चन्दन चरचे अंग अवीरु लगावे। पेषणो कदे देखे नही श्रवणु न सुहाई गीत-रसु। घर घरिणी कहै इस कत स्यों दई काइ,दीन्हों न यसु॥ 6॥ वह देन खाण खरचैन किवें दुवै करिह दिनि कलह अति सगी भतीजी भुवा विहिणि भाणिजी न ज्यावै। रहे रूसडो मोडि आपु न्योतो जब आवै। पाहुणो सगो आयो सुणै रहै छिप्पौ मुख रिककर जिव जाय तिवहि नीसरै यो घनु सच्यो क्रुपण नर।।"

कृपण की पत्नी, जब नगर की दूसरी स्त्रियों को अच्छा खाते-पीते और अच्छे वस्त्र पहिनते तथा धर्म-कर्म का साधन करते देखती तो अपने पति से मी वैसा ही करने को कहती। इस पर दोनों में कलह हो जाती थी। तब वह सोचती है कि मैंने पूर्व में ऐसा क्या पाप किया है जिससे मुझे ऐसे अत्यन्त कृपण पति का समागम मिला। क्या मैंने कभी कुदेव की पूजा की, सुगुद्द साधुओं की निन्दा की, कभी झूठ बोला, दया न-पाली, रात्रि में मोजन किया, या व्रतों की सख्या का अपलाप किया। मालूम नहीं मेरे किस पाप का उदय हुआ जिससे मुझे ऐसे कृपण पति के पाले पड़ना पढ़ा, जो न खरचे, न खरचने दे, निरन्तर लडता ही रहता है।

एक दिन पत्नी ने सुना कि गिरनार की यात्रा करने सब जा रहा है। तब उसने रात्रि में हाथ जोड़ कर हँसते हुए पति से सब यात्रा का उल्लेख किया और कहा कि सब लोग सब के साथ गिरनार और धत्रु जय की यात्रा के लिए जा रहे हैं। वहाँ नेमि-जिनेन्द्र की वन्दना करेंगे, जिन्होंने राजमित को छोड़ दिया था। वे वन्दना-पूजाकर अपना जन्म सफल करेंगे, जिससे वे पशु और नरक गित मे न जायेंगे, किन्तु अमर पद प्राप्त करेंगे। अतः आप भी चिलए। इस बात को सुनकर कृपण के मस्तक में सिलवट पष्ट गई, बह बोला कि क्या तू बावली हुई है, जो धन खरचने की तेरी बुद्धि हुई। मैंने धन चोरी से नहीं लिया और न पड़ा हुआ पाया, दिन रात नीव, भूख, प्यास की वेदना सही, बड़े दु.ख से उसे प्राप्त किया है। अतः खरचने की बात अब मुँह से न निकालना।

तब परनी बोली हे नाथ ! लक्ष्मी तो विजली के समान चचला है। जिनके पास अट्ट घन और नवनिधि थी, उनके साथ भी घन नहीं गया । जिन्होंने केवल सचय किया, उन्होंने उसे पाषाण वनाया, जिन्होंने धर्म कार्य मे खचं किया, उनका जीवन सफल हुआ । इसलिए अवसर नही चूकना चाहिए, नही मालूम किन पुण्य परिणामो से अनन्त घन मिल जाय। तब कृपण कहता है कि तू इसका भेद नही जानती । पैसे विना आज कोई अपना नहीं है। घन के बिना राजा हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्नी को बेचा था। तब पत्नी कहती है कि तुमने दाता और दान की महत्ता नहीं समझी। देखो, ससार मे राजा कर्ण और विक्रमादित्य से दानी राजा हो गये हैं, सुम का कोई नाम नही लेता, जो निस्पृह और सन्तोषी हैं वह निर्धंन होकर भी सुखी हैं किन्तु जो धनवान होकर भी चाह-दाह मे जलता रहता है वह महादुखी है। मैं किसी की होड नही करती, पर पुण्य कार्यं मे घन का लगाना अच्छा ही है। जिसने केवल बन सचय किया, किन्तु स्व-पर के उपकार में नहीं लगाया वह चेतन होकर भी अचेतन जैसा है, जैसे उसे सर्प ने इस लिया हो।

इतना सुनकर कृपण गुस्ते से भर गया और उठकर बाहर चला गया । तव रास्ते में उसे एक पुराना
मित्र मिला । उसने कृपण से पूछा, मित्र ! आज तेरा
मन म्लान क्यो है ? क्या तुम्हारा घन राजा ने छीन
लिया, या घर मे चोर आ गए, या घर में कोई पाहुना
आ गया है, या पत्नी ने सरस भोजन बनाया है ।
किस कारण से तेरा मुख आज म्लान दीख रहा है ।
कृपण ने कहा—मित्र ! मुझे घर में पत्नी सताती है,
यात्रा मे जाने के लिए घन खरचने के लिए कहती है,
जो मुझे नही माता, इसी कारण मैं दुबंल हो रहा हूँ ।
रात-दिन भूख नही लगती । मित्र मेरा तो मरण आ
गया है । तब मित्र ने कहा, हे कृपण ! सुन, तू मन में
दुख न कर । पापिनी को पीहर पठाय दे, जिससे तुझे
कुछ सुख मिले । यह सुनकर कृपण को अति हषं हुआ।

एक आदमी को बुलाकर एक झूठा लेख लिख दिया कि तेरे जेठे माई के घर पुत्र हुआ है, अतः तुझे बुलाया है। यद्यपि पत्नी पति के इस प्रपच को जानती थी, किन्तु फिर भी वह उस पुरुष के साथ पीहर चली गई।

जब सघ यात्रा से लौट कर आया, तब ठौर-ठौर ज्योनारें की गई, मह्येत्सव किए गये और मांगनेवालों को दान दिया गया, अनेक बाजे बजे, और लोगों ने असस्य धन कम या। जब इस बात को क्रुपण ने सुना तो अपने मन मे बहुत पछ्रताया । यदि मैं भी गया होता तो खूब प्योंनार खाता, व्यापार करता, और घन कमाकर लाता। पर हाय मैं कुछ भी नहीं कर सका। दैव योग से कृपण बीमार हो गया। उसका अन्त समय समझकर कुटुम्वियो ने उमे सम-झाया और दान-पुण्य करने की प्रेरणा की। तब कृपण ने गुस्से से भरकर कहा कि मेरे जीने या मरने पर कीन मेरा घन ले सकता है। मैंने घन को बड़े यत्न रो रखा है। राजा, चोर, और आग से उसकी गक्षा की है। अब मैं मृत्यु के सम्मुख हूँ, अत. हे लक्ष्मी तू मेरे साथ चल, मैंने तेरे कारण अनेक दुख सहे हैं। तब लक्ष्मी कृपण से कहती है कि --

"लिच्छ कहै रे कृपण झूठ हो कदे न बोलो, जु को चलण दुइ देइ गैलत्मागी तसु चालो। प्रथम चलण मुझ एहु देव-देहुरे ठिवज्जें, दूजे जात-पितहु दाणु चउ सर्घाह दिज्जै। ये चलण दुवै तै भिजया ताहि विहूणी क्यों चलौ, झखमारि जाय तू हो रही वहुडि न सिंग थारे चलौं।।"

मेरी दो बातें हैं, उनमे से प्रथम तो मैं देव मन्दिरों मे रहती हूँ। दूसरे यात्रा, प्रतिष्ठा, दान और चतुर्विध सघ के पोषणादि कार्ये हैं। उनमें से तूने एक भी नहीं किया। अत. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इस तरह कृपण विचार कर ही रहा था कि जीभ थक गई, वह बोलने में असमर्थ हो गया, और वह इस ससार से विदा हो गया और कुगति में गया। परचात् पत्नि आदि ने उस सचित द्रव्य को दान धर्मादि कार्यों में लगाया।

किव की दूसरी कृति 'पारमनाथ श्रवण सत्ताइसी'
है, जिसमे जैनियो के तेवीसवें तीथं कर पाइवंनाथ का
जीवन-परिचय और स्तवन दिया हुआ है। रचना में
27 पद्य अकित हैं। रचना साधारण होते हुए भी
सुन्दर और प्रवाहयुक्त है, और सोलहवी श्रताब्दी के
हिन्दी माषा के विकास क्रम को प्रस्तुत करती है। इस
कृति में किव के निवास स्थान चम्पावती (चाकस्)
में सबत् 1578 के लगभग घटित एक ऐतिहासिक
घटना के आँखो देखे हत्य का चित्रण किया गया है—
जिससे उसका ऐतिहासिक महत्व हो गया है। किव ने
इस कृति की रचना सबत् 1578 के माध महीने
शुक्ल पक्ष की दोइज के दिन पूरा किया था जैसा कि
उसके निम्न पद्य से स्पष्ट है:—

वेल्ह णदण ठकुरसी नामु, जिण पाय पंकय मसलु। तेण पास थुम कियउ सची जिन। पंदरासय अठहत्तर माह मास सिय पत्न दुय जिन। पढ़ि गुणहिं जे णारि-णर तह पूरिय मन आस। इंज जाणे पिणु नित्त तुहु पिंड पहित मिल्लिदास। 127

शाह इब्राहीम ने जब रणथम्मौर पर आक्रमण किया, और उसका प्रवल सैन्यदल नगर मे और उसके आसपास के स्थानो में लूट-खसोट और मार-काट करने लगा, तब चम्पावती को छोडकर अन्य नगरों के जन सत्रस्त होकर इधर-उधर मागने लगे उन्हें देखकर चम्पावती के निवासी जन भी धवडाने लगे, और उनमें से कितने ही जन मागने को उद्यत हुए। तब नगर के प्रमुख पडित मल्लिदास आदि सज्जनो ने पाइवं भवन मे जाकर भगवान पाइवंनाथ की मिलकर स्तुति की, और यह प्रार्थना की, कि मगवन् ! हमें आपका ही सहारा है, हम सब लोगो की, इस विपत्ति से रक्षा हो। ऐसा कहने के पश्चात् भी लोगों को यह विश्वास न था कि इस विपत्ति से हमारा सरक्षण हो जावेगा। किन्तु उसी समय जनता को यह स्वयं आमास होने लगा, कि घबडाओ नहीं, शान्त चित्त से रहो, सब शान्ति हो जायेगी। और लोगो के देखते-देखते ही वह भयकर विपदा सहसा ढल गई। लोगो को अगय मिला, प्रजा में शान्ति होगई, चित्त में निभैयता आई। यह दृश्य देख जनता पादवैनाथ की जय बोलने लगी। जो लोग मय से माग गयेथे, वे अधिक दुःखी हुये, किन्तु नगर में रहनेवाले जन सुखी रहे। यह कवि का आँखो देखा घटना वर्णन किव के शब्दो मे इस प्रकार है:—

जब सुलीय उ राणि संग्राम, रणथमुवि दुग्ग गढु। जब इवाहिम साहि कोपिउ, बलु बोली मोकलिउ। बोलु कबलु सबु तेण लोपिउ, जिव लग उग्झलि हाय सउं मेच्छ मूढ मय विज्ज, चपावित बिणु देस सब,गणदहृइ दिसमिज ॥21

तबहि कंपिड सथल पुरलोड, कोइन कसु वर जिंड रहइ
भाजि दहै दिसि जाण लगें, मिलिविकरी तब बीनती ।
पारसणाह स्वामी सु अगें, सवणा जोतिक केवलि ।
चितु न करें विसासु, कालि पंचमइ पास पहु, जुग
लगड तु आस ।।22।।

एम जं पि विकरि विशुई पुज्ज, मिल्लदास पडित पमुह। स इह था समीपु चायज, उच्चावत न उच्चयज। हुवो जाणि सुरगिरि सवीयज, इणविधि परतिजवारतिहु। पूरि वि हरी मणति, जयबंतहु हो पास पहु, जेण करी सुख साति।।24।।

किव की तीसरी कृति 'जन चउबीसी' है, जिसमें जैनियों के चौबीस तीर्थ करो का स्तवन किया गया है। स्तवन सुन्दर है। चौथी कृति 'मेचमाला बतकथा' है। इस कथा की उपलब्धि भट्टारक हर्षकीर्ति अजमेर के शास्त्र मंडार के एक गुटके पर से हुई है। यह कथा 115 कउवक और 211 इलोको के प्रमाण को लिए हुए है। इस प्रन्थ की आदि अन्त प्रशस्ति में इस कथा के रचने में प्रेरक, तथा कथा कहाँ बनाई गई, वहाँ के राजा और कथा का रचना काल दिया हुआ है।

मेघमाला व्रत मार्डपद मास की प्रथम प्रतिपदा से गुरू करे, उस दिन उपवास करे, और जिन पूजा विश्वान तथा अभिषेक करे, सारा दिन धर्म ध्यान मे व्यतीत करे। और पाँच वर्ष पर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान करे। पर्वात् उसका उद्यापन करे, उद्यापन की शक्ति न हो तो दूने दिनो तक व्रत पाले। जिन लोगो ने उस समय इस व्रत का पालन किया था, किन ने उनका नाम भी प्रशस्ति में अकित किया है। उससे ज्ञात होता है कि उस समय चम्पावती मे इस व्रत के अनेक अनुष्ठाता थे, जिन्होंने निष्ठा से व्रत का पालन किया था। उस समय वहाँ राजा रामचन्द्र का राज्य था, और मट्टारक प्रमाचन्द्र वहाँ मौजूद थे।

इस ग्रन्थ की आदि प्रशस्ति मे बतलाया है कि कि दुढाहड देश के मध्य में चम्पावती (जयपुर राज्य वर्तमान चारसू) नाम की एक नगरी है, जो उस समय धन-धान्यादि से विभूषित थी और जिसके शासक राजा रामचन्द्र थे। वहाँ भगवान पार्वनाथ का मन्दिर भी बना हुआ था जिसमे तात्कालिक मट्टारक प्रभाचन्द्र गौतम गणघर के समान बैठे थे और जो नगर निवासी मन्यजनों को धर्मामृत का पान करा रहे थे। उनमे मल्लिदास नामक वणिक पुत्र ने किव ठकुरसी से मेघमाला ब्रत कथा कहने की प्ररणा की। उस समय चम्पावती नगरी में अन्य समाजों के साथ खंडेलवाल जाति के अनेक घर थे जिनमें अजमेरा और पहाडया गौतादि के सज्जनों का निवास था, जो श्रावकोचित

क्रियाओं का सदा अनुष्ठान करते रहते थे। वहाँ तोषक नाम के एक विद्वान भी रहते थे। श्रावकजनों मे उस समय जीणा, ताल्हु, पारस, वाकुलीवाल, नेमिदास, नाथूसि और भुरुलण आदि श्रावको ने मेघमाला ब्रत का पालन किया था। यहां हाथुव साह नाम के एक महाजन भी रहते थे, उनके और मट्टारक प्रभावन्द्र के उपदेश से किव ने मेघमाला व्रत की विधि-विधान का उल्लेख करते हुए संवक 1580 में प्रथम श्रावण सुदी छठवी के दिन उक्त कथा को पूर्ण किया था जैसा कि उसके निम्न पद्य से प्रकट है:—

हाथुव साह महित्त महते, पहाचद गुरुउवए सते।
पणदह सइ जि असीते, आगल सावण मासि छट्टिय
मगल।।

कवि की पाँचवी कृति 'पचेन्द्रिय की बेलि, है। कवि ने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र (कर्ण) इन पाचों इन्द्रियों के रूपक द्वारा जो शिक्षा या अनुभूति प्रदान की है। वह केवल सुन्दर ही नहीं है, किन्तू मानव जीवन को आदर्श बनाने के लिये पीयूषघारा है। कवि ने एक-एक इन्द्रिय के विषय मे अच्छा विचार किया है और हष्टान्तो द्वारा उसे पुष्ट किया है। उस पर दृष्टि डालने से मानव उन इन्द्रिय-विषयो से विरक्त होकर आत्मसाघना की ओर अग्रसर हो सकता है। कवि को अपनी इस कृति पर स्वाभिमान है। उसकी मान्यता है कि — 'करि वेलि सरस गूण गाया वित चतुर मनुष समझाया'। कवि को अपनी सफलता पर हढ विश्वास है। उसने स्पष्ट शब्दो में लिख दिया है--'जिह्न मनु इन्द्रिय वसि कीया, तिह हरत परत जग जीया'। जिस मानव ने अपनी इन्द्रियों को वश मे कर लिया है, उसने जगत को जीत लिया है।

कवि ने प्रस्तुत वेलि में इन्द्रियों का विवेचन जातियों के क्रम से किया है। प्रारम्भ में एक दोहे में स्पर्शन इन्द्रिय का स्वरूप हाथी का उदाहरण देकर समझाया है। किव ने लिखा है कि स्पर्शन इन्द्रिय प्रवल है, उसे वश में करना दुष्कर कार्य है किन्तु जिन्होंने उसे वश में किया वे ससार में सुखी हुए —

वन तस्वर फल खातु फिर, पय पीवतौ सुछद। परसण इन्द्रिय प्रेरियौ, बहु दुख सहई गयद।।

किन अगे पद्य मे स्पर्शन इन्द्रिय की आसित्त से होनेवाले दु.खो का वर्णन करने हुए लिखा है कि कामातुर हाथी कागज की हथिनी के कारण गड्डे मे पड़कर खुधा-नुषादि के घने दु:ख सहता है, वह वहाँ से भाग भी नहीं सकता। उसके दु:ख का कौन किव वर्णन कर सकता है। कहाँ तो उसका सुखन्द वनभ्रमण, वृक्षो के उत्तम फल, और निदयो का निमंल नीर, और कहाँ पराधीन हुए हाथी की प्राण घातक अंकुश की

'बहु दुख सहै गयदो, तुम होय गई मित मदो। कागज के कु'जर काजै, पिड खाडै सक्यो न भाजै।। तिहि सहीय घणी तिथि भूखो, किव कौन कहै तिस दूखो।

इस तरह स्पर्शन इन्द्रिय के कारण अनेक मानवों ने भी दुख भोगे हैं। रावण भी इसी कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी कथा प्रसिद्ध है। इसके वेग के कारण मानव अन्धा हो जाता है; उसे हित-अहित का विवेक नहीं रहता। इसको वश में करने से लोक में यश और सुख मिलता है।

रसना इन्द्रिय के वश हुआ मानव भी अपना सतुलन खो बैठता है, वह विवेक को ताक में रख देता है। रस के स्वाद मे अनुरक्त हुआ अपने को भूलकर स्वादु बन जाता है, जो अन्त मे उसके मरण का कारण होता है। कवि ने मानव रूपी मछली के रूपक द्वारा इस सत्य की विशद व्यजना की है। दोहे मे रूपक की खटा देखते ही बनती है— 'केलि करता जनम जल, गाल्यौ लोम दिखालि । मीन मुनिख संसार सरि, काढयो धीवर कालि ।।

इस दोहें में जन्म को जल, मनुष्य को मछली, ससार को सरिता और काल को घीवर के रूप में देखना कितना सार्थक है। कवि ने आगे लिखा है—

'सो काढ्यो घीवर कालै, तिण गाल्यो लोम दिखाले।
मध नीर गहीर पईठौ, दिठि जाय नही जहा दीठौ।।
इह रसना रसकौ घाल्यौ, घिल आइ सवह दुख साल्यौ।
इह रसना रस के नाई, नर मुसै बाप गुरु माई।।
घर फेडइ वा पाढ वाटा, नित करइ कपट घण घाटा।
मुख झूठ साच निह बोलै, घर छाडि दिसावर डोलै।।
कुल ऊँच नीच निह लेखइ, मूरख माहि मिल लेखइ।
सह रस के लीये नर, कुण-कुण करम न कीये।।
रसना रस विषय बिकारौ, विस होय न औगुण वागारौ।
जिह इहु विषय विस कीयौ, तिहि मुनिख जनम फल

इम पद्य मे किव ने रसना की आसिक से होनेगाले परिणाम का दिग्दर्शन कराया है। रसना के जाल
ग पडकर लोग घर की पूँजी और प्रतिष्टा को घूलि
भे मिला देते हैं और छल-कपट का सहारा लिये मले
गानुष् इघर-उघर भटकते फिरते हैं। स्वाद के साम्राज्य
मैं कुल परम्परा और सत्य को ताक मे रखकर दिसावरो
ग डीकते फिरते हैं। यह कितना चुमता हुआ व्यग है,
जसमें कोई काटा और चुमन नही है परन्तु बह हृदय
को उद्वेलित कर देता है। यन्त में किव ने वह मावना
व्यक्त की है कि जिसने रस विषय पर विजय प्राप्त
करी, उसी का जीवन सफल है—

''भूमर पंडेट्टो कमंल दिनि, झाण गन्धि रस रूढ ।
ूरिण पडयां सो सकुँच्यो, नीसर सक्यो न मूढ ।।
सो नीसर सक्यो न मूढी, अति झाण गिं रस गूढी ।
सनिविते रयणि सवायो, रस लेस्यो आज अघायो ।

जब ऊर्ग लो रिव विमलो, सरवर विकसइ लौ कमलो। नीसर स्यो तव यह छोडै, रस लेस्यौ आइ वहोडै।। चितवते ही गज आयौ, दिनकर उगवा न पायौ। जल पेठौ सखर पीयौ, नीसरत कमल खड लीयौ।। गहिसूडिपावतल चप्यौ, अलिमास्रो धर हरिं कप्यौ। इहुगध विषम खैमारी, मनि देख हुव्यौ न विचारी।।

घाण इन्द्रिय की शक्ति बडी प्रवल है। वह दूर से ही खिपी हुई वस्तु का पता लगा लेती है। बिल्ली को दूध का पता जल्दी लग जाता है और भोरे को कमल का, चीटी को मिठाई का। सुरिमत सुवास मिलने पर हम प्रमुदित होते हैं और बीमत्स गंघ मिलने पर नाक-मुँह सिकोड लेते हैं और उससे दूर भागने का यतन करते हैं। जिस तरह गध लोलुपी भ्रमर कमल की पराग का रस लेता हुआ, उसमे इतना आसक्त हो जाता है कि कमल की कली से निकलना भूल जाता है। दिनास्त मे कमल कली सम्पुट हो गई। और रस की खुमारी में बेसुध हुआ भ्रमर अनेक रगीन कल्पना करता है — रातभर खूब रस पिऊँगा, जब प्रातःकाल सूर्योदय होगा, कमल कलियाँ विकसित होगी, मैं उससे निकल जाऊँगा। इसी विचार मुद्रा में एक हाथी सरो-वर मे जल पीने आया, और जल पीकर कमल को उखाड लिया, और पगतले दावकर उसे खागया। वेचारा भौरा अपने प्राणों से हाथ घो बैठा। अस्तु भौरे के मरण को दृष्टि मे रखते हुए गद्य का लोम और आसक्ति का परित्याग करना चाहिये।

आँखो का काम देखना है। यह जीव नेत्रो द्वारा रूप देखने का आदी है। जब यह रूप-सौन्दर्य के अवलोकन मे आसक्त हो जाता है, तब अपना आपा खो बैठता है। आज ससार मे रूपासक्ति के कारण कितना व्यभिचार हो रहा है। पतग ज्योति रूप को देखकर अपने प्राण निखावर कर देता है, उसके अग-प्रत्यग विदग्ब हो उठते हैं। उसी तरह पुरुष भी नारी के अप्रतिम सौन्दर्य को निरखकर रूपासक्त हो अपना सवर्य खोकर प्राणों से भी हाथ घोने बैठता है। किव ठकुरसी ने रूपक के सहारे इस तथ्य को प्राणवान बना दिया है—'दिठि देख तके पर गोरी' वाक्य मे कितनी सरल व्यजना की है। इतना ही नहीं किन्तु किव ने अहिल्या और तिलोत्तमा का उदाहरण देकर अपने कथन को पुष्ट किया है। इन पाँचो ही इन्द्रियो का स्वामी मन है, वह इन्द्रियो का सबल है, वही इनका प्रेरक है। यदि उसे वश मे कर लिया जाय तो इन्द्रियो की विषयो में प्रवृत्ति ही न हो और वे निर्दोष बनी रहे, क्योंकि मन ही उन्हें कामामक्त बनाता है। अतएव किव ने ठीक ही कहा है —'लोयणे दोस को नाही, मन प्रेरे देखन जाही।' अत विवेकी मनीषियो का कर्तव्य है कि वे मन को वश मे करने का प्रयत्न करें। उससे सुख मिलता है—

नेह अचागल तेलतसु, वानी वचन सुरग ।
रूप ज्योति पर तिय दिखै, पडहति पुरुष पतग ।।
पडहति पुरुष पतगो, दुख दीवै दहै ति अगो ।
पिंड होइ तहा जीवि पाखै, दिठि खचि न सूरख राखै ।।
दिठि देख करै नर चोरी, दिठि देख तके पर गोरी ।
दिठि देख करै नर पायो, दिठि दीढा बधइ सतायो ॥
दिठि देख कहिल्या इदो, तनु विकल गई मित मदो ।
दिठि देखि विलोत्तम भूल्यो, तप तपो विधाता इल्यो ॥
ए लोयण लपट कूठा, वरज्या निंह होय अपूठा ।
ज्यो वरजै त्यो रस वाया, रग देखे आपण माया ॥
लोयणे दोस को नाही, मन प्रेरै देखन जाही ।
जो नयण हु ते विस राखै, सो हरत परत सुख चाखै ॥

श्रोत्र इन्द्रिय का विषय शब्द की मधुरता, को-मलता, और श्रियता पर प्राण निछावर करना जीव का स्वभाव है। सगीत की स्विणम लहरी मानव को अपनी और आकृष्ट करती है। के की का रव बादलों की घटा फोडकर सागर लहरा देता है। कुरग विषक का गीत सुनकर प्राण घातक तीर से व्यथित हो प्राणो को छोड देता है। सर्प भी नाद से मत्रमुग्ध हो विल से निकल-कर मनुष्य के बाबीन हो जाता है, इसलिये किन ने ठीक ही कहा है — यह नाद सुणतो सांपो, बिल छोड नीसरची आपो' — उसी तरह यह मानव भी हिरण की तरह मधुर नाद के वशवर्ती होकर अपने प्राणो का परि-त्याग कर देता है।

वेग पवन मन सारिसौ, वनवासै लय मीतु। विक्र बाण मार्यो हिरण, कानि सुणतो गीतु।। घणु सेचि विक्र सर हिणयो, रस वीघो बाण न गिणियो। इह नाद सुणतो सापो, बिल छोडि नीसर्यो आपो।।"

इस तरह किन ने इस रचना में पाचो इन्द्रियों के विषयासक्त पाँच प्रतीको द्वारा मानव को उद्बोधित करते हुए पाँचो इन्द्रियों को बस में करने का निर्देश किया है। जो मानव इन पाँचो इन्द्रियों को वश में कर लेता है, वह उमयलोंक में सुख पाता है किन्तु जो इनके वशवती होकर इन्द्रियों में विषयासक्त रहता है, वह जल्दी अपनी जीवन लीला से हाथ थो बैठता है-—

अलि, गज, मीन, पतग, मृग, एके के दुख दीदः। जायत मौ-मौ दुख सहै, जिहि विस पच न कीदः॥

किव की इस कृति का रचना काल सवत् 1585, कातिक सुदी त्रयोदशी है।

सवत पदरे से पचासे तेरिस सुद कार्तिक मासे। जिहिमनु इन्द्रिय वसि कीया, तिह हरत परत जग जीया।।

किव की छठनी कृति नेमीसुर की वेलि है जिसमें जैनियो के 22 वें तीथंकर भगवान नेमिनाथ और राजुल का जीवन-परिचय अकित किया गया है। रचना शिक्षाप्रद है। किव ने इसमे रचना काल नहीं दिया।

किव की सातवी कृति 'चिन्तामणि जयमाल' है। यह 11 पद्यों की जयमाल है जिसमे पाउवेंनाथ के स्तवन रूप में मानव को सयमित जीवन व्यतीत करने के लिये प्रेरित किया गया है, क्योंकि असयम दुर्गुणों की खान है। सयम के प्रभाव से ही जूली से

सिंहासन और सप से फूलों की माला बन गई थी। इससे सयम की महत्ता स्पष्ट है। रचना सिंह्त होते हुए भी रोचक है। अन्तिम पद्य निन्न प्रकार है—

भत्ता — इय वर जयमाला गुणहेँ विसाला,
 चेल्ह सुतन ठाकुर कहए।
 जो णरु सुणि सिक्खवइ, दिण-दिण अक्खइ,
 सो सुद्वुमण बिछ उलहए।।

किव की प्रायः सभी रचनाएँ पुरानी हिन्दी की है, उनमे अपभ्रश भाषा के पुट के अतिरिक्त देशी भाषा के शब्दों की बहुलता है। इनका प्रकाशन व इन पर शोध कार्य होना चाहिये।

0 0

अगाय विद्वता और प्रतिमा से प्रमावित होकर संपूर्णं मारतवर्षं के विभिन्न प्रान्तों में संचालित तत्वगोष्ठियों और आध्यात्मिक मण्डलियों में चिंवत गूढतम शंकायों समाघानार्थं जयपुर भेजी जाती थी और जयपुर से पडितजी द्वारा समाघान पाकर तत्व-जिज्ञासु समाज वपने को कृतार्थं मानता था। साधर्मी माई ब्र. रायमल ने अपनी "जीवन-पत्रिका" मे तत्कालीन जयपुर की धार्मिक रियति का वर्णंन इस प्रकार किया है—

महा।ंदित रोद्वरमु⊕ ⊚ डा॰ हुकमचन्द भारित्ल

हा. गौतम के शब्दों में ''जैन हिन्दी गद्यकारों में टोडरमलजी का स्थान बहुत ऊँचा है। उन्होंने टीकाओं और स्वतन्त्र प्रन्थों के रूप में दोनों प्रकार से गद्य-निर्माण का विराट उद्योग किया है। टोडरमलजी की रचनाओं के सुक्ष्मानुशीलन से पता चलता है कि वे आध्यारम और जैन घम के ही वेत्ता न थे, अपितु व्याकरण, दश्नेंन, साहित्य और सिद्धान्त के ज्ञाता थे। भाषा पर भी इनका अच्छा अधिकार था।"

ईसवी की अठारहवी शती के अन्तिम दिनो में राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर जैनियो की काशी बन रहा था। आचार्यकरूप पडित टोडरमलजी की 'तहाँ निरन्तर हजारों पुरुष स्त्री देवलोक की सी नांई चैत्याले आय महापुण्य उपारजे, दीर्घंकाल का संच्या पाप ताका क्षय करें। सो पचास माई पूजा करने वारे पाईए, सौ पचास माथा शास्त्र बाचनें वारे पाईए, दस बीस सस्कृत बाचने वारे पाईए, सौ पचास जनें चरचा करने वारे पाईए और नित्यान का सभा के शास्त्र बांचने का व्याख्यान विषे पांच सै सात सै पुरुष तीन सै चारि सै स्त्रीजन, सब मिली हजार बारा सै पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करें बीस तीस वायां शास्त्रा-म्यास करें, देश देश का प्रश्न इहाँ आवें तिनका समाधान होय उहा पहुचे, इत्यादि अद्भुत महिंमा चतुर्थ-कालवत या नग्न विषे जिनधमें की प्रवर्ति पाईए है।"2

- 1 हिन्दी गद्य का विकास : डा० प्रेमप्रकाश गौतम, अनुसंघान प्रकाशन, आचार्यं नगर कानपुर, पृ० 188।
- 2. पंडित टोडरमल, व्यक्तित्व और कृतृत्व, परिशिष्ट 1, प्रकाशक: पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-4 बापूनगर, जयपुर।

यद्यपि सरस्वती भी के बरद पुत्र का जीवन आध्यात्मिक साधनाओं से ओतप्रोत है, तथापि साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्र में भी उनका प्रदेय कम नहीं हैं। आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी उन दार्शनिक साहित्य-कारो एव क्रान्तिकारियों में से हैं जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई विक्रतियों का सार्थंक व समर्थं खण्डन ही नहीं किया. वरन् उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने तत्कालीन प्रचलित साहित्य भाषा बज में दार्शनिक विषयों का विवेचक ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके पूर्वं विरल हैं।

पडितजी का समय ईस्वी का अठारहवीं घदी का मध्यकाल है। वह संक्रान्तिकालीन युग था। उस समय राजनीति मे अस्थिरता सम्प्रदायों मे तनाव, साहित्य ---- मे श्रुगार, घमं के क्षेत्र मे रूढ़िवाद, आर्थिक जीवन में विषमता एवं सामाजिक जीवन में आडबर, ये सब अपनी चरम सीमा पर थे। उन सब से पडितजी को सघषं करना था जो उन्होंने डटकर किया और प्राणों की बाजी लगाकर किया।

पिडतं टोडरमलजी गम्भीर प्रकृति के आध्यात्मिक
महापुरुष थे। वे स्वभाव से सरल, संसार से उदास, धुन
के घनी, निराभिमानी, विवेकी अध्ययनशील, प्रतिमावान
बाह्याडवर विरोधी, हढ़ श्रद्धावी, क्रान्तिकारी, सिद्धान्तों
की कीमत पर कमी न धुकनेवाले, आत्मानुभवी,
लोकप्रिय प्रवचनकार, सिद्धान्त ग्रन्थों के सफल टीकाकार
एव परोपकारी महामानव थे।

वे विनम्न हृद्श्रद्धानी विद्वान एव सरल स्वभावी थे। वे प्रामाणिक महापुष्क थे। तत्कालीन आध्यात्मिक समाज में तत्वज्ञान सबंबी प्रकरणों में उनके कथन प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए जाते थे। वे लोकप्रिय आध्या-तिमक प्रवक्ता थे। वार्षिक उत्सवों में जनता की अधिक से-अधिक उपस्थिति के लिए उनके नाम का प्रयोग आकर्षण के रूप में किया जाता था। गृहस्थ होनं पर भी उनकी वृत्ति साधुता की प्रतीक थी।

पडितजी के पिता का नाम त्रोगीवासजी एव माता का नाम रम्मादेवी था। वे जाति से खण्डेलवाल थे और गोत्र था गोदीका, जिसे मौंमा व वडजात्या भी कहते हैं। उनके वशज ढोलाका भी कहलाते थे। वे विवाहित थे पर उनकी गित्न व ससुराल पथ्मवालो का कही कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनके दो पुत्र थे—हरीचन्द्र और गुमानीराम। गुमानीराम भी उनके ममान उच्च कोटि के विद्वान और प्रभावक आध्यात्मक प्रतक्ता थे। उनके पास बड़े-बड़े विद्वान भी तत्व का रहस्य समझने आते थे। पडित देवीदास गोघा ने "सिडान-सार सप्रह टीका प्रशस्ति" में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। पडित टोडरमलजी की मृत्यु के उपरान्त वे पडितजी द्वारा सचालित धार्मिक क्रान्ति के सूत्रधार रहे। उनके नाम से एक पथ भी चला जो 'गुमान पथ' के नाम से जाना जाता है।

पिडत टोडरमलजी की सामान्य शिक्षा जयपुर की एक आध्यात्मक (तेरापथ) शैली में हुई, जिसका बाद में उन्होंने सपल सच.लन भी किया। उनके पूर्व वादा बंशीघर जी उक्त शैली के सवालक थे। पंडित टोडर-मलजी गूढ तत्वों के तो स्वाबुद ज्ञाता थे। 'लब्धिसार' व 'क्षपणासार' की महब्धियाँ आरम्भ करते हुए वे लिखते हैं 'शास्त्रांवयेलिख्या नाही और बतावनं वाला मिल्या नाहीं'।

संस्कृत, प्राकृत, और हिन्दी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। मूल एथो को वे कन्नड लिपि मे पढ-लिख सकते थे। कन्नड भाषा और लिपि का ज्ञान एवं अभ्यास भी उन्होंने स्वयं किया। वे कन्नड

^{3.} इन्द्रघ्वज विधान महोत्सव पित्रका ।

भाषा के अथो पर व्याख्यान करते थे एव उन्हें कन्नड़ लिपि मे लिख भी लेते थे। ब्र रायमल ने लिखा है—

''दक्षिण देश सूपाच सात और ग्रन्थ ताड्पत्राविषे कर्णाटी लिपि में लिख्या इहाँ पघारे हैं, ताकू टोडरमलजी बाँचे हैं। वाका यथार्थं व्याख्यान करें है, वा कर्णाटी लिपि में लिखते हैं।

परम्परागत मान्यतानुसार उनकी आयु कुल 27 वर्ष कही जाती रही, परन्तु उनकी साहित्यिक साधना, ज्ञान व प्राप्त उल्लेखों को देखते हुए मेरा यह निश्चित मत है कि वे 47 वर्ष तक अवश्य जीवित रहे। इस सम्बन्ध मे साधर्मी माई ब रायमल द्वारा लिखित चार्ची सयह ग्रन्थ की अलीगज (एटा उ. प्र) मे प्राप्त हस्त-लिखित प्रति के पृष्ठ 173 का निम्नलिखित उल्लेख विशेष हष्टच्य है—

''बहुरि बारा हजार त्रिलोकसारजी की टीका का बारा हजार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ उनके शास्त्रों के अनुस्वरि और आत्मानुशासनजी की टीका हजार तीन या तीना ग्रन्था की टीका मी टोडरमलजी सैंतालीस बग्स की आयु पूर्ण करि परलोक विषंगमन की।''

उनकी मृत्यु तिथि विक्रम सवत् 1823-24 के लगभग निश्चित है, अत. उनका जन्म विक्रम सवत् 1776-77 मे होना चाहिए।

पडिन वखतराम बाह के अनुसार कुछ मताध लोगो द्वारा लगाये गए शिविपण्डी के उखाड़ने के आरोप के सदमं में राजा द्वारा मभी श्रावको को कैंद कर लिया गया था और तेरापथियों के गुरु महान धर्मात्मा, महापुरुष पडित टोडरमलजी को मृत्यु दण्ड दिया गया था। दुष्टों के महकाने में आकर राजा ने उन्हें मात्र प्राणदण्ड ही नहीं दिया बल्कि गदगी में गड़वा दिय था। वे यह भी कहा जाता है कि उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर मारा गया था। 5

पडित टोडरमलजी आध्यात्मिक साधक थे। उन्होंने जैन दर्शन और सिद्धान्तों का गहन अध्ययन ही नहीं किया अपितु उसे तत्कालीन जनमाषा में लिखा भी है। उसमें उनका मुख्य उद्देश्य अपने दार्शनिक चिन्तन को जन-साधारण तक पहुँचाना था। पडितजी ने प्राचीन जैन ग्रंथों की विस्तृत, गहन परन्तु सुबोध भाषा-टीकाएँ लिखी। इन माषा-टीकाओं में कई विषयो पर बहुत ही मौलिक विचार मिलते जो उनके स्वतंत्र चिन्तन के परिणाम थे। बाद में इन्ही विचारों के आधार पर उन्होंने कतिपय मौलिक ग्रन्थों की रचना भी की। उनमें से सात तो टीकाग्रन्थ हैं और पाँच मौलिक रचनाएँ। उनकी रचनाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है:—

- (1) मौलिक रचनाएँ (2) व्याख्यात्मक रचनाएँ। मौलिक रचनाएँ गद्य और पद्य दोनो रूपों में हैं। गद्य रचनाएँ चार शैलियों में मिलती हैं:—
- (क) वर्णनात्मक शैली, (ख) पत्रात्मक शैली, (ग) यन्त्र रचनात्मक (चार्ट) शैली, (घ) विवेचनात्मक शैली।

वर्णनात्मक शैली में समीसरण आदि का सरल भाषा में सीधा वर्णन है। पिंडतजी के पास जिज्ञासु लोग दूर-दूर से अपनी शकाएँ भेजते थे, उसके समाधान मे वह जो कुछ लिखते थे, वह लेखन पत्रात्मक शैली के अन्तर्गत आता है। इसमे तक और अनुभूति का सुन्दर समन्वय है। इन पत्रो में एक पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सोलह पृष्ठीय यह षत्र 'रहस्यपूर्ण चिट्ठी' के नाम से

^{4.} बुद्धि विलास : बखतराम साह, छन्द 1303, 1304।

^{5. (}क) वीरवाणी : टोडरमल अक पृ॰ 285, 286। (ख) हिन्दी साहित्य द्वितीय खण्ड, पु॰ 500।

प्रसिद्ध है। यत्र रचनात्मक शैली मे चार्टो द्वारा विषय को स्पष्ट किया है। अर्थ संदृष्टि अधिकार इसी प्रकार की रचना है। विवेचनात्मक शैली मे सैद्धान्तिक विषयों को प्रश्नोत्तर पद्धित में विस्तृत विवेचन कर के युक्ति व उदाहरणो से स्पष्ट किया है। मोक्षमार्ग प्रकाशक इसी श्रेणी में आता है।

पद्यात्मक रचनाएँ दो रूपों मे उपलब्ध हैं: (1) भक्ति परक, (2) प्रशस्ति परक।

मिक्तिपरक रचनाओं में गोम्मटसार पूजा एव ग्रन्थों के आदि, मध्य और अन्त में मगलाचरण के रूप में प्राप्त फुटकर पद्यात्मक रचनाएँ हैं। ग्रन्थों के अन्त मे लिखी गई परिचयात्मक प्रशस्तियाँ प्रशस्तिपरक श्रेणी मे आती हैं।

पंडित टोडरमलजी की व्याख्यात्मक टीकाएँ दो रूपो में पाई जाती हैं:—

- 1. सस्कृत प्रन्थो की टीकाएँ।
- 2. प्राकृत प्रन्थों की टीकाएँ।

संस्कृत ग्रन्थों की टीकाएँ आत्मानुशासन भाषा टीका और पुरुषायं सिद्धगुपाय भाषा टीका है। प्राकृत ग्रन्थों मैं गौम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, लब्बिसार-सपणासार और त्रिलोकसार हैं, जिनकी भाषा-टीकाएँ उन्होंने लिखी हैं।

गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटसार कर्मकाण्ड लब्बिसार और क्षपणसार की भाषा-टीकाएँ पडित टोडरमलजी ने अलग-अलग बनाई थीं, परन्तु उन चारो टीकाओ को परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित एव परस्पर एक का अध्ययन दूसरे के अध्ययन में सहायक जानकर उन्होंने उक्त चारों टीकाओं को मिलाकर एक कर दिया तथा उसका नाम "सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका" रख दिया।

'सम्यग्ज्ञान चिन्द्रका' विवेचनात्मक गद्यशैली में लिखी गई है। प्रारम्म मे इकहत्तर पृष्ठ की पीठिका है। आज नवीन शैली में सम्पादित ग्रन्थों की भूमिका का बड़ा महत्व माना जाता है। शैली के क्षेत्र में दो सौ बीस वर्ष पूर्व लिखी गई सम्यग्ज्ञान चिन्द्रका की पीठिका आधुनिक भूमिका का आरंभिक रूप है, उसमें हलका-पन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसके पढ़ने से ग्रंथ का पूरा हार्द खुल जाता है एव इस ग्रन्थ के पढ़ने में आनेवाली पाठक की समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। हिन्दी आत्मकथा साहित्य में जो महत्व महाकि बनारसीदास के अर्द्ध कथानक को प्राप्त है, वही महत्व हिन्दी भूमिका साहित्य में 'सम्यग्ज्ञान चिन्द्रका' की पीठिका का है।

मोक्षमार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमलजी का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का आधार कोई एक ग्रन्थ न होकर सम्पूर्ण जैन साहित्य है। यह सम्पूर्ण जैन साहित्य है। यह सम्पूर्ण जैन साहित्य को एक सार्थंक प्रयत्न था, पर बेद है कि यह ग्रन्थराज पूर्ण न हो सका, अन्यथा यह कहने में संकोच न होता कि यदि सम्पूर्ण जैन बाज्जमय कही एक जगह सरल, सुबोध और जन-माथा मे देखना हो तो मोक्षमार्ग प्रकाशक को देख लीजिए। अपूर्ण होने पर भी यह अपनी अपूर्वता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है जिसके कई सस्करण निकल चुके हैं एवं खडी बोली मे

^{6. (}क) बाबू ज्ञानचन्दजी जैन लाहौर, (वि॰ स॰ 1954)।

⁽ड) सस्ती ग्रन्थमाला, दिल्ली

⁽ख) जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई (सन् 1911)।

⁽च) वही।

⁽ग) बाबू पन्नालालजी चौधरी, वाराणसी (वी० नि० सं० 2451)।

⁽छ) वही।

⁽घ) अनन्त कीर्ति ग्रन्थमाला, बम्बई (वी० नि० स० 2463)।

⁽ज) वही।

इसके अनुवाद भी कई बार प्रकाशित हो चुके हैं। यह उदूं में भी छप चुका है। मराठी और गुजराती में इसके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अभी तक सब कुल मिलाकर इसकी 51200 प्रतियाँ छप चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के दिगम्बर जैन मन्दिरों के शास्त्र मण्डारों में इस ग्रन्थराज की हजारों हस्तिलिखित प्रतियाँ पाई जाती हैं। समूचे समाज में यह स्वाध्याय और प्रवचन का लोकप्रिय प्रन्य है। आज भी पंडित टोडरमलजी दिगम्बर जैन समाज में सर्वाधिक पढे जाने-वाले विद्वान हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक की मुल प्रति भी उपलब्ध है। ये एवं उसके फोटोप्रिट करा लिए गए हैं, जो जयपुर्भ, बम्बई १, दिल्ली अप स्वारमक व्याख्याएँ मी मिलती हैं। इस पर स्वतत्र प्रवचनात्मक व्याख्याएँ भी मिलती हैं।

यह ग्रन्थ विवेचनात्मक गद्यशैली मे लिखा गया है। प्रश्नोत्तरों द्वारा विषय को बहुत गहराई से स्पष्ट किया गया है। इसका प्रतिपाद्य एक गम्मीर विषय है, पर जिस विषय को उठाया गया है उसके सम्बन्ध में उठनेवाली प्रत्येक शका का समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। प्रतिपादन शैली में मनो-वैज्ञानिकता एव मौलिकता पाई जाती है। प्रथम शका के समाधान मे द्वितीय शका की उत्थानिका निहित रहती हैं। ग्रन्थ को पढ़ते समय पाठक के हृदय में जो प्रका उपस्थित होता है उसे हम अगली पिक्त में लिखा पाते हैं। ग्रन्थ पढते समय पाठक को आगे पढ़ने की उत्सुकता बराबर बनी रहती है।

वाक्य रचना संक्षिप्त और विषय प्रतिपादन शैली तार्किक एवं गम्भीर है। व्यश्नं का विस्तार उसमें नहीं है पर विस्तार के संकोच में कोई विषय अस्पष्ट नहीं रहा है। लेखक विषय का यथोचित विवेचन करता हुआ आगे बढने के लिए सर्वंत्र ही आतुर रहा है। जहाँ कहीं भी विषय का विस्तार हुआ है वहाँ उत्तरोत्तर नवीनता आती गई है। वह विषय विस्तार सांगोपांग विषय विवेचना की प्रेरणा से ही हुआ है। जिस विषय

- 7. (क) अ॰ भा॰ दिगम्बर जैन सघ, मथुरा (बी॰ नि॰ सं॰ 2005)।
 - (ख) श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ (वी० नि० सं० 2023)।
 - (ग) ,, (वि॰ स.॰ 2026)।
 - (व) ,, ,, (वि० स० 2030)।
- 8. दाताराम चेरिटेत्रिल ट्रस्ट, दरीबाकला, दिल्ली (वि० सं० 2027)।
- 9. (क) श्री विगम्बर जैन स्वाच्याय मन्विर ट्रस्ट, सोनगढ
 - (ख) महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारजा।
- 10. श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, दीवान भदीचन्दजी, घीवालो का रास्ता, जयपुर।
- 11. वही, जयपुर।
- 12. श्री दिगम्बर जैन सीमघर जिनालय, जनेरी बाजार, बम्बई ।
- 13. श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, धर्मपुरा, देहली ।
- 14. श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़
- 15. आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी द्वारा किए गये प्रवचन, मोक्षमागै प्रकाशक की किरण नाम से दो भागों मे श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ से हिन्दी व गुजराती भाषा में कई बार प्रकाशित हो चुके हैं।

को उन्होंने छुआ उसमे "क्यो" का प्रश्नवाचक समाप्त हो गया है। शैली ऐसी अद्भुत है कि एक अपरिचित विषय भी सहज हृदयगम हो जाता है।

पडितजी का सबसे बडा प्रदेय यह है कि उन्होंने सस्कृत, प्राकृत में निबन्ध आध्यात्मिक तत्वज्ञान को भाषा-गद्य के माध्यम से व्यक्त किया और तत्व विवेचन में एक नई दृष्टि दी। यह नवीनता उनकी क्रान्तिकारी दृष्टि में है।

टीकाकार होते हुए भी पहितजी ने गद्यशैली का निर्माण किया है। डॉ गौतम ने उन्हें गद्य निर्माता स्वीकार किया है। डॉ गौतम ने उन्हें गद्य निर्माता स्वीकार किया है। डि उनकी शैली हुष्टान्तयुक्त प्रक्तो- त्तरभयी तथा युगम है। वे ऐसी शैली अपनाते हैं जो न तो एकदम शास्त्रीय है और न आध्यात्मिक सिद्धियो और चमत्कारो से बोझिल। उनकी इस शैली का सर्वोक्तम निर्वाह मोक्षमार्ग प्रकाशक मे है। तत्कालीन स्थिति मे गद्य को आध्यात्मिक चिन्तन का माध्यम बनाना बहुत सूझबृझ और ध्रम का कार्यथा। उनकी शैली मे उनके चितक का चरित्र और तर्क का स्वमाव स्पष्ट झलकता है। एक आध्यात्मिक लेखक होते हुए भी उनकी गद्यशैली मे व्यक्तित्व का प्रक्षेप उनकी मौलक विशेषता हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पहित टोडरमल केवल न टीकाकार ये बल्कि आध्यात्म के मौलिक विचारक भी थे। उनका यह चिन्तन समाज की तत्कालीन परि-स्थितियो और बढते हुए आध्यात्मिक शिथिलाचार के सन्दर्भ मे एकदम सटीक है।

लोकभाषा काव्यशैली में 'रामचरित मानस' लिख-कर महाकवि तुलसीदास ने जो काम किया, वही काम उनके दो सौ वर्ष बाद गद्य में जिन आध्यात्म को लेकर पडित टोडरमलजी ने किया।

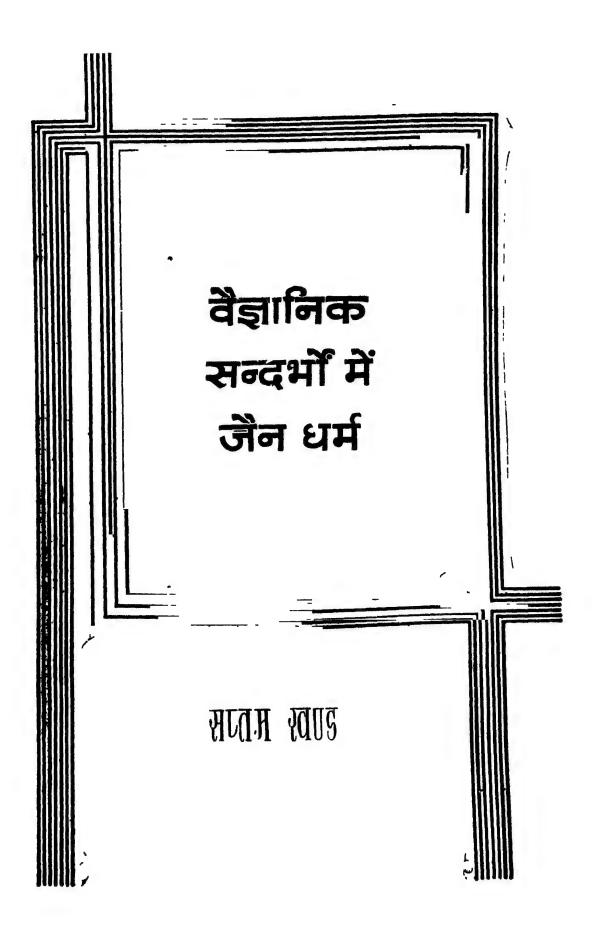
जगत के सभी भौतिक द्वन्हों से दूर रहनवाले निरन्तर आत्मसाधना व साहित्य-साधनारत इस महा-मानव को जीवन की मध्यवय मे ही साम्प्रदायिक विद्वेश का धिकार होकर जीवन से हाथ धोना पड़ा।

इनके व्यक्तित्व और कतृत्व के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी के लिए लेखक के शोध प्रबन्ध "पडितटोडरमल: व्यक्तित्व और कतृत्व¹⁷ का अध्ययन करना चाहिये। इनकी भाषा का नमूना इस प्रकार है:—

"तातें बहुर कहा कहिए" जैसे रागादि मिटावने का श्रद्धान होय सो ही सम्यग्दर्शन है। बहुरि जैसे रागादि मिटवाने का जानना होय सोही सम्यक्षान है। बहुरि जैसे रागादि मिटे सो ही सम्यक्चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। 18

^{16.} प्रकाशक . पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-4, बापूनगर, जयपुर-41

^{17.} मोक्षमार्गं प्रक. शक, पृष्ठ-313।

"अणुरणोयान महतोमहीयान्"

(इस घरा पर जो सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वस्तु हमें हिष्ट-गोचर होती है उससे भी और अधिक सूक्ष्म वस्तुओं का अस्तित्व है और जो बडे-से-बडा भूखण्ड हिष्टिगोचर होता है उससे भी और अधिक बडे भूखण्ड मौजूद हैं।)

तत्वार्यं अघिगम सूत्र के अध्याय 5 का 11वा सूत्र है "नाणो" जिसका अर्थं है कि अगु से छोटी और कोई वस्तु नही है और आगे चलकर सूत्र 27 में कहा गया है "मेदादगु." जिसका अर्थं है कि जड वस्तुओ के अनन्तवें भाग को अगु कहते हैं। उसका और विखण्डन नहीं हो सकता। जिसे हम साइन्स की भाषा में एटम कहते हैं वह जैन दर्शन का अगु नही है, परन्तु हम आपको पहले आधुनिक एटम का ही वृत्तान्त सुनाते हैं—

यदि आप जल-स्कंध को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो जल, जल नहीं रहेगा। जल-स्कध हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमागुओं से मिलकर बना है, यह परमाणु पृथक् हो जावेंगे।

🤾 प्रो० जी० आए० जैन

अब हम हाइड्रोजन के परमास्तु का विशेष वर्णन करते हैं। परमास्तु, चाहे वह किसी भी पदार्थ का हो, पत्थर की गेंद की तरह ठोस नहीं है, वह अन्दर में खोखला है। परमास्तु के केन्द्र में एक बीज है जिसे नाभि (न्युक्लीयस) कहते हैं और उसके चारों ओर पर्याप्त दूरी पर ऋण-विद्युत (इलेक्ट्रोन) के कण ठीक

परमाणु और लोक

(ATOM AND THE UNIVERCE)

यदि हम जल की एक बूँद लें और उसके खण्ड करते चले जायें तो सबसे अन्तिम छोटे से छोटा खण्ड जिसमे जल के सभी गुण विद्यमान हो उस छोटे जलकण को जल स्कथ कहते हैं। तीस ग्राम जल मे इन स्कथों की सख्या इतनी अधिक है कि यदि संसार के समस्त प्राणी—स्त्री पुरुष, बाल और बृद्ध—उन स्कथों को गिनना प्रारम्भ करदें और गत-दिन गिनते ही रहे और बहुत जल्दी-जल्दी 1 सिंकड मे 5 की गित से गिनते रहे तो स्कथों की पूरी सख्या को गिनने में 40 लाख वर्ष लगेगे। इससे स्कथों की सूक्ष्मता का भी आमास मिलता है।

उसी प्रकार चनकर काटते रहते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर नियत परिधियों में ग्रह चर्कर लगाते हैं अथवा जिस प्रकार भगवान कृष्ण की रासलीला में गोपियों कृष्ण के चारों ओर चनकर लगाया करती थी। यह परमाणु समार के प्रत्येक पदार्थ में असीम संख्या में व्याप्त हैं; उदाहरणस्वरूप समुद्र के जल की एक बूँद में स्वर्ण के 50 अरव परमार्गु पाये जाते हैं। यह बात सुनकर तुम तुरन्त बाल्टी लेकर बम्बई की ओर न दौड पडना, क्योंकि परमार्गु बहुत ही सूक्ष्म वस्तु हैं। ममृद्र के 60 टन जल में से यदि सोने के सभी परमार्गु एकत्रित करने में आप सफल भी हो। गये तो, तब भी

उन परमालुओ का तौल चौथाई रत्ती भी न बैठेगा। परमागु की सूक्ष्मता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाइड्रोजन के 20 करोड परमाणु यदि एक पंक्ति मे रख दिये जायें तो पक्ति की लम्बाई केवल 1 इच होगी और 40 हजार शख परमाराष्ट्रों का तौल केवल 1 खसखस के दाने के बराबर होगा । इतना छोटा होने पर भी यह अन्दर से पोला है। जितने स्थान मे परमाणु की नाभि स्थित है उससे 1 लाख गुना दूरी पर इलेक्ट्रोन चक्कर लगा रहे हैं। यूँ समझिये कि जैसे एक 30 फीट व्यास के गोले के केन्द्र मे एक आलिपन की नोक रखी हो। ठीक उसी प्रकार परमासुके मध्य में उसकी नामि स्थित है। नामि ऐसे पदार्थ से बनी है जिसके 1 घन सेंटीमीटर की तौल 24 करोड टन है जबिक 1 घन सेंटीमीटर सोने की तौल केवल डेढ़ तोला ही होती है। परमाणुओं के अन्दर की पोल को देखकर ही एक वैज्ञानिक ने कहा या कि "मनुष्य का शरीर जिन परमाराजुओं से बना है उन परमाराजुओं की अन्दर की पोल को यदि समाप्त कर दिया जाय और सब इलेक्ट्रोन-प्रोटोन एक स्थान पर एकत्रित कर लिये जायें तो मनुष्य का शरीर केवल इतना-सा रह जायेगा कि नंगी आंख से तो नही किन्तु शायद सूक्ष्मदर्शी लेस से दिखाई दे जाय।" सोचिये तो सही, इस खोखलेपन पर भी यह भोला मनुष्य अपने रूप और शक्ति के अहकार में चूंर है।

जब परमागुओं के बीच की पोल निकल जाती है और केवल नामियों ही एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं तो उस मारी पदार्थ की उत्पत्ति होती है जो जुब्बक (सीरियस) तारे के प्रकाशहीन साथी तारे मे पाया जाता है और जो प्लैटिनम ने 2000 मुना अधिक मारी है, इसे 'न्युक्लियर मेंटर' कहते हैं और भारतीय माषा में 'वष्त्र' कह सकते हैं। इस प्रकाशहीन तारे का व्यास सूर्य के ध्यास का 30 वा भाग है किन्तु इसकी तौल सूर्य की तौल का तीन-चौथाई है। हिसाब लगाने से पता चलता है कि जिस पदार्थ का यह बना हआ है

यदि आप उसका इतना बडा दुकडा तोड लें जो आपकी जाकट की जेब मे समा जाय तो उसका वजन 1 टन से भी अधिक होगा।

जो घनुष भगवान राम ने तोडा था, बाल्मीिक रामायण के अनुसार वह दधीचि ऋषि की वज्रमयी हड्डियो का बना हुआ था और केवल 10 फीट लम्बा था । सम्मवत. इसी कार्रण वह इतना भारी था कि रावण जैसे महायोद्धा भी उसे हिला न सके।

परमारणु की नामि के चारो ओर चवकर काटने वाले इलेक्ट्रोन 1 इच लम्बाई में 50 खरब समा जाते हैं और 8 करोड शख इलेक्ट्रोनो की तौल केवल पोस्त के दाने के बराबर होती है। यह इलेक्ट्रोन 1300 मील प्रति से कंड की गति से घूमते रहते हैं, जबकि बन्द्रक की गोली 1 से किंड में आघा मील ही जाती है।

परमाराष्ट्रों की नाभि मे न केवल प्रोटोन ही पाये जाते हैं अपितु वहां न्यूट्रोन नाम का एक और कण भी होता है। न्यूट्रोन नाम के कण, उदासीन कण होने के कारण, परमाणुओं के वक्ष को भेदने में बड़े कुशल होते हैं। इनके सम्बन्ध में बिहारी की यह उक्ति ठीक बैठती है कि 'देखन में छोटे लगे, करें घाव गम्मीर।' कई-कई फीट मोटे शीशे की चादरों के पार निकल जाने की इनमे क्षमता है, जिन्हें एक्स किरणे भी नहीं पार कर पाती । इन्ही न्यूट्रोन कणो की सहायता से एटम बम का विस्फोट होता है। जिस वायु से हम सास नेते हैं उसमे भी न्यूट्रोन विद्यमान हैं। वायु के 1 अरब परमाणुओ में केवल 5 न्यूट्रोन कण हैं। यदि मनुष्य के शरीर मे यूरेनियम (वह घातु जिसका एटम बम बनता है) होता तो सास के साथ जानेवाले यह न्यूट्रोन हमारे शरीर का उसी प्रकार विस्फोट कर देते, जैसे एटम बम में होता है। परमिपता परमात्मा की लीला देखिये कि उसने मनुष्य का शरीर बनाने में उस मिट्टी का प्रयोग किया है जिसमे लोहा, तांबा बादि घातुएँ तो थी, किन्तु यूरेनियम नही था।

भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाणु 92 प्रकार के हैं। ये सब प्रोटोन, न्यूट्रोन और इलेक्ट्रोन की भिन्न-भिन्न सख्याओं से मिलकर बने हैं। अर्थात् इनमें कोई मौलिक अन्तर नहीं है। दीवाली के त्यौहार पर विकनेवाले खाड के जिलौनों के समान कोई बन्दर दिखता है और कोई रानी; किन्तु वे हैं सब एक ही खाड के बने हुये। रानी के खिलौने को गलाकर बन्दर बनाया जा सकता है।

हाइड्रोजन परमासु के केन्द्र में 1 प्रोटोन है और उसके चारों ओर एक ही इलैक्ट्रोन घूमता है। हीलियम गैस के परमासु के केन्द्र में 2 प्रोटोन और 2 न्यूट्रोन हैं और 2 इलेक्ट्रोन बाहर की परिधि में घूमते हैं। नीथियम के केन्द्र में 3 प्रोटोन और 4 न्यूट्रोन हैं और 3 इलेक्ट्रोन बाहर की परिधि में घूमते हैं। इसी प्रकार यह सख्या बढती चली गई है। तांबे के परमासु में 29, चांदी में 47, सोने में 79, पारे में 80 और सबसे भारी परमासु यूरेनियम में 92 प्रोटोन होते हैं।

प्रोटोन और न्यूट्रोन की तौल लगभग बराबर है। हल्के हाइड्रोजन के परमाणु केन्द्र में केवल 1 प्रोटोन है, उस परमाणु की तौल 1 है। मारी हाइड्रोजन के परमाणु की तौल 2 है, उसके केन्द्र में 1 प्रोटोन और 1 न्यूट्रोन हैं। हीलियम के परमाणु की तौल 4 है इसलिये उसमें 2 प्रोटोन और 2 न्यूट्रोन हैं। ताबे के परमाणु की तौल 65 है बतएब उसमें 29 प्रोटोन और 36 न्यूट्रोन हैं। पारे के परमाणु की तौल 200 है और उसमें 80 प्रोटोन और 120 न्यूट्रोन हैं। बौर यूरेनियम के परमाणु की तौल 238 है और उसके परमाणु केन्द्र में 92 प्रोटोन और 146 न्यूट्रोन हैं।

जिस मारी हाइड्रोजन का अभी उल्लेख किया है उससे 'मारी जल' का निर्माण हुआ है जिस प्रकार हल्के हाइड्रोजन से नित्थप्रति व्यवहार मे आनेवाले जल का निर्माण हुआ है। यह भारी पानी प्रकृति ने हल्के पानी में ही मिला रखा है—6 सेर पानी में केवल 20 बूँद। लगभग 13000 टन पानी में में विद्युत द्वारा

1 मन भारी पानी पृथक् किया जाता है। निरा भारी पानी विष है। उसके पीने से मनुष्य मर जाता है। किन्तु जिस प्रकार मनुष्य कुचला, सिखया आदि विष अत्यन्त अल्प मात्रा में ताकत के लिये व्यवहार करते हैं उसी प्रकार प्रकृति ने भारी जल जैसे विष को अल्प मात्रा में साधारण जल में मिला दिया है—उन अभागे व्यक्तियों के लिये जो जीवन पर्यंन्त निर्धनता अपने भाग्य में लिखाकर लाये हैं। यही कारण है असाधारण परिस्थितियों में मनुष्य इस मारी जल की चन्द बूँदों के महारे कई-कई दिन भूखे काट देते हैं। विधि का विधान विलक्षण है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सोना, चाँदी, लोहा आदि जो मिन्न-मिन्न पदार्थ इस घरा पर हिंदिगोचर हो रहे हैं, इन सबका निर्माण एक ही प्रकार की ई ट-चूने से हुआ है। उनका नाम है-प्रोटोन, न्यूट्रोन और इलेक्ट्रोन।

पुद्गल — ससार की रचना में दो द्रव्यों का प्रमुख भाग है—पहला जीव (चेतन) या आत्मा और दूसरे को प्रकृति (जड) या अचेतन कहा जाता है। जैनाचार्यों ने प्रकृति (जड) को पुद्गल के नाम से पुकारा है और पुद्गल शब्द की व्याख्या उसके नाम के अनुरूप ही उन्होंने की है 'पूरयन्ति गलयन्ति इति पुद्गलाः' अर्थात् पुद्गल उमे कहते हैं जिसमें पूरण और गलन क्रियाओं के द्वारा नई पर्यायों का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान की माषा में इसे प्यूजन और फिशन या इन्टीग्रेशन और हिसइन्टीग्रेशन कहते हैं। एटम बम को फिशन बम और हाइड्रोजन बम को प्यूजन बम इसी कारण कहा गया है। एटम बम मे एटम के टुकडे-टुकडे हो जाते हैं और तब शक्ति उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन बम में एटम परस्पर मिलते हैं तब उसमे शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।

'तत्वार्थ सूत्र' के पंचम अध्याय सूत्र न० 33 मे कहा गया है — 'म्निग्धरुक्षत्वाद्वंधः' अर्थात् स्निग्घ और

रुक्षत्व गुणो के कारण एटम एक सूत्र में बँघा रहता है। पुज्यपाद स्वामी ने 'सर्वार्थंसिद्धि' टीका मे एक स्थान पर लिखा है 'स्निग्घरक्षगुणनिमित्तो विद्युत्' अर्थात् बादलो मे स्निग्ध और रुक्ष गुणो के कारण विद्युत की उत्पत्ति होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्निग्ध का अर्थ चिकना और रक्ष का अर्थ खुरदरा नही है। ये दोनो शब्द वास्तव मे विशेष टेक्निकल अर्थों मे प्रयोग किये गये हैं। जिस तरह एक अनपढ मोटर ड्रायवर बैटरी के एक तार को ठंडा और दूसरे तार को गरम कहता है (यद्यपि उनमे से कोई तार न ठडा होता है और न गरम) और जिन्हे विज्ञान की भाषा मे पोजिटिव व निगेटिव कहते हैं, ठीक उसी तरह जैन धर्म मे स्निग्ध और रुक्ष शब्दों का प्रयोग किया गया है। डा० बी. एन. सील ने अपनी कैम्ब्रिज से प्रकाशित पुस्तक 'पोजि-टिव साइन्सिज ऑफ एनशियन्ट हिन्दूज' मे स्पष्ट लिखा है कि जैनावायों को यह बात मालुम थी कि भिन्न-भिन्न वस्तुओ को आपस में रगडने से पोजिटिव और नेगेटिव बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इन सब बातों के समक्ष, इसमें कोई सन्देह नही रह जाता कि स्निग्ध का अर्थ पोजिटिव और रक्ष का अर्थ निगेटिव विद्युत् है। एटम की रचना का जो वैज्ञानिक स्वरूप हमने ऊपर खीचा है उससे स्पष्ट है कि ससार के समी परमासू, चाहे वह किसी भी पदार्थ के हों, प्रोटोन (स्निग्य कण) और न्यूट्रोन (उदासीन कण) मिन्न-मिन्न सख्याओं मे इनके मिलने से बने हैं। इस बात से 'स्निग्घरुक्षात्वाद्-बघ.' सूत्र की प्रामाणिकता सम्पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। जब स्निग्ध अथवा रुक्ष कणो की सख्या बढानी पडती है तो उसे 'पूरण' क्रिया कहते हैं और जब घटानी पड़ती है तब उसे 'गलन' क्रिया कहते हैं। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल के वैज्ञानिक विश्लेषण के ठीक अनुकूल जैनाचायों ने इस विलक्षण 'पुद्गल' शब्द का प्रयोग अपने ग्रन्थों में बहुत वर्षों पहले किया था।

जिसे हम गलन किया कहते हैं यूरेनियम और रेडियम नाम के पदार्थों में स्वतः ही स्वामाविक रूप से होती रहती है और नये पदार्थों का जन्म होता है। यूरेनियम की एक डली में अल्फा, बीटा, गामा किरणें अबाध गति से निरन्तर निकलती रहती हैं और लगभग 2 अरब वर्षों में यूरेनियम की आधी डली रेडियम में परिवर्तित हो जाती है। यही गलन की प्रतिक्रिया रेडियम में भी रात-दिन हुआ करती है। रेडियम की एक डली का आधा भाग लगभग 6 हजार वर्षों में सीसे (लैंड) में परिवर्तित हो जाता है।

वैज्ञानिको ने इसी प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से प्रयोग-शालाओं में उत्पन्न किया है। इस क्रिया में अतिशोध-गामी न्यूट्रोन कणो को गोली के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन गोलियों से जब किसी परमास्तु पर प्रहार किया जाता है तब उस परमाखु का हृदय विदीण हो जाता है। परमाणुका रूपान्तर हो जाता है। इस प्रकार से वैज्ञानिको ने नाइड्रोजन को ऑक्सीजन मे, सोडियम को मैंग्नेशियम में, मैंग्नेशियम को एल्यूमीनियम मे, एल्यूमीनियम को सिलीकन मे, सिलीकन को फास-फोरस में, बैरीलियम को कार्बन में बदल कर दिखा दिया है। इससे पुद्गल शब्द की व्याख्या पूर्णरूप से सत्य सिद्ध होती है। सबसे आश्चयंजनक घटना पारे को सोने में परिवर्तित करने की है। पारे का अर्गुभार 200 है और प्रोटोन का भार 1 है। जब गारे के परमाणु पर प्रोटोन का आघात होता है तो पूरण किया के द्वारा 201 भार का परमाणु बना जाता है। अब इस परमासु पर न्यूट्रोन की गोली द्वारा प्रहार किया जाता है तो उसमे से गलित होकर एक अल्फा कण बाहर निकल आता है। अल्फा कण का भार 4 है। 201 में से 4 कम हुये तो 197 भार का परमासु रह जाता है। सोने का बर्गु भार 197 है। दूसरे शब्दों में पूरण और गलन की प्रतिक्रियाओं के द्वारा पारे का परमासु सोना बन गया। (सोना बनाने की यह विधि बहुत महगी पड़ती

है)। यहा पर हमे याद आता है कि नवी शताब्दी में नालन्दा (बिहार) विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी नागार्जुन ने यह घोषणा की थी कि मैं पारे का सोना बनाकर दुनिया की दरिद्रता को दूर कर दूंगा। उसकी मिंवध्यवाणी तो पूरी हो गई, किन्तु दरिद्रता का विनाश अभी बहुत दूर है।

विगत 10 वर्षों से परमाणु की एक और तस्वीर विज्ञान जगत मे उभर रही हैं, जिसे परमाणु का क्वार्क मॉडल कहा जा रहा है। इस क्वाक की अमेरिका और अन्य देशों में हर तरफ बड़ी खोज हो रही है - वायु मण्डल की ऊँचाइयो मे और समुद्र की गहराइयो मे, किन्तु लाखो आदिमियो के अयक प्रयास के बावजूद अभी तक यह मिला नही है। किन्ही सैद्धान्तिक कारणो से वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं कि प्रोटोन, न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन अगु के मूलभूत तत्व हैं। उनके विचार मे यह तीनो किसी ऐसे पदार्थ के सयोग से बने हैं जिसे उनने नवार्क का नाम दिया है। आगे-पीछे जब इस क्वार्क की खोज हो जायेगी तो यही क्वाक जैनों का पुद्गल होगा। कितनी विलक्षण बात है कि वैज्ञानिको ने क्वार्क को षट्कोणी माना है और जैनों ने अपने पुद्गल परमासु को 'गोमट्टसार' मे षट्कोणी कहा है। हमे अपने पूर्व आचार्यों के इस ज्ञान पर गर्व है। उन्होने अ ज से हजारों वर्ष पूर्व यह बात बतलाई थी कि ताप, प्रकाश और विद्युत जो शक्ति के रूप हैं, पुद्गल का स्थूल-सूक्ष्म रूप है। यही बात आगे चलकर सन् 1905 मे समार के महान वैज्ञानिक आइन्सटाइन ने बताई। उन्होने इतना वतलाया कि 3000 टन पत्थर के कोयले को जलाने से जितनी उष्मा उत्पन्न होती है, यदि उसे एकत्रित करके तौलना सम्भव हो तो उसका तौल 1 ग्राम होगा। परमालु की कहानी यहां समाप्त होती है।

जैन मान्यता के अनुसार यह लोक छः द्रव्यो का समुदाय है, अर्थात् यह ब्रह्माण्ड छ. पदार्थी से बना है — जीव, अजीव (मैटर एण्ड एनजीं), धर्म (मीडियम आँफ मोशन) वह माध्यम जिसमें होकर प्रकाश की लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती हैं, अधमंं (मीडियम ऑफ रैस्ट) यानी फील्ड ऑफ फोर्स, आकाश और काल (टाइम)। जैन प्रथों में जहा-जहा धमंं द्रव्य का उल्लेख आया है वहा धमंं शब्द का एक विशेष पारिमाषिक अर्थ मे प्रयोग किया गया है। यहा धमंं का अर्थ न तो कत्तंव्य है और न उसका अमिप्राय सत्य, अहिंसा आदि सत्कार्यों से है। 'धमंं' शब्द का अर्थ है एक अहरय, अरूपी (नोन मटीरियल) माध्यम जिसमे होकर जीवादि मिल-भिन्न प्रकार के पदार्थ एव कर्जी गति करते हैं। यदि हमारे और तारों के बीच में यह माध्यम नहीं होता तो वहाँ से आनेवाला प्रकाश, जो लहरों के रूप में धमंं द्रव्य के माध्यम से हम तक पहुँचता है, वह नहीं आ सकता था और ये सब तारे अहरय हो जाते।

यह माध्यम विश्व के कोने-कोने मे और परमाणु के भीतर भरा पड़ा है। यह द्रव्य नही होता तो ब्रह्माण्ड मे कही भी गति नजर नही आती । यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी वस्तु के स्थायित्व के लिये उसकी शक्ति अविचल रहनी चाहिये। यदि उसकी शक्ति शनैः शनै नष्ट होतीं जाय या विखरती जाय तो कालान्तर मे उस वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। इस ब्रह्माण्ड को कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि इसका निर्माण आज से कुछ अरब वर्ष पहले किसी निश्चित तिथि पर हुआ। दूसरी मान्यता यह है कि यह ब्रह्माण्ड अनादि काल से ऐसा ही चला आ रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। आइन्सटाइन का विश्व सम्बन्धी बेलन (सिलिण्डर) सिद्धान्त मे इसी प्रकार की मान्यता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यह ब्रह्माण्ड तीन विशाओ (लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई) मे सिलिंडर की तरह सीमित है किन्तु सीमा की दिशा मे अनन्त है। दूसरे शब्दों में हमारा ब्रह्माण्ड अनन्त काल से एक सीमित पिण्ड की भाति विद्यमान है।

वैसे तो अगर हम यह सोचने लगें कि ये आसमान कितना ऊचा हौगा, तो उसकी सीमा की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा मन कभी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि कोई ऐसा स्थान भी है जिसके आगे आकाश नही है। जैन शास्त्रों में भी विश्व को अनादि अनन्त बताया है और उसके दो विभाग कर दिये हैं-एक का नाम 'लोक' रखा है. जिसमें सूर्य, चन्द्रमा तारे आदि सभी पदार्थ गिमत हैं और इसका आयतन 343 घनरज्जु है। आइन्सटाइन ने मी लोक का आयतन घन-मीलो में दिया है। एक मील लम्बा, एक मील चौड़ा और एक मील ऊचे आकाश खण्ड को एक घनमील कहते हैं। इमी प्रकार एक रज्जु लम्बी, एक रज्जु चौडी और एक रज्जु ऊचे आकाश खण्ड को एक घनरज्जु कहते हैं आइन्सटाइन ने ब्रह्माण्ड का आयतन 1037×10 वनमील वताया है अर्थात् 1037 लि बकर उसके आगे 63 बिन्दु लगाने से जो सख्या बनेगी (कुल अकों की सख्या 67) उतने घनमील विरव का आयतन है। इसको 343 के साथ समीकरण करने पर एक रज्जु 15 हजार शंख मील के वराबर होता है।

ब्रह्माण्ड के दूसरे माग को 'अलोक' कहा गया है। लोक से परे सीमा के बन्धनों से रहित यह अलोकाकाश लोक को चारो ओर से घेरे हुये है। यहा आकाश के सिवाय जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल किसी हुन्य का अस्तित्व नहीं है।

लोक और अलोक के बीच की सीमा का निर्घारण करनेवाला धर्म द्रव्य अर्थात् 'ईयर' है। चूं कि लोक की सीमा से परे ईयर का अभाव है इस कारण लोक में विद्यमान कोई भी जीव या पदार्थ अपने सूक्ष्म-मे-सूक्ष्म रूप में अर्थात् एनर्जी के रूप में भी लोक की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इसका अनिवार्य परिणाम यह होता है कि विश्व के समस्त पदार्य और उसकी सम्पूर्ण शक्ति लोक के बाहर नहीं विस्तर सकती

और लोक अनादि काल तक स्थायी बना रहता है।
यदि विश्व की शक्ति शनैं शनैं अनन्त आकाश में फैल
जाती तो एक दिन इस लोक का अस्तित्व ही मिट
जाता । इसी स्थायित्व को कायम रखने के लिये
आइन्सटाइन ने कर्वेचर ऑफ स्पेस की कल्पना की।
इस मान्यता के अनुसार आकाश के जिस माग में जितना
अधिक पुद्गल द्रव्य (मैटर) विद्यमान रहता है उस स्थान
पर आकाश उतना ही अधिक गोल हो जाता है। इस
कारण ब्रह्माण्ड की सीमीयों गोलाईदार हैं। शक्ति जब
ब्रह्माण्ड की गोल सीमाओ से टकराती है तब उसका
परावर्तन हो जाता है और वह ब्रह्माण्ड से बाहर नहीं
निकल पाती। इस प्रकार ब्रह्माण्ड की शक्ति अक्षुण्ण
बनी रहती है और इस तरह वह अनन्त काल तक
चलती रहती है।

पुद्गल की विद्यमानता से आकाण का गोल हो जाना एक ऐसे लोहे की गोली है जिसे निगलना असान नहीं। आइन्सटाइन ने इस ब्रह्माण्ड को अनन्त काल तक स्थायी रूप देने के लिये ऐसी अनूठी कल्पना की। दूसरी ओर जैनाचार्यों ने इस मसले को यूं कहकर हल कर दिया कि जिस माध्यम मे होकर वस्तुओं, जीवों और शक्ति का गमन होता है, लोक से परे वह हैं ही नहीं। यह बड़ी युक्तिसगत और बुद्धिगम्य बात है। जिस प्रकार जल के अभाव में कोई मछली तालाब की सीमा से बाहर नहीं जा सकती, उसी प्रकार लोक से अलोक मे शक्तिका गमन ईथर के अभाव के कारण नहीं हो सकता। जैन शास्त्रो का धर्म द्रव्य मैटर या ईथर के अभाव के कारण नहीं हो सकता। जैन शास्त्रों का घर्म ह्व्य मैटर या एनर्जी नही है, किन्तु साइन्सवाले ईथर को एक सूक्ष्म पौद्गलिक माध्यम मानते आ रहे हैं और अनेकानेक प्रयोगों द्वारा उसके पौर्गलिक अस्तित्व को सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, किन्तु वे आज तक इस दिशा में सफल नही हो पाये हैं। हमारी दृष्टि से इसका एकमात्र कारण यह है कि ईथर अरूपी पदार्थ है। कहीं तो वेजानिकों ने ईथर को हवा

से भी पतला माना है और कही स्टील से भी अधिक मजबूत। ऐसे परस्पर विरोधी गुण वैज्ञानिको का ईथर में पाये जाते हैं और चू कि प्रयोगो के द्वारा वे उसके अस्तित्व को सिद्ध नही कर सके हैं इसिलये आवश्यकता- नुसार वे कभी उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं और कभी इन्कार। वास्तिविकता यही है जो जैनागम मे बतलाई गई है कि ईथर एक अरूपी द्रव्य है जो अस्माण्ड के प्रत्येक कण मे समाया हुआ है और जिसमे से होकर जीव और पुद्गल का गमन होता है। यह ईथर द्रव्य प्रेरणात्मक नहीं है, यानी किसी जीव या पुद्गल को चलने की प्रेरणा नहीं करता वरन् स्वय चलनेवाले जीव या पुद्गल की गित में सहायक हो जाता है, जैसे ऐंजिन के चलने मे रेल की पटरी (लाइनें) सहायक हैं। इस द्रव्य के बिना किसी द्रव्य की गित सम्मव नहीं है।

अब हम पाठको को विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध
में कुछ बाते बताते हैं—हिन्दुओं के संकल्प मन्त्र के
अनुसार इस पृथ्वी का जन्म आज से 1 अरब 97 करोड
29 लाख 49 हजार 76 वर्ष पूर्व हुआ। सकल्प मत्र
इस प्रकार है—ओऽम् तत्सत् ब्रह्मणे द्विताये पराद्धें,
श्री श्वेत वाराह कल्पे, वैवस्वत् मन्वन्तरे अष्टाविश्तितमे युगे, कलियुगे, कलि प्रथम चरणे इत्यादि।

(सकल्प मन्त्र में से सृष्टि सम्वत् की यह सख्या किस प्रकार निकलती है, लेख का कलेवर बढ जाने के मय से हम यहाँ बतलाना उचित नहीं समझते।)

कुछ समय पूर्व साइन्स की भी यही धारणा थी कि पृथ्वी का जन्म लगमग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ, किन्तु अब यह मान्यता बदल गई है। एक मान्यता ऐसी है कि पृथ्वी के प्रशान्त महासागर से चन्द्रमा का जन्म हुआ। अमृत-मथन की कथा मे इसी बात का सकेत मिलता है। जब चन्द्रमा पृथ्वी से पृथक् हुआ तो उसकी गति मिन्न थी और यह गति अब घट गई है और जिस रेट से यह घट रही है उसका हिसाब लगाने से सृष्टि की आयु 4 अरब 60 करोड वर्ष निश्चित होती है। सृष्टि की आयु से अभिप्राय यह है कि आज जिस रूप मे हम सृष्टि को देख रहे हैं वह रूप लगभग साढ़े चार अरब वर्ष पुराना है।

सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? विज्ञान के क्षेत्र मे इस सम्बन्ध मे मुख्य दो सिद्धान्त हैं—(1) महान आकस्मिक विस्फोट का सिद्धान्त, और (2) सतन् उत्पत्ति का सिद्धान्त।

महान आकस्मिक विस्फोट का सिद्धान्त जिसे सन् 1922 में रूसी वैज्ञानिक डा० फैडमैंन ने जन्म दिया, हिन्दुओं की करूपना से मेल खाता है। जिसके अनुसार ब्रह्माण्ड का जन्म हिरण्य गर्भ (सोने का अण्डा) से हुआ। सोना धातुओं में सब से भारी है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिस पदार्थ से विश्व की रचना हुई है वह बहुत भारी था। उसका घनत्व सब से अधिक था। वढते-बढते यही अण्डा विश्वरूप हो गया।

अमेरिका के प्रोफेसर चन्द्रशेखर ने गणित के आधार पर बतलाया है कि विश्व रचना के प्रारम्भ में पदार्थ का घनत्व लगमग 160 टन प्रति घन इच था। जबकि 1 घन इच सोने का तोल केवल 5 छटाक होता है। दूसरे शब्दों में वह पदार्थ अत्यन्त मारी था।

अाजकल के वैज्ञानिक इस प्रश्न पर दो समुदायों में बेंटे हुये हैं—'एक वह जिनका मत है कि यह ब्राह्मण्ड अनादिकाल से अप्रिवृतित रूप में चला आ रहा है और दूसरा वह जो यह विश्वास करते हैं कि आज से अनुमानत. 10 या 20 अर्ब वर्ष पूर्व एक महान आकिस्मक विस्फोट के द्वारा इस विश्व का जन्म हुआ। हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बडा घषकता हुआ बबूला अकस्मात फट गया और उसका सारा पदार्थ चारो दिशाओं में दूर-दूर तक छिटक पड़ा और आज भी वह पदार्थ हम से दूर जाता हुआ-दिखाई दे रहा है।

कह्याण्ड की सीमा पर जो क्वैसर नाम के तारक पिंडो की खोज हुई है जो सूर्य से भी 10 करोड गुना अधिक चमकीले हैं, हम से इतनी तेजी से दूर मागे जा रहे हैं कि इनसे आकस्मिक विस्फोट के सिद्धान्त की पुष्टि होतों है (मागने की गति 70,000 से 150,000 मील प्रति सेकिंड)। किन्तु भागने की यह किया एक दिन समाप्त हो जायेगी और यह सारा पदार्थ पुनः पीछे की ओर गिरकर एक स्थान पर एकत्रित हो जायेगा और विस्कोट की पुनरावृत्ति होगी। इस सम्पूर्ण किया में 80 अरब वर्ष लगेंगे और इस प्रकार के विस्फोट अनन्त काल तक होते रहेंगे। जैनाआयों ने इसे परिणमन की किया कहा ह। इसमें षटगुणी हानि वृद्धि हाती रहती है।

दूसर। प्रमुख सिद्धान्त सतत् उत्पत्ति का सिद्धान्त
है जिस अपरिवर्तनशील अवस्था का सिद्धान्त भी कहा
जाता है। इसक अनुसार यह ब्रह्माण्ड एक बास के
खेत के समान है जहाँ पुराने वास का तनके मरते रहते
हैं और उसके स्थान पर नये तिनके जन्म लेते रहते ह।
परिणाम यह होता है कि घास क खंत की आफ़ति सदा
एक-सी बनी रहती है। यह सिद्धान्त जैन घमं के
सिद्धान्त से अधिक मेल खाता है। जिसके अनुसार इस
जवत का न तो कोई निमाण करनेवाला ह और न
किती काल विशेष में इसका जन्म हुआ। यह अनादि
का। से एसा हो चला आ रहा है और अनन्त काल
ज्वक ऐसा ही चलता रहंगा। हमारी मान्यता गीता को
उस मान्यता के अनुकृत है, जितमे कहा गया है —

"न कर्तृस्य न कर्माणि, न लो हस्य सृजति प्रभु।"

एम० आई॰ टी० (अमरीका) के डा० फिलिप नोरीसन इस सम्बन्ध म कहते हैं— "ज्योतिषियो ने जो अब तक परीक्षण किये हैं उनके आधार पर यह अभिर्णय नहीं किया जा सकता कि खगोज उत्पत्ति के मिश्र-मिश्र सिद्धान्तों में से कौनसा सिद्धान्त सही है। इस समय इनमें से कोई सा भी सिद्धान्त सम्पूर्ण रूप से वस्तु स्थिति का वर्णन नहीं करता।"

इस सम्बन्ध में हम ससार के महान वैज्ञानिक प्रो॰ आइन्सटाइन का सिद्धान्त ऊपर वर्णन कर चुके हैं, जिसके अनुसार यह ससार अनादि अनन्त सिद्ध होता है।

विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लेख का निष्कर्षं यह निकलता है कि महान आकिस्मक विस्फोट सिद्धान्त के अनुसार इस ब्रह्माण्ड का प्रारम्भ एक ऐसे विस्फोट के रूप में हुआ, जैसा आतिशवाजी के अनार में होता है। अनार का विस्फोट तो केवल एक ही दिशा में होता है। यह विस्फोट सब दिशाओं में हुआ और जिस प्रकार विस्फोट के पदार्थ पुनः उसी बिन्दु की ओर गिर पडते हैं. इस विस्फोट में भी ऐसा ही होगा। सारा ब्रह्माण्ड पुनः अण्डे के रूप में सकुचित हो जायेगा। पुनः विस्फोट होगा और इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस सिद्धान्त के अनुसार भी ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शून्य में से नहीं हुई। पदार्थ का रूप चाहे जो गहा हो, इसका अस्तित्व अनादि अनन्त है।

दूसरा सिद्धान्त सतत् उत्पत्ति का है। इसकी तो यह मान्यता है ही कि ब्रह्माण्ड रूपी चमन अनादि काल से ऐसा ही चला आ रहा है और चलता रहेगा। इस सिद्धान्त को आइन्सटाइन का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अतएव जगत उत्पत्ति के सम्बन्ध में जैनाचार्यों का सिद्धान्त सोलहों आने पूरा उतरता है।

इस लेख की समाप्ति हम यह कहकर कर रहे हैं कि 343 घन रज्जु इस लोक में इलैक्ट्रोन, प्रोटौन ओर न्यूट्रोन आदि मूलभूत कणों की सख्या 1072 से लेकर 1078 तक है, अर्थात् 1 का अक लिखकर 73 या 75 बिन्दु लगाने से यह संख्या बनेगी।

अखुरणोयान महतोमहीयान

जैन गणित-विद्यान की ज्ञोध दिज्ञाएँ

_	_
लक्ष्मीच न्द्र	जैन

वर्तमान वैज्ञानिक आधारो पर हुई खोजों के सदमें में अभिनव अवधि मे अनेक लेख जैन गणित एव विज्ञान पर प्रकाशित हो चुके हैं। ये लेख सतही अथवा साहित्यिक नही हैं, किन्तू एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण

- 1 (*) Datta B B., The Jama School of Mathematics, Bull. Cal Maths. Soc., 21 (1929) pp 115-145.
 - (w) Datta B B, Mathematics of Nemicandra, The Jaina Antiquary, Arrah, 1, no ii (1935) pp 25-44.
 - (a) Singh A. N, Mathematics of Dhavala I, Satkhandagama, book iv, edited by Dr. H L. Jain and others, Amaraoti, 1942. pp, v xxi.
 - (*) Singh, A. N, History of Mathematics in India from Jaina Sources, The Jaina Antiquery, 15, no ii, (1949), pp. 46-53; and 16, no ii (1950), pp. 54-69. The Central Jaina Oriental Library, Arrah.
 - (5) Jain, L. C., Tiloapannatti ka Ganita, Reprinted from introduction to Jambu Divapannatli Samgaho, Jivaraj Granthamala. Sholapur, 1958, pp. 1-109.
 - (%) Jain L C. On the Jaina School of Mathematics, Babu Chotelal Jaina Smriti Grantha, Calcutta, 1967, pp 265-292
 - (*) Jain, L. F. Set Theory in Jaina School of Mathematics, I J. H S vol, 8, no. 1, 1973, pp 1-27
 - (a) Jain, L C, The Kinematic Motion of astral real and counter Bodies in Trilokasara, I J H S., vol II, no. 1, 1976, pp 58-74.
 - (ग) Das, S R., The Jaina Calendar, The Jaina Antiquary, Arrah, vol. 3, no. 11, sep. 1973, pp. 31-36

अपनाकर प्रस्तुत किये गये हैं। वलोदस्कीं ने श्रीघर तथा महावीराचार्य पर विशेष शोध लेख लिखे हैं। सिकदार के लेखों में जहाँ दर्शन और विश्वान को यथा-योग्य मर्यादाओं तक विस्तृत कर नवीनता प्रस्तर उठी है, वहाँ महेन्द्र कुमार एवं जैन के लेखों में इतिहास, गणित एवं विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को संयुक्त क्षेत्रों की खोज प्रस्तुत की गयी है। दक्त और सिंह ने बुनियादी कार्य किया है गणित इतिहास का, तथा गुप्ता ने गणित इतिहास की अज्ञात गहराइयों में पहुँच की है। लिश्क एवं शर्मों ने जैन ज्योतिष के गणितानुयोग पर कार्य किया है तथा सरस्वती ने प्राकृत ग्रंथों के गणित पर अभिव्यंजना की है। शुक्ला ने आर्यमट्ट प्रथम के

टीकाकार मास्कर प्रथम की टीका मे पूर्ववर्ती प्राकृत यथां की आर्याओं और गायाओं को खोजा है। अग्रवाल का शोध प्रवन्य विस्तृत रूप मे जैन गणित और ज्योतिष की जानकारी देता है। इस प्रकार अब तक जो कार्य हो चुका है वह नई शोध दिशाओं की ओर इंगित करता है तथा विभिन्न विद्या के केन्द्रों में जैन गणित-विज्ञान में शोध हेनु यथोचित प्रवन्ध कराने की ओर प्रेरणा देता है। ध्यान रहे कि यह सब शोध मुख्यत. ऐसे स्थानों में हुआ है जहाँ जैन ग्रथ केन्द्र नहीं हैं अत ये अनेक ग्रथों के अभाव में हुए हैं। गोम्मटसार दि ग्रथों की बृहद् टीकाओं की सामग्री में पृष्टित टोडरमल द्वारा वहा अश्वदान है और उक्त प्रायः 3000 पृट्ठों की

- (a) Shastri, N. C, Bhartiya Jyotisa ka Posaka Jaina Jyotisa. Varni Abhinan-dana Grantha, Saugor, 1962, pp
- (w) Sikdara, J C, Jaina Atomic Theory, I J. H. S, 52 (1970), pp 197-218.
- (a) Shukla, K S. Hindu Mathematics in the seventh century as found in Bhaskara I's commentary on Aryabhatiya (iv), Ganita, vol. 23, Dec, 1972, no. 2, pp 41-50.
- (w) Gupta. R. C., Circumference of the Jambudvipa in Jaina Cosmography, vol. 10, no 1, 1975, 38-46
- (R) Volodarsky, A. I. Articles on Sridhara and Mahavira, Fiziko matematicheskie nauki V stranakh vostoka 1 (1966) and 2 (1969) Cf. also a special chapter on India, History of Mathematics from the earliest Times to the Beginning of the 19th Century, vol I, edited by A. P. Yushkevich (Moscow 1970-1972).
- (z) Lishk S. S, and Sharma S. D., The Evolution of Measures in Jain Astronomy, Tirthankar, vol 1, nos 7-12, Jul-Dec 1975, pp 83-92.
- (8) Jain, L. C., Aryabhata the Astronomer and Yativrsabha, the Cosmographer, ibid, pp. 102-106.
- (ड) प्रमुख शोध प्रबन्धों में मुकुट बिहारी अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत, "गणित एव ज्योतिष के विकास में जैनाचारों का योगदान" आगरा विश्वविद्यालय, 1972 है, तथा लिश्क, सज्जनसिंह द्वारा जैन ज्योतिष बेदागोत्तर एव हेलेनयुगपूर्व, नामक शोध प्रबन्ध पजाब विश्वविद्यालय में अक्टूबर '76 में प्रस्तुत होने जा रहा है। महावीरराज गेलड़ा द्वारा भी रसायन विज्ञान में शोध अग्रसर है।

सामग्री शोध छात्रो हेनु शीघ्र ही छपाना अब अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है।²

जैन लौकिक गणित एवं ज्योतिष को (व्यावहा-रिक) गणित रूप में महावीराचार्य, श्रीघराचार्य तथा राजादित्य ठक्कर फेरू ने विकसित किया। ज्योतिष के गणित को विकसित करने मे प्रमुख रूप मे कालकाचार्य, हरिमद्र, चन्द्रलेख, महेन्द्र सूरी, लब्धचन्द्र गणि के अश्रदान भी उल्लेखनीय हैं।

उपरोक्त लौकिक रूप लोकोत्तर गणित-ज्योतिष से भिन्न रूप से विकसित हुआ प्रतीन होता है। विशेषकर कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी गणित को विकसित करने के लिए तिलोय पण्णत्ती जैसे ग्रथो मे आधार निर्मित किया गया है। षटखडागम के प्रथम पाँच खडो में भूमिका डाली गयी है तथा महाबन्ध ग्रथो में बन्ध तत्व का निरूपण राशि सिद्धान्त के आश्रय से किया गया है। पुनः कसाय पाहुड में उपशम और क्षपणा के गणितीय रूप का निखार है। इन ग्रथो के सार रूप एव टीका रूप ग्रथो में तथा इतर खेताम्बर कार्योदि ग्रथो में गणित विज्ञान की सामग्री इतिहास तथा प्रयोग एव विक्लेषण शोध कार्य हेतु अदितीय है।

इतिहास सम्बन्धी गणित ज्योतिष एवं कर्मगणित सिद्धान्त की शोध—

इस लेख मे हम मुख्यतः लोकोत्तर गणित-विज्ञान शोध का विवरण प्रस्तुत करेंगे। लोकोत्तर गणितादि के प्रमाण यूनान, भारत और चीन में बेबिलनीय स्रोत के कुछ अश लेकर प्रकट हुए हैं, जिनमें रवानी लाने का श्रीय वर्द्धमान महावीरकालीन मुनि मडल को है जिनके अशदान पश्चिम और पूर्व के उच्च मस्तिप्को के लिए प्रेरणा एव कौतूहल की वस्तु बन गये। यह निश्चत है कि महावीर पूर्व परम्पराओं की अभिलेख-बद्ध सामग्री मिश्र, चीन, बेबिलिन, सुमेरु आदि स्थलो पर जिस रूप मे उपलब्ध है वह भारत मे सिन्धु हड़प्पा के अज्ञात रूप में दिखाई देती है, किन्तु उन सभी मे वह शक्ति नही थी कि वे विश्व की महावीरकालीन जागृति की ज्योति मे नये गणित का उद्भव कर सकें।8 इसी हेतु इतिहास का यह पक्ष उभारना श्रीयस्कर होगा कि कमें सिद्धान्त का निर्माण करने में जिस गणित विद्या की आवश्यकता हुई वह लोकोपकारी प्रवृत्ति को लेकर हुई तथा उसे उन्नत करने में विश्व के प्रत्येक भाग मे विभिन्न गणित की शाखाएँ प्रस्फुटित होती चली गयीं। अलौकिक प्रेरणा का स्रोत भारत, यूनान तथा

^{2.} गोम्मटसार, लब्धिसार एवं क्षरणासार, (वृ. तीन टीकाओ सहित), गाधी हरिमाई देवकरण ग्रथमाला, कलकत्ता, 1919। इनमे प टोडरमल कृत सम्यक्ज्ञान चिन्द्रका टीका है जिसमे अर्थ सहिष्ट अधिकार अलग से दिये गये हैं।

देखिये, नेमिचन्द्र शास्त्री, मारतीय ज्योतिष, ज्ञानपीठ, वाराणसी 1970 पृ. 125—160 ।

तिलोय पण्णत्ती माग 1 (1943), तथा माग 2 (1952), शोलापुर।

⁵ षट्खण्डागम, (धवल टीका स) माग 1—16, डा. हीरालाल आदि, (अमरावती विदिशा 1939— 1959)

^{6.} महाबध, भाग 1—7, ज्ञानपीठ—काशी (प. सु च दिवाकर एव प फू. च. सिद्धान्तशास्त्री द्वारा सम्पादित), 1947—1958

कसायपाहुड — सूत्र और चूर्णि अनुवादादि, प. हीरालाल सि शा. कलकत्ता — 1955 ।
 माथ ही, कसाय पाहुड (जयधवल टीका), मथुरा 1944 आदि ।

^{8.} देखिये, B L. Vander Waerden, Science Awakening, Holland, 1945।

चीन रहा, किन्तु अहिंसा और सत्य के रूपों का चित्रण जिस रूप मे वर्द्ध मानकालीन भारत में हुआ, तथा उनकी विचारघारा में हुआ वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं है।

आज के गणित-इतिहासकार भले ही ऐसे स्रोत की प्रेरक उपस्थित की परिकल्पना बेबिलन में क्यो न करें किन्तु गणितीय विधियों में आमूल-चूल परिवर्तन प्राकृत प्रथों में ही—न्यायायिक समन्वय लिए, पर्याप्त रूप में तथा आवश्यकीय कारणों से हुआ हिंदगत होता है। कमें सिद्धान्त में ही अनादि अनन्त विषयक द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव राशिया, उनके अल्प-बहुत्व, उनका अर्ड च्छादि सलगा गणन, उनका वैश्लेषिक अध्ययन आदि किया गया है। सर्वाधिक रहस्य उस इतिहास का है जो क्रांतिकारी सिस्टम सिद्धान्त के तथ्यों को कमों के सामयिक विलक्षण परिवर्तनों में प्रकट करता है।

जहाँ इटली में जीनो (460 ई पू) के अनत-विभाज्यता सम्बन्धी तर्क विस्मय और कौतूहल उत्पन्न करते हैं, तथा यूनानियो को अनन्त की गणना से भयभीत करते हैं, 10 तथा जहां चीन मे 'हुई शिह' (पाँचवी सदी ई पू.) के असद्भास 11 से सहमम्बद्ध प्रतीत होते हैं वहाँ प्राकृत ग्रंथों में वे सिद्धान्त रूप से उपधारित किये जाकर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की प्ररूपणा का आधार बनते हैं। (धवल पु. 3 एवं 4)। कणाद 13 से प्राय 200 वर्ष पूर्व जहाँ उमास्वाति ने पुद्गल परमाणु और उसके अविभागी प्रतिच्छेद (शक्ति-अशो) की चर्चा की है वहाँ उसी आधार पर सीमित क्षेत्र मे अनन्त-विभाज्यता का खण्डन करने वाले जीनो के तर्क और मोशिंग (370 ई. पू.) की बिन्दु-परिभाषा सह-सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। 3 अविभागी समय सम्बन्धी प्रकरण जीनो के अतिम दो तकों का विषय बनते हैं। प्राकृत प्रथो में अनेक प्रकार के अविभागी प्रतिच्छेद यथार्थ अनन्तो के इतिहास का निर्माण करते हैं तथा अनेक प्रकार के द्रव्यात्मक, भावात्मक, कालात्मक एव क्षेत्रात्मक अनन्तों के अल्प-बहुत्व को देकर इतिहाम मे अमरत्व प्रदान करते हैं। (ये प्रकरण धवल पु 3 तथा 4 में तथा महाबन्ध ग्रन्यो में विशेष रूप से निर्वचनीत किये गये हैं।)

अनन्तों के अल्प-बहुत्व के प्रकरण यूरोप मे पुन: गैलिलियो (1564 —1642) की एक-एक संवाद चर्चाओं में प्रकट होते हैं 14 तथा जार्ज केण्टर (1845-1958) के जीवन भर के अथक, अटूट, दुस्साहसपूर्ण प्रयासों में जन्म लेते हैं 15 तथा वृक्ष रूप में पल्लवित होते हैं। उसके फलस्वरूप प्राय: 25 वर्ष से प्रस्फुटित हुए सिस्टम-सायबर्नेटिक सिद्धान्त हैं जिन्हें कर्म-सिद्धान्त

^{9.} देखिये, महावीराचार्य--गणित सार सग्रह-प्रस्तावना, शोलापुर 1963।

^{10.} T. Heath, Greek History of Mathematics, vol I (1921) pp. 275 et seq.

^{11.} Needham J. and Ling W., Science and Civilization in China, vol. 1, Cambridge, p. 144 (1954), vol. 3. (1959).

^{12.} देखिए Ray, P., History of Chemistry in Ancient and Medieval India, Calcutta, 1956, pp. 46, 291, et seq

^{13.} देखिये, नीधम, भाग 1, पृ. 155 । धवला पुस्तक 3 तथा 4 भी देखिए । आज का गणित अपरि-भाषित बिन्दु को लेकर व्यवहार करता है ।

¹⁴ Bell E T., Development of Mathematics, 1945, p. 273.

¹⁵ Fraenkel A A., Abstract Set Theory, 1953, introduction.

का गणित, नवीन सामग्री अपने राशि सिद्धान्त पर आधारित कर दे सकेगी। 16 (देखिये लब्धिसार एव क्षपणासार-वृहदटीकाएँ।) जहा जार्ज केन्टर को कोई ऐसी आवश्यकता का कोई आघार नही था वहाँ प्राकृत ग्रथों के इस गणित को कमें-सिद्धान्त प्रतिपादित करने की कठोर आवश्यकता का विशाल एव गहन आघार था। परिणामों की अतीव निर्मलता का उद्देश्य जगत इतिहास की उपेक्षा करने मे अपने नामो को छिपाकर अमर हो गया । प्राय. प्रत्येक घटना मे सातता. अनुमान और अभिबिन्दुता प्रस्थापित कर समाधान कर लिया जाता है। किन्तु असीम गहराइयो और अनन्त कचाइयों में पहुँच करने हेतु नबीन गणितीय उपकरणो का आविष्कार करना होता है—वह आज की आधुनिक ज्यामिति और बीजगणित जिनका सहसम्बन्ध प्राकृत ग्रयो के क्षेत्रो और बीजों से करने परने पर इतिहास के पृष्ठ स्वणिम किए जा सकते हैं।

स्पष्ट है कि वर्ड मान युग मे एक नवीन पथ की ओर मोड़ देने के लिए, सर्वदृष्टियों से आदर्श को तौलने के लिये, भारत तथा विदेशों मे भी प्रचलित लौकिक गणितों को साघन रूप में अवस्य चुना गया होगा। उसमें नवीन प्रसाधन अपने साध्यों के आधार पर आविष्कृत किये गये होंगे और युगान्तर में उनका प्रचलन पुन.-पुन. हारमोनीय भावों में देश-देशान्तरों में होता चल गया होगा। अभिलेखबद्ध सामग्री से प्रतीत होता है कि नवीन पद्धतियों का उपयोग सम्भवतः निम्न-रूप में विकसित हुआ होगा:—

1. विविध प्रतीकत्व का विकास (देखिए ति प एवं अस)

- 2 सख्याऐं लिखने तथा व्यक्त करने मे दसाही आदि पद्धतियों का प्रयोग
- ह्रासित गुण्य राशियो के लिखने मे स्थानाहीं पद्धति का प्रयोग (अ. स)
- 4 सलागा गणन का उपयोग (धवल, पु 3-4)
- 5 एक-एक, एक-बहु तथा बहु-बहु सवाद विधि का प्रयोग (धवल, पु-3)
- 6 विरलन-देय गुणन तथा वर्गन सवर्गन विधियो का प्रयोग (धवल एव तिलोयपण्णत्ती)
- 7. क्षेत्र प्रयोग विधि तथा काल प्रयोग विधि का उपयोग (धवल, पू. 3)
- वर्गादि स्थानो मे खण्डित, भाजित, वरिलत, अपस्रत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति एव विकल्प विधियो का प्रयोग। धवल, पु 3, पृ. 40, आदि)
- भाराओ द्वारा अनेक अनन्तात्मक एव असख्या-त्मक तथा सख्येय राशियो के पद एव पद-स्थानो का निरूपण।¹⁷ (त्रिलोकसार, प्र अध्याय)
- 10. सूच्यगुल जगश्रीण, अतमुँ हूतं, पल्य, सागर, अविमागी प्रतिच्छेद, प्रदेश, समय आदि इकाइयो एव सख्या तथा उपमा मानो के निरूपण और तीनो लोक के खडो द्वारा विभिन्न राशियो के निरूपण।

^{16.} Kalman R E, Falb, P, L and Arbib M A Topics in Mathematical System Theory, T M H, Bombay, 1969

^{17.} आचार्यं नेमिचद्र सि. च., "त्रिलोकसार" माधवचंद्र मैविद्य कृत टीका, बम्बई, 1920 ा

- 11. 109800 गगन खडो के कोणीय माप तथा योजन के दूरीय मापद्वारा ज्योतिष बिम्बो का स्थिर एव गतिशील प्रमाणों का निर्धारण। 18
- 12. ज्योतिष बिम्बों का युग्मीय विधि से सम्मुख प्रस्थापन कर गतिशील घटनाओं के आकलन । कुतल-दीर्घवृत्तीय बिम्बगमनशीलता का एक क्षेत्रीय सिद्धान्त । 10

उपरोक्त आविष्कारों की ठीक तिथियाँ निर्धारण करना कठिन है, किन्तु स्मृति मद होने के फलस्वरूप उनका उत्तरोत्तर अभिलेखन वढ मान के बाद की प्रक्रिया अवश्य प्रतीत होती है, जिसका श्रृ खलाबद्ध प्रस्फुटन आज का विशालतम वैज्ञानिक गणितीय साहित्य रूप मे दर्शनीय है। उपरोक्त सामग्री का अतिम ऐतिहासिक रूप पडित टोडरमल कृत गोम्मटसारादि की बृहद टीकाओं मे हष्टब्य है। 50 इसमे उन्होने ऋण प्रतीक के लिए पाँच चिन्हों का प्रयोग बतलाया है। शून्य का विभिन्न अर्थों में प्रतीक-बद्ध उपयोग है। उसमें सलगा गणन के भी प्रयोग हैं जिनमे फलन के फलन के प्रतीक की अवधारणा को विकसित करने की ओर असफलता मिली प्रतीत होती है। यदि वे प्रयास इस ओर बढ़ते और भारतीय गणित विद्वानों का भुकाव इस ओर अधिक होता, तो कुछ शताब्दियों पूर्व ही आज का युग उपस्थित होता और यह श्रेय भारत को यथोचित मिलता। इसमे प्रयुक्त हुए कुछ प्रतीक गिरनार एव अशोक काल से पूर्व के शिलालेख कालीन प्रतीन होते हैं। अशोक के पूर्व के बडली ग्राम (अजमेर) तथा नेपाल की तराई के

प्रिपाबा नामक स्थान मे उपलब्ध सामग्री मे जो 'ई' का चिन्ह है, उससे ऋण (रिण अथवा रि) के लिए प्रयुक्त चिन्हों का सबध समवत स्थापित किया जा सकता है। ' (देखिये, ओझा रचित मारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ 2, 47, 1959 दिल्ली)।

जहाँ अरस्तू (384 ई. पू. से 322 ई. पू.) आत्माओं की श्रीढि के सिद्धान्त का प्ररूपण करते हैं, वहाँ चीन में ऐसा ही सिद्धान्त जुद्दनत्जू (298 ई. पू.-238 ई. पू., Hsun Tzu या Hsun Chhing) द्वारा प्ररूपित किया गया है, और यही भारत में जीवो के मार्गणा रथानादि रूप मे निरूपित है। (नीघम, भाग 1, पू 155)। चीन से लेकर युनान तक ऐसी अवधारणाओं का युगपत् प्रकट होना इतिहास की समस्या है। इसी प्रकार चन्द्रमा के बढने-घटने के कारण समुद्रों के नीचे की पातान वायु का फैलना (ति. प भाग 1, 4-2403, शोलापुर, 1943), चीन और यूनान में क्रमश. लू शिह चुन विख (चौथी से तीसरी शताब्दी ई. पू.) और अरस्तू द्वारा चन्द्रमा की कलादि के कारण समुद्री रीव्हीन जन्तुओं के फैलने आदि की चर्चा से समन्वय रखता प्रनीत होता है। इन तथ्यों के हजारों मील दूर फैलनेवाला स्रोत कहाँ था यह इतिहास की समस्या है। 22

भारत से एक और पिथेगोरस ओर दूसरी ओर कन्पयूशन (छठी सदी 50) द्वारा पश्चिम और पूर्व में नवीन प्रतिभा का नेतृत्व सचालन एक अद्भुत क्रांति को प्रकट करता है। पिथेगोरस सम्बन्धी अनेक थिव-

^{18.} देखिये 1 (ख)।

^{19.} वही।

^{20.} देखिये 2।

^{21.} देखिये 1 (फ)।

^{22.} नीघम, भाग 1, पू. 150-151 आदि।

दतियाँ उनके अहिंसा पथ और गणितादि के विलक्षण ज्ञान को बतलाती है। लोक मे जीवसख्या की अचलता के आधार पर जनता को हिंसा तथा माँसाहार की ओर से मोडकर शाकाहारी तथा हरियाली रहित भोजन की ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न पिथेगोरस की निजी प्रतिमा का द्योतक है (E. T. Bell, Magic of Numbers, 1946, pp. 87, 88, 91, 92) 1 यदि कोई साधारण स्रोत युनस्त और चीन के मध्य रहा, तो ऐसे प्रकरण चीन मे कन्फ्युशस या ताओ काल में हिष्टिगत होना चाहिए। नीधम के अनुसार बौद्ध धर्म का चीन मे प्रथम प्रवेश ई. पश्चात 65 मे हुआ जिसके प्राय 100 वर्षं पश्चात् प्रथम सुत्रो का चीनी भाषा मे लोयाग मे अनुवाद प्रारम्भ हुआ । (नीधम, भाग 1, प्. 112)। मिस्र देश की जागृति का काल भी प्रायः यही है, जबिक सायटिक युग (663-525 ई) मे वहाँ अहिंसक कुफू कालीन प्राचीन परम्पराओ का अकस्मात अनुसरण प्रारम्भ हुआ था और नरसिंह (Sphinx) प्रतीक पुनः पूजा की वस्तु बन गया था। सम्भवत. यही आकर्षण पिथेगोरस के पूर्व देश भ्रमण का कारण बना होगा ।²³

अविमागी पुद्गल परमाणु के आवार पर परिमाषित बिन्दु के प्रयोग में वीरसेन द्वारा कितपय नवीन विधियों का उपयोग प्रकट हुआ है। इनमें से निश्शेषण विधि विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा शकु के समच्छित्रक का चनफल निकाला गया है। इससे क का मान निकालने के ऐसे सूत्र का उपयोग किया गया है जो चीन में त्सु शुग-चिह्न (प्राय पाँचवी सदी Tsu Chhung-Chih) द्वारा प्रयुक्त हुआ है। जैन प्रथी— चवल—में राशि सिद्धान्त में प्रयुक्त सिन्न कलन

चीन तथा मिस्र देशों के कलन से श्रेष्ठ है। चीन मे सलगागणन (ई. प 4थी शताब्दी मे), भारत मे प्रायः 6वी सदी अथवा कतिपय प्रथो (पट खण्डागमादि) मे ई पश्चात् 2री सदी मे उपलब्ध है। जहाँ चीन मे वर्ग और घनमूल ई पु प्रथम सदी में दृष्टिगत हैं वहाँ षट्खण्डागम मे सीमित क्षेत्र मे स्थिति प्रदेश बिन्दुओं की सख्या का बारहवाँ वर्गमूल निकालने का उल्लेख है और जिसके तुल्य मान क्षेत्र, काल, भाव मे प्रदत्त हैं। चीन मे ज्यामितीय सामग्री ई प् तृतीय सदी में उपलब्ध है, वही तिलोयपण्णती मे पाँचवी सदी तथा इतर ग्रंथो मे ई पू भी हिंडिगत है। जहां चीन मे प्रायः 1000 वर्षे पूर्व बोजगणित तथा ज्यामिति की मूलभूत तादातम्य प्रकट है वहा घवल (9वी सदी) तथा अलख्वारिजनी (9 वी सदी) में दृष्टव्य है। चीन मे कट स्थिति के प्रयोग भी प्राकृत ग्रथों में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अनिध्त विश्लेषण सून त्जू (4थी सदी) तथा प्राकृत ग्र थो मे हिष्टगत है।

लोकोत्तर गणित विज्ञान मे ज्योतिष बिम्बो की सख्या का निर्धारण, उनकी गमनशीलता, सुमेरु से दूरी, चित्रातल से ऊचाई, बिम्बों के आकार, तथा माप, आदि विविध प्रकार की सामग्री विकसित की गयी। इन प्राचीन तत्थों को हजारों वर्षों से अपरिवर्तित रखा गया (ति प, प. 16-17)। यूनान से ये विधियौं अत्यत मिल हैं। 24

कमें सिद्धान्त के गणित का इतिहास विगत 25 वर्षे के विश्व विज्ञान मे प्रोद्भूत गणितीय सिस्टम सिद्धान्त से प्रारम्म हुआ है। नियत्रण योग्यता तथा परिणाम योग्यता के आकलन गणितीय रूप मे विश्व के

²³ Salem Hossan, The Sphinx, Its History in the Light of Recent Excavations, Cairo, pp. 219-221, (1949)

^{24.} देखिये 1 (ख)।

इतिहास में केवल कमें सिद्धात में ही निहित हैं। इसमें से फलित ज्योतिष आदि का विकास स्वामाविक है। 25

विज्ञान-विकास सम्बन्धी शोध दिशा :

जिस प्रकार आज के विज्ञान का आघार राशि-सिद्धान्त है, उसी प्रकार कमें विज्ञान का आघारभूत गणित राशि-सैद्धान्तिक है। सिकदार द्वारा परमाणु सिद्धान्त पर विस्तृत शोघ प्रबन्ध तथा अनेक शोघ लेख प्रस्तुत किये गये हैं जिनमे वैज्ञानिक हिंडिकोण लिया गया है। वास्तव में कमें सिद्धान्त का एक आघार परमाणु सिद्धान्त है। कमें सिद्धान्त एक-सूत्री तथा सगत सिद्धान्त के रूप में अनेक उपघारणाओ (Postulates) तथा परिकल्पनाओ (Hypothesis) का आघार लेकर निर्मित किया गया। यह प्रिसपिल ध्योरी के रूप में विकसित हुआ न कि कन्सट्रविटव ध्योरी के रूप में। 26

अभी तक जो विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन जी आर. जैन, एव कोल जे. एफ. आदि द्वारा हुए हैं उनसे स्थिति आशाजनक तो प्रतीत होती है। 27 घटनाओं का इस प्रकार का आशिक समाधान ही किसी सिद्धान्त को सगत सिद्ध नहीं कर सकता है। अपितु सिद्धान्त का महत्त्व तब सिद्ध होता है, जब कि वह आधुनिक सिद्धान्तो की समस्याओं को हल करने में योगदान देकर नवीन फलित को निकालने का पथ-प्रदर्शन कर सके।

कर्म सिद्धान्त मे सिन्निहित तत्त्वो मे निम्निलिखित प्रमुख धारणाओं का सिन्निवेष हैं.—

- अनन्तों या अनन्त राशियो का पूर्णांकों पर आधारित, धारा ज्ञान से उपधारित, अल्प-बहुत्वादि अनेक राशि सम्बन्धी सिद्धान्त ।²⁸
- समय की अविभाज्यता के आधार पर महत्तम एव लघुत्तम प्रवेग की अवधारणा, जिससे काल और क्षेत्र के क्वाटम का प्रादुर्भाव 129
- उ पुद्गल परमाणु की अविभाज्यता तथा उनकी राशि की यथार्थं गणात्मक उपघारणा। यह राशि जीव राशि से अनन्त गुनी है।
- 4 पुद्गल परमाणु का अनन्त पुद्गल परमाणुओं के साथ एक ही प्रदेश में अवगाहन।
- द्रव्यों तथा उनके गुण पर्यायों का एक-दूसरे के गुण पर्यायों में अन्योन्यामाव एवं अत्यन्ता

²⁵ ज्योतिष सम्बन्धी चीन में उपलब्ध सामग्री हेतु देखिये, 11, माग 3 । मिश्र, यूनान तथा बेबिलन आदि मे प्राप्त सामग्री हेतु देखिये Neugebauer, O., The Exact Sciences in Antiquity, Providence, 1957 । कमें सिद्धान्त मे फलित ज्योतिष सवाद के रूप मे स्वभावत उपस्थित हो जाता है । आय, ब्यय, पुण्य, पाप आदि भावों का सत्त्व, आस्रव निर्जरा सं सम्बन्ध अधिक उपगुक्त प्रतीत होता है ।

²⁶ इन सिद्धान्तो का विवेचन डा आइन्स्टाईन ने The London Times, Nov. 28, 1919 में दिया था।

^{27.} Jain, G. R., Cosmology, Old and New, Lucknow 1942, Kohl, J. F., Physikalische und Biologische Weltbild der Indischen Jaina Sekte, Aligang, 1956.

^{28.} घाराओं से सम्बन्धित एक लेख शीझ प्रकाशित होने वाला है—Jain, L. C., Divergent Sequences Locating Transfinite Sets in Trilokasara (I. J. H. S. Calcutta)

^{29.} देखिये Jain, L C, Mathematical Foundations of Jaina Karma System, Bhagwan Mahavira and his relevance in modern times, Bikaner, 1976, pp. 132-150.

- भावादि । इसे द्रव्य स्वातन्त्र्य भी कहते हैं जो केवल जिनागम मे ही उपलब्ध है, अन्यत्र नहीं।
- स्पर्श गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों (ऊर्जा स्तरों) के निश्चित आधार पर पुद्गल परमाणुओ का बन्ध।³⁰
- समयो के बीतने की अतीत-अनागत दिशा— अथवा क्रमबद्ध पर्यायों से सह सम्बन्ध । यह Causality का सिद्धान्त है जिसका उपयोग सिस्टम मिद्धान्त में हुआ है । 31
- 8. उपादान शक्तियों के सिवाय पुद्गल का अन्य द्रव्यों से उदासीन अनुप्रह (सहकारिता) से गमन, परिणमन, अवगाहन तथा स्थिरता होना।
- 9 पुद्गल मे वर्ण, रस, गध, स्पर्श विशेष गुणों के सिवाय सामान्य गुणो (प्रमेयत्व, अगुरुल घुस्व, अनन्त गुणी हानिवृद्धि, आदि) का होना।
- 10. केवल जीव तथा पुद्गल मे क्रियावती एव भाव-वती शक्ति का अस्तित्व । (द्रव्यो के देशान्तर प्राप्ति हेतु प्रदेशो के हलन-चलनरूप परिरपन्द को क्रिया कहते हैं । उनमें होनेवाले अविरल प्रवाह रूप परिणमन को भाव कहते हैं ।)

- 11 योग और मोह रूपी अध्यवसाय (input functions) विचरण से गुण स्थानो (control stations) सम्बन्धी परिणाम (output functions)। इनका चित्रण सिस्टम सिद्धान्त का एक अग है।
- शास्त्रव (uput values) तथा उदयादि-निजेरा (output values) युक्ति से सत्त्व (State) का ज्ञान । इसका चित्रण सिस्टम सिद्धान्त का दूसरा अंग है।
- 13. कमं िमद्धान्त मे िमस्टम िसद्धान्त की अपेक्षा बन्धादि तत्त्वो का समावेश । इस प्रकार कमं सिद्धान्त एकसूत्री सगत िसद्धान्त से िसस्टम मिद्धान्त में अनेक सुझाव तथा उन्नयन हेतु नवीन पथ का अनुसरण । 82
- 14. ज्योतिष सिद्धान्त मे एकसूत्री सिद्धान्त (जो तिलोय पण्णत्ती प्रमृति ग्रन्थो मे उपलब्ध है) द्वारा गणितीय गमनशीलता के नवीन नियमो की व्युत्पत्ति । कुन्तल-दीषंवृत्तीय ज्योतिष बिम्बगमन द्वारा पंचाग सम्बन्धी समस्त जानकारी का आनयन ।38
- 15. आधुनिकतम बीजगणितीय एव ज्यामितीय ज्ञान के उपयोग से कर्म सिद्धान्त की यथार्थ गहराइयो में पहुँच की पूर्ण सभावना ।34

^{30.} देग्विये, बही ।

³¹ देखिये, Jain L. C. The Jaina Theory of Ultimate Particles, paper read at the university of Indore on 8-4-1976.

^{32.} देखिये, 29।

³³ देखिये 1 (ख, । साथ ही देखिये, Jain L. C., On Spiro elliptic orbit of the Sun in Tiloyapannatti, paper read at the University of Saugar.

^{34.} इस विषय पर विस्तृत लेख System Theory in Jama School of Mathematics प्राय: समाप्ति पर है।

जहाँ तक प्रत्यक्ष दर्शन और ज्ञान का प्रदन है, उनकी सम्भाव्यता का प्राकृत प्रथों में आधूनिक काल के लिए निषेध है। तब मति और श्रुत से परोक्ष दर्शन और ज्ञान का प्रकरण सम्मुख आता है। पुद्गल द्रव्य विषयक दर्शन ज्ञान की उपलब्धि श्रुत के सिवाय मति से होती है। गति का आकार सदेशवाहक, पुद्गलक क्रियाएँ हैं। सदेश बाहन काल पर आधारित होने से सापेक्षता सिद्धान्त की आवश्यकता स्पष्ट है। सापेक्षता सिद्धान्त मे जब महत्तम प्रवेग की उपघारणा की जाती है, तो भौतिक विज्ञान के प्रारंभिक आधुनिक प्रयोगो की पृष्टि होती है। साथ ही अल्पतम किया (action) के क्वाण्टम की उपवारणा से क्वाटम यांत्रिकी का आधार वनता है, जिसमे अनिश्चिति के अनुबन्ध भी प्रयुक्त होते हैं। 85 आधूनिक सापेक्षता सिद्धान्त मे जहाँ एक ओर महत्तम प्रवेग को उपधारित किया गया है, वहाँ उसे अल्पतम प्रवेग तथा अविभागी समय से अछता रखा गया है । क्वाण्टम यांत्रिकी में पुद्गल की द्वेतमय (तरगात्मक एव कणिकात्मक) दशाओं तथा गति और स्थिति के सम्बन्ध में समाधान नहीं मिलता है क्योंकि यह कन्स्ट्रक्टिव थ्योरी है, सापेक्षता सिद्धान्त की भौति प्रिसीपल थ्योरी नहीं है। इन समस्याओं का समाधान जैन समय तथा मद तम प्रवेग की अवधारणाएँ करता प्रतीत होता है। 86

प्राकृत ग्रंथों में अतीत काल समय राश्चि से अनागत काल राश्चि अनन्तगृणी बतलाना गणित की एक विल- क्षण वस्तु है। इससे भी विलक्षण तथ्य है सुक्रमबद्धी साच्य (well-ordering theorem) गिमत प्रिक्रमा का अस्तित्व, "कि सर्वधारा मे 1, 2, 3, से प्रारस्भ करते हुए, समस्त सख्येय, असख्येय तथा अनन्त राशियाँ पार करते हुए केवल ज्ञान राशि तक पहुँचना।" इस साध्य को सिद्ध करने का आश्वासन जार्ज केण्टर ने दिया था। किन्तु यह साध्य अब कथचित सिद्ध किया जा सकता है। 37

अनन्तो के अल्प-बहुत्व स्थापित करने में केण्टर और डेडिकेंड की ज्यामितीय विधियों में स्पष्ट अन्तर है। जहाँ आज सरलरेखा अथवा व्यवहार काल की अतीत-अनागत दिशायें किन्ही मी दो बिन्दुओं के अन्तराल में अगण्य (non-denumerable) राशि की मान्यता है, वहाँ प्राकृत ग्रंथों में बिन्दुओं की राशि की सीमित (असख्येय अथवा सख्येय) सख्या की मान्यता है। 33 असख्यात कालाणुओं से लोकाकाश-द्रव्य की अखडता पूर्णक्षेण सम्पाती है।

इसी प्रकार कमं-सिद्धान्त विषयक अनेक तथ्यो को आधुनिक तथ्यो की तुलना में रखते हए नवीन अंशदान का प्रयास करना होगा। ज्यामिति की अपेक्षा सिस्टम तथा कमं सिद्धान्त में बीजगणितीय हृष्टि विकसित की गयी है जो घटना-चक्र की जानकारी अत्यत सहज ढम से देती है। इस आधार पर बीजगणितीय अध्ययन का शोध-सेत्र लामदायक सिद्ध होता प्रतीत होता है। 39

* * *

^{35.} देखिये, 29।

³⁶ देखिये, वही।

³⁷ देखिये, Z lot, W L., The Role of the Axiom of Choice in the Development of the Abstract Theory of Sets, Library of Congress, Mic 57-2164, Columbia University Thsis (1957)

³⁸ देखिए 1 (इ)।

³⁹ देखिये, Kalman, R E Introduction to the Algebriac Theory of Linear Dynamical Systems, Lecture notes, vol II, Springer Verlag, 1969.

प्रत्येक प्राणी को सर्वाधिक प्रिय उसका जीवन है। वह जीना चाहता है, और मुख्यत जीने के ही लिये या यथासभव सुखी जीवन जीने के ही लिये अपने जीवन के विविध उपक्रम करता है। कोई भी जीव अनायास ही मरना नहीं चाहता। यही कारण है कि महापुरुषो और धर्मावतारो ने सभी को जीने के अधि-कार का समर्थंन किया है। सभी महापुरुष हिंसा के विरोधी रहे हैं, या यो भी कह सकते है कि ससार ने या मानव जाति ने उन्हीं को महापुरुष या धर्मावतार के रूप मे मान्य किया है जिन्होने हिंसा के कूचक्र से

करनेवाले विभिन्न पक्ष क्या हैं ? इस प्रसंग पर दार्शनिको, और वैज्ञानिको के विचारो के आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि मन्ध्य के आचरण को प्रभावित करनेवाला सर्वप्रमुख तत्व है, उसका आहार। मनुष्य का आहार, उसकी बुद्धि, विचार शक्ति, शारीरिक सरचना, व्यवहार और सस्कारों पर अत्याधिक प्रमाव डालता है। यही कारण है कि द शैनिको ने इस पर तीज़ चिंतन और वैज्ञानिको ने गहन अनुसधान किये हैं। उन्होंने मनुष्य के आहार को दो भागों मे बाँटा है - शाकाहार और दूमरा

शाकाहार

वैज्ञानिक एवं चिकित्साशास्त्रीय **ह**िकों ण

डा॰ पदमचन्द्र जैन

निकलकर सभी जीवों के जीने के समान अधिकार का समर्थन किया है, सुख और शान्ति का अहिंसक मार्ग बताया है। सम्भवतः कोई भी धर्म या दर्शन ऐसा नही है, जिममें जीव-हत्या या जीव भक्षण को उचित माना हो। मभी ने मनुष्य द्वारा हिंसा को अप्राकृतिक माना है और प्राकृतिक रूप से जीने और दूसरो को जीने देने के लिये और उत्तम आचरण के लिये उपदेश दिये हैं।

जहाँ उत्तम आचरण की चर्चा आती है वहाँ हमारा

मांसाहार। दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों हिट्टयो से प्रथम प्रकार के आहार "शाकाहार" को मनुष्य का प्राकृतिक आहार माना जाता है, और मौसाहार को अप्राकृतिक। इस प्रकार शाकाहार ही श्रेष्ठ आहार माना गया है, इसकी श्रेष्ठता पर विचार करने के लिये इसके विमिन्न पक्षो पर विचार करना आवश्यक है -

प्राकृतिक पक्ष

प्राकृतिक दृष्टि से शाकाहार का पक्ष अत्याधिक ध्यान इस प्रसग पर जाता है कि आचरण को निर्मित । सबल है। इसका सबसे वडा प्रम भ मनुष्य की शारी-

रिक सरचना है। उसके मुँह, दौतो, हाथ की उगलियो एव नाखूनों की बनावट के आघार पर प्रसिद्ध शरीर-रचना शास्त्री एव वैज्ञानिक उसे त्रण-कुशाचारी पशुओं की भौति वनस्पत्याहारी अथवा शाकाहारी प्राणियो मे गिनते हैं, मौसाहारी प्राणियो में नही। लारेन्स, किंग्सफोर्ड, कुवियर, पाँशेट, वैशन, लिश्नियस एव लकास्टर आदि अनेको पारचात्य विशेषज्ञो का मत है कि मात्र शाकाहार ही मनुष्य की प्रकृति और उसकी शारीरिक सरचना के सर्वथा अनुकूल है। इा० अलेक्जंडर हेग के अनुसार भेडिया, चीता, सिंह आदि मांसाहारी पशुओं का प चनतत्र मांसाहार को पचाकर विषात द्रव्यों को शरीर से निष्कासित करने की क्षमता रखता है, जबकि मनुष्य का पाचनतत्र वेसा नहीं कर सकता, न वह उस प्रकार माँस भोजन को उपयुक्त रस-रक्त बादि सप्त धातुओं में भली प्रकार परिवर्तित कर सकता है। प्रो लारेन्स ने मौसाहार के समर्थको के इस तर्क का कि मौसाहारियो मे शारीरिक बल और साहस अविक होता है, खन्डन करते हुए कहा है कि - शाकाहार के साथ शारीरिक दौबंल्य एव कायरता का उतना ही कम सम्बन्ध है, जितना कि मौसाहार के साथ शारीरिक बल और साहस का। वस्तुनः शाकाहारी की अपेक्षा मौसाहारी में सहनशक्ति, शौर्य और साहस कही अधिक कम होता है। पशु जगत् में हाथो, दरियाई घोडा, घोडा, ऊट, गेंडा, बैल, महिष आदि शुद्ध गाकाहारी जीव विश्व के विभिन्न माँसाहारी जीवो की अपेक्षा अत्यधिक शक्तिशाली, साहसी, स्फूर्तियुक्त एवं दीर्वजीवी होते हैं।

दार्शनिक पक्ष

वार्यानिक हिष्ट से तो शाकाहार का पक्ष और भी प्रवल है, विश्व के लगभग सभी दार्यनिको एव महापुरुषो ने शाकाहार का प्रवल समर्थन किया है। यही नही उसे जीवन मे अपनाया भी है। ऋग्वेद में कहा है — 'हे मित्र ! जो पृश्च का मौस खाते हैं, उनका सिर

फोड डालो। हे अग्नि । माँस भक्षण करनेवालो को अपने मुँह मे रख लो।" अयर्ववेद, मनु स्मृति और महाभारत मे भी इसी प्रकार की घारणा व्यक्त की गई है। जैनागमों मे कहा है-- "किमी भी प्राणी का घात करना स्वयं अपना घात करना है। भोजन जिह्वा के स्वाद के लिये नही खाया जाता-शरीर की रक्षा के लिये खाया जाता है। मौस-भक्षण, मद्यपान, पशु-पक्षियों का शिकार, चोरीं, सूत द्रीडा (जुआ बेलना) और व्यभिचार भारी पाप हैं जो मनुष्य की दुर्गति करते हैं।" भगवान बुद्ध ने लंकावतार सूत्र मे कहा है— 'मौसाहारी दूसरों के प्राणों को बलपूर्वक लेने के कारण डाकू समान हैं। जो व्यक्ति लोभवश दूसरो के प्राण हरते हैं तथा माँस के उत्पादन मे धनादिक से योग देते हैं वे पापी है, दुष्ट हैं, घोर नरक मे जाकर महा-दुख उठाते हैं। मैं भानता हूं कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणियो का मौस खाता है वह वारतव मे अपने पुत्र का मौंस खाता है।"

ईसा मसीह ने कहा है— "देखो मैंने पृथ्वी पर सब प्रकार की जडी-बूटियाँ तथा उनके बीज दिये हैं। साथ ही, तरह-नरह के फलों से लदे पेड़-पौधे भी दिये हैं तथा उनके बीज भी। इन सब शाकाहारी पदार्थों को खाओ। वे तुम्हारे लिये मांस से अधिक लाभप्रद हैं। तुम मेरे निकट सदै। एक पिवत्र आत्मा बने रहोगे, यदि तुम किसी का भी मांस न खाओ।" पंगम्बर मोड्म्मद ने भी कुरान शरीफ में कहा है— "किसी भी प्रकार का मांस ईश्वर को नही पहुँचता, न किभी का रनः. ही। परन्तु जितनी कुछ दया पालोगे वही अल्लाताला को कबूल होगी।" हजरत अली ने और भी सशक्त रूप से कहा है कि—"है इन्सान। पशुपिक्षयों की कब तू अपने पेट में मत बना।" गुरु नानक देव ने कहा है—

"जे रक्त लगे कापडे, जामे होवे पिलक्त । जो रस पीवे मानुषा, तिन क्यो निमंत चिक्त ॥" सूफी सन्त अबुल अली ने एक प्रसंग में लिखा है— "कसाई को ख़्री चलाते देख बकरी ने कहा — हरी घास खाने पर मुझे यह सजा मिल रही है, तब मेरा माँस खानेवाले कसाई का नया हाल होगा।" कबीरदास कहते हैं—

मांस अहारी मानवा, परतछ राक्षम अग।
तिनकी संगत मत करो, परत मजन मे भग।।
जोरि कर जिबह करें, कहत करें हलाल।
जब दफ्तर देखेगा दई, तब होगा कौन हवाल।।

प्रसिद्ध दाशंनिक सुकरात, चाणक्य, जरयुक्त, पाइथोगोरस, अफलातून (प्लेटो), तिरककुरल, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि ने शाकाहार का प्रबल समयंन किया है। सम्राट अकबर ने तो बड़े ही कडे शब्दों में कहा है-मेरे लिये कितने सुख की बात होती यदि मेरा शरीर इतना बडा होता कि मौसाहारी लोग केवल मेरे शरीर को ही खाकर सन्तुष्ट हो जाते, ताकि वे फिर दूसरो को मारकर न खाते।" विश्व के सभी प्रमुख साहित्यकारो, वैज्ञानिको, विचारको ने भी इस पक्ष मे अपने सशक्त मत व्यक्त किये हैं। टालस्टाय ने कहा है-"मांस खाने से पाशविक प्रवृत्तियां बढती हैं, काम उत्तेजित होता है, व्यभिचार करने और मदिरा पीने की इच्छा होती है। इन सब बातो के प्रमाण सच्चे-शुद्ध और सदाचारी नवयुवक हैं। विशेषकर स्त्रियां और जवान लडिकयां हैं जो इस बात को साफ-साफ कहती है कि माँस खाने के बाद काम की उत्तेजना और अन्य पाशविक प्रवृतियाँ आप-ही-आप प्रबल हो जाती हैं। माँस खाकर सदाचारी बनना असमव है।" चार्ल्स डारविन ने लिखा है -- "प्राचीन काल मे मनुष्य मारी संख्या में शाकाहारी ही थे। (Descent of Man, P. 156) और में विस्मित हूँ कि ऐसे असाधारण मजदूर मेरे देखने में कभी नहीं आए. जैसे कि चिली की खानो में काम करते हैं। वे बड़े हड, बलवान हैं और वे सब शाकाहारी हैं। इनके अतिरिक्त अलवर्ट आई स्टीन, हमबोल्ट, ई. एल प्रेट, मि होरेस ग्रीले, प्रो. जोहेनरे, ए ई. बेरिस, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जाजंबर्नाड शा, काका कालेलकर आदि अनेक विद्वानो मे भी शाकाहार का प्रवन समर्थन किया है।

बीसवीं सदी मे अहिसक वैचारिक क्रान्ति के उन्नायक महानतम दार्शनिक-राजनीतिज्ञ एव सन्त महात्मा गाँची तो न केवल इसके प्रवल समर्थक ही थे, वरन इसके प्रचारक भी थे। शाकाहार उनके गाधीवादी जीवन-दर्शन का प्रमुख अग है। उन्होने लिखा है---"डॉक्टर किंग्सफोर्ड और हेग ने माँस की खुराक से शरीर पर होनेवाले बुरे असर को बहुत ही स्पष्ट रूप से बतलाया है। इन दोनों ने यह बात साबित कर दी है कि दाल खाने से जो एसिड पैदा होता है, वही एसिड माँस खाने से बनता या पैदा होता है। माँस खाने से दातो को हानि पहुँचती है, संधिवात हो जाता है। यहीं तक बस नहीं, इसके खाने से मनुष्यों में क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी आरोग्यता की व्याख्या के अनुसार क्रोधी मनुष्य निरोग नही कहा जा सकता। केवल मौस-भोजियों के भोजन पर विचार करने की जहरत नही, उनकी दशा ऐसी अधम है कि उसका ख्यालकर हम माँस खाना कभी पसन्द नही कर सकते। मौसाहारी कभी निरोग नही कहे जा सकते।"

सामाजिक वक्ष

सामाजिक हिन्द से यदि हम मानवीय आहार का मूल्याकन करें तो भी शाकाहार का पक्ष अत्याधिक प्रबल है। असामाजिक तथा आपराधिक तत्वो के सम्बन्ध में किये गए विभिन्न सामाजिक अनुमधानो से जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे स्पष्ट है कि युद्ध, कलह, रक्तपात, हिंसा एव अन्य भीषण अपराध माँसाहारियो में ही अधिक पाए जाते है। माँसाहार और मद्यपान का मी घनिष्ट सम्बन्ध है। सामान्यतः माँसाहारी मद्यपान की ओर प्रेरित होते हैं। इन दोनो के सयोग से यौन इच्छ। एँ उप होने के कारण ये लोगे यौन अपराधो मे

सन्गन होते हैं। इससे यौन विकार उत्पन्न होते हैं तथा
समाज मे अन्यवस्था एवं कलह को प्रोत्माहन मिलता
है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि मौस'हार कोघ एव
यौन इच्छाझो को प्रोत्साहित करता है। ये दोनो ही
प्रवृत्तियाँ मानव को असामाजिक कार्यों के लिये प्रेरित
करती हैं। मौसाहार के लिये निरीह पशुओं का वध
किया जाने के कारण मौसाहारियों में प्रेम, दया और
अहिंसा की मावना लुप्त होती जाती है, इसके कारण
कर्ता, अदया एवं हिंसा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन
मिलता है। यही नहीं, इसके कारण अनेको पशु-पक्षियों
की जातियाँ सर्वथा समाप्त होती जा रही हैं। इस
प्रकार सामाजिक वृष्टि से भी शाकाहार अत्यविक
उपयुक्त आहार है, इससे आदर्श समाज की स्थापना मे
सहायता मिलती है।

आर्थिक पक्ष

आर्थिक दृष्टि से शाकाहार मौसाहार की तुलना मे सस्ता, सुलभ, सहज एव प्रचुर होता है। यह रचनात्मक उत्पादन का परिणाम होने से प्राकृतिक है। प्रकृति प्रत्येक समय समयानुकूल अन्न, फल तथा सब्जियौ आदि उत्पादन प्रदान करती है। आज मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा भाग कृषि उत्पादन मे लगा है। इनके परिश्रम तथा प्रकृति के आशीर्वाद से प्राकृतिक उत्पादनो मे जितनी विविधताएँ उपलब्ध हैं, वह मौसाहार के लिये कल्पना की ही बात है। यही कारण है कि सम्भवत. विश्व में शायद ही कोई मानव ऐसा हो जो मात्र माँसाहार पर ही जीवित रहता हो और प्राकृतिक भोजन बन्न, फल, वनस्पतियो, सन्जियो आदि को प्रहण करता हो जबकि विश्व मे करोडों ऐसे लोग हैं जो पूर्णत. शाकाहार पर ही जीवित हैं और किसी भी दृष्टि से माँसाहारियों के समक्ष हीन नहीं हैं वरन कई दृष्टियों से उनसे उन्नत हैं।

शाकाहार न केवल मूल्य की दृष्टि से सस्ता तथा उपलब्बता की हर्ष्टिं से सहज व सुलभ ही है वरन् इसके कारण करोडो व्यक्तियों को जो कृषि एवं उनसे सम्बद्ध रोजगारों में लगे हैं तथा करोड़ों जीवों को जो दुग्ध उत्पादन या कृषि उत्पादन में लगे हैं, को जीविका प्रदान करता है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

मानवीय आहार के सम्बन्ध में अनेको वैज्ञानिक अनुस्थान हुए हैं। इन अनुसंधानों से यह तथ्य स्पष्टत. रूप से उजागर हुए हैं कि शाकाहारी व्यक्ति अधिक दीर्घंजीवी, सुदृढ एवं स्वस्थ होते हैं जबकि माँसाहार अनेक दीपों का कारक है। अजरवेजान (सोवियत रूस) के 168 वर्षीय शिराली मिसालिनोव ने माँसाहार और मदिरा दोनों को ग्रहण न करने को अपने दीर्घं और चुस्त जीवन का रहस्य बताया है।

वैज्ञानिक अनुसधानों के अनुसार स्वस्थ एव पुट शरीर निर्माण के लिये निम्नलिखित तत्वों की पूर्ति आहार में आवश्यक मानी गयी है—

1. प्रोटीन-

यह शारीरिक विकास, उत्साह, शक्ति और स्पूर्ीन पैदा कर शरीर की क्षतिपूर्ति करती है।

2. फेट (चिकनाई)-

यह शरीर में शक्ति और गरमी पैदा करती है।

3. खनिज लवण-

ये हिड्डयों को मजबूत बनाने हैं नथा मोजन यक्ति को अच्छा रखते हैं।

4. कार्बोहाइड्र द्स-

ये शरीर में शक्ति और गरमी पैदा करते हैं।

5. जल (नमी)---

यह शरीर की सफाई कर गन्दे पवार्थी यथा-पसीना, मल-मूत्र आदि, को शरीर के बाहर निकालने तथा भोजन के पाचन एव खून के दौरे में मदद देता है तथा शरीर के तापक्रम को समान रखता है।

6 कैलशियम-

यह हिंद्दियो और दातो को मजबूत बनाने, शरीर का रंग निकारने, बालों को घने तथा मजबूत बनाने का कार्य करता है।

7. **लोहा**—

यह खून के प्रत्येक तन्तु तक आक्सीजन पहुँचाने तथा खून की लाली बढाने एव बनाए रखने का काम करता है।

8. विटामिन-

ये शरीर को स्वस्थ तथा रोगमुक्त रखते हैं।

9. केलोरी---

यह शरीर में शक्ति व गरमी नापने का पैमाना है अर्थात शरीर में उत्पन्न गरमी और शक्ति मापने की माप है।

विभिन्न खाद्य पदार्थों मे पाए जानेवाले उपरोक्त तत्त्वों की मात्रा के आधार पर यह तथ्य सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अनाज व वनस्पतियों में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपनब्ध होते हैं, (देखिये तालिका क्रमाक 4) न केवल यही वरन् बहुत सी वनस्पतियों में इनकी मात्रा मौंसाहारी वस्तुओं की अपेक्षा काफी अधिक है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हैं:—

तालिका क्रमाक 1

वस्तु	पो	षक अशों की मात्रा
1. बादाम		91 प्रतिशत
2. चना, मटर	•••	87 "
3. चावल	prints	87 ,,
4. गेंहूं	***	86 "
5 জী	• • •	84 "

6.	घी	***	87,
7.	द्व	141	60 ,,
8,	माँस	•••	28 ,,
9.	मछली	***	13 ,,

विभिन्न देशों के सन्दर्भ में वहाँ के निवासियों के लिये दैनिक रूप से आवश्यक विभिन्न पौष्टिक तत्वों के सन्दर्भ में किये गए अनुसधान के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, और इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिये जो सन्तुलित आहार सुझाये गये हैं उनसे भी यह बात स्पष्टत प्रमाणित हुई है कि धाका-हार में ये सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त एव प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इण्डियन काउन्सिल ऑफ मेडीकल रिसचं द्वारा सन् 1968 में भारतवासियों के लिये आवश्यक सन्तुलित मोजन की जो तालिकाएँ (देखिये तालिका क्रमाक 3) प्रकाशित की गई हैं उनसे भी यह स्पष्टत प्रमाणित है कि शाकाहार ही सन्तुलित मोजन उपलब्ध कराने को पर्याप्त रूप से सक्षम आहार है।

चिकित्सा शास्त्रीय दृष्टिकोण

वैज्ञानिको एवं चिकित्सा शास्त्रियो ने आहार के सम्बन्ध में किये गये विभिन्न अनुसवानों में सतुलित आहार तथा विभिन्न आहारों में उपलब्ध पोषक तत्वों के सबध में पर्याप्त अनुसवान किये हैं। उनसे जहाँ आहारों के गुणात्मक पक्ष पर प्रकाश पढ़ा है, वहाँ गत शताब्दी में चिकित्सा शास्त्रियों ने विभिन्न आहारों द्वारा मानवीय शरीर पर पडनेवाले कुप्रभावों पर भी पर्याप्त मात्रा में शोध-कार्य किये हैं, इन अनुसधानों से जो नये तथ्य प्रकाश में आये हैं वे मौसाहारियों के लिये चौंका देनेवाले एवं गम्भीर चेतावनी स्वरूप हैं। अनेको चिकित्सा शास्त्रियों के मतानुसार मौसाहार गठिया, कैन्सर, पक्षाधात, राजयक्षमा, मृगी, रक्ताम्ल, कुष्ट आदि कितने ही भयानक रोगों को प्रोत्साहित करता है। विगत में हुए अनुसधानों से मौसाहारियों

का यह तक कि माँसाहार माँस तथा शक्ति की वृद्धि होती है, भी खण्डित हुआ। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार माँसाहार माँस तथा चर्बी बढाकर मोटापे में वृद्धि अवश्य करता है, परन्तु शक्ति या स्फूर्ति में नहीं। माँसाहार से स्फूर्ति या ओज प्रकट नहीं होता, यहीं कारण है कि घायल, बीमार, अशक्त, गर्भिणी अथवा प्रसूता को माँसाहार निषद्ध रहता है और उसे दूध, फलो का रस तथा हल्का शाकाहारी मोजन दिया जाता है।

चिकित्सा शास्त्रीय अनुसद्यानो मे प्रत्येक आहार की सूक्ष्मतम बारीकियो की जाँच कर जो तथ्य प्रकाश मे आए है उनसे यह स्पष्ट है कि विभिन्न माँसाहारी वस्तुऐं मानव शरीर के लिये अत्यधिक घातक हैं। मानवीय आहार की चर्चा करते समय विभिन्न माँसा-हारी वस्तुओं के इस पक्ष पर भी विचार करना आवश्यक है।

अण्डे

आजकल कुछ लोग अण्डो को निर्जीव वताकर उसे शाकाहार के अन्तर्गत बताकर शाकाहारियो को उनके उपयोग का तक देने लगे हैं, या यो कहें कि कुछ शाका-हारी अण्डो के उपयोग को उपरोक्त तर्क से सिद्ध कर दसरों को भी अण्डे खाने की सलाह देन लगे हैं और इस प्रकार इघर कुछ वर्षों में अण्डो का प्रयोग बढा है, परन्तु बास्तविक रूप से यह तर्क निरर्थंक है। मौस और हड्डी न होने के आधार पर अण्डे के तरल को शाकाहार कहना मुर्लता ही है। यह कहनेवाले यह जानकर भी कि-प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तरल पदार्थ से ही होती है, इस प्रकार का तक देते हैं, यह दुर्भाग्य-पूर्ण है। विगत अनुसधानो ने यह सिद्ध किया है कि अण्डे की जरदी अण्डे का बड़ा खतरनाक माग है। इसमें कोलेस्ट्रोल नामक भयानक विष एक चिकना एलकोहल होता है, जो जिगर मे पहुँचकर जमा होता है और हृदय से रक्त ले जानेवाली नाडियों में इकावट पैदा

करता है, इसके कारण दिल की बीमारी हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारी, पित्त की थैली बीमारी मे पथरी और जोडों में दर्द हो जाता है।

कृषि विभाग, पलोरिडा (अमेरिका) ने अपने हैल्य बुलैटिन (अक्टूबर 1967) मे प्रकाशित शोध प्रतिवेदन (रिसर्च रिपोर्ट) मे कहा है कि - "18 माह के परी-क्षण के बाद 30 प्रतिशत अण्डो मे ही. ही. टी. नामक विष पाया गया।" डा. जे. एम. विलिकस ने लिखा है - "अण्डे की सफेदजरदी मुख्यतया अलव-मिन ही है, जो कि प्रोटीन की एक किस्म ही है। शरीर अलवुमिन को नष्ट तत्व के रूप मे बाहर निकालता है। अण्डे का पीला माग कोलेस्टरौल नामक पदार्थ अपने अन्दर रखता है जो कि एक प्रकार की चिपचिपी शराब है जो यक़त और खून की रगो मे जमा हो जाता है और खून की घमनियों (रगो) में जमा हो जाता है तथा खून की घमनियों (रगो) में जरूम और कडापन पैदा कर देता है।" डा. इ. व मैककोलम ने जब बन्दरों को अण्डों पर ही रखा तो उनमे सडानेवाले कीटाण् अधिक होने लगे और वे सुन्त हो गए, उनके पेशाब की मात्रा कम और रग गहरा हो गया। जव उन्हें दूध व अगुर की शकंग दी गई तो मानसिक व शारीरिक दोनो परिवर्तन उनमें पुनः लौट आए और बे ठीक हो गए। उन्होने अपने अनुसवान के आधार पर यह परिणाम निकाला कि अप्डों मे चूने की कमी होती हैं और उनमे शर्करा भी नही होती है। अत. अण्डों मे आत के अन्दर सडाने की रुझान होती है बनिस्वत कि हाजमा दुरुस्त करने की। वे विषाक्त तत्वी की शरीर में पैदा कर देते हैं और मुस्ती लाते हैं।

इगलैण्ड के डा राबटं ग्राम का लिखना है कि—
मुर्गी के बच्चे में बहुत-सी बीमारियाँ होती हैं। अण्डे
उन बीमारियो को विशेषतया टी बी., पेचिश आदि के
कीटाणुओं को अपने साथ लाते हैं और इनको खानेवालों मे पैदा कर देते हैं।" डा. इ. बी. मैक्कलिम ने

लिखा है—"अण्डों में कैलशियम की कमी और कार्वोहाइड़ द्स का बिल्कुल अमाव होता है, इस कारण से
बडी आँतो मे जाकर सडान मारते हैं।" डा. गोविन्दराज का कहना है कि "अण्डो मे नाइट्रोजन, फास्फोरिक
एसिड और चर्बी की अधिक मात्रा होती है, इस कारण
ये शरीर में तेजावी माद्दा पैदा करते हैं और मनुष्य
को रोगी बनाते हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त चिकित्सको द्वारा किये गए अनुसघानो के आघार
पर यह बात स्पष्टत. प्रमाणित हो गई है कि अण्डे
मनुष्य के लिये उपयुक्त आहार नहीं हैं।

मांस एवं मछलियां

माँस के प्रमावों की चर्चा करते हुए हार्वर्ड स्कूल ऑफ अमेरिका के डा. ए. वाचमैन और डा. डी. एस. वर्मस्टीन¹ ने लिखा है—"माँसाहारी लोगो का पेशाब प्राय: तेजाबयुक्त होता है। इस कारण शरीर के रक्त का तेजाव और क्षार का अनुपात ठीक रखने के लिये हिंड्डयों में से क्षार के नमक खून में मिलते हैं, और इसके विपरीत शाकाहारियों का पेशाब क्षारवाला होता है। इसलिये उनकी हिंड्डयों का क्षार खून में नहीं जाता और ह्ंड्डियाँ मजबूत रहती हैं। उनकी राय में जिन व्यक्तियों की हिंड्डयाँ कमजोर हो उनकी विशेष तौर पर अधिक फल, सिंजयों के प्रोटीन और दूध का सेवन करना चाहिये, माँस एक दम छोड़ देना चाहिये।"

लन्दन के डाक्टर एलेक्जेण्डर हैग के वैज्ञानिक परीक्षण के अनुसार मछली और माँस में यूरिक एसिड विष होता है। यह विष जब खून में मिलता हैं तब दिल की बीमारी, टी. बी. जिगर की खराबी, रवाँस रोग, खून की कमी, गठिया, हिस्टीरिया, सुस्ती, अजीणं और तरह-तरह के दर्द पैदा कर देता है।" डा. हेग ने अपने अनुस्रधान के आधार पर इस सन्दर्भ में निम्न तालिका प्रस्तुत की है—

तालिका क्रमाक 2 मछली व माँस में यूरिक एसिड विष

खाद्य पदार्थं का	नाम	प्रति पौंड यूरिक एसिड	•
		विष की सात्रा	
मछली	•••	5 ग्रेन	
भेड़, वकरी	•••	6 ,,	
बसुडा	••••	8 "	
सूअर	***	8 ,,	
चूजा	****	9 "	
गाय	•••	9 "	
गाय की भुनी	बोटी	14 ,,	
गाय का जिगर		19 ,,	
माँस का शोर	बा	50 ,,	

यह यूरिक एसिड विष जब रक्त में मिलता है तब हार्ट डिजीज, टी. बी, सास रोग, जिगर की बीमारी हिस्टीरिया, खून की कमी, गठिया, अजीणं, अधिक नीद आना, तरह-तरह के ददं, इनफ्लुऐंजा जैसे अनेक प्रकार के बुखार आदि सैंकडों रोग पैदा होते हैं।

मुर्गे का मांस-

पशु चिकित्सा सेवाओं के सधीय निर्देशक डा. एस. बुरासिंहम ने अनुसंघान के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि मुर्गे खाने से पुरुषों का पौरुष खतरे में पड़ सकता है। मुर्गों में वजन बढानेवाले हार्मोंन्स होने के कारण इसके खाने से पुरुषों में स्त्रीयोचित गुणों का

लैमेट 1968 वौल्यूम, पृञ्ठ 958
 (साइन्स न्यूज : दिल्ली विज्ञान सघ से उद्घृत)

विकास हो सकता है। जो पुरुष मुग की दुकानों में काम करते है और मुर्गे की गर्दन खाते हैं उनके स्तनों में बृद्धि के लक्षण पाए गए हैं।

विभिन्न रोगों सम्बन्धी अनुसम्रान-

विभिन्न रोगो के सम्बन्ध में किये गए अनुसधानों मे भी अधिकतर रोगो का कारण माँसाहार पाया गया है। डा. अर. जे. विलियम्स एव राबर्टेग्रास के अनुसार अण्डे की सफेदी मे एवीमान नामक मयानक तत्व एक्जीमा उत्पन्न करता है। जिन जानवरो को अण्डे की सफेदी खिलाई गई उन्हें लकवा मार गया और चमड़ी सूझ गई। डा. रोबर्ट ग्रांस व प्रो. इरविंग डेविडसन के अनुसार-"एक अण्डे मे लगभग 4 ग्रेन कोलेस्टरील की मात्रा पाई जाती है। इसकी अधिक मात्रा दिल की बीमारी, हाईब्लड प्रेशर, गुर्दी के रोग, पित्त की यैली मे पथरी आदि रोगो को पैदा करते हैं। न्युअर कॉलेज आफ न्यृद्शिन के डा. इ. वी. मेल्कालम के अनुसार अण्डों मे कोबौँहाइड् ट्स बिल्कूल नही होते और कैलशियम भी बहुत कम होता है, अतः इससे पेट मे सडन पैदा होती है। डा. रॉबर्ट ग्रास ने कहा है कि मुर्गियों मे बहुत सी वीमारियाँ होती हैं, अण्डे उन बीमारियों को विशेषतया टी. बी. एव पेचिश अ।दि को अपने साथ ले जाते हैं और इनको खानेवालों मे पैदा करते है।

निष्कर्ष

इस प्रकार जहाँ प्राकृतिक दार्शनिक, सामाजिक एव आर्थिक दृष्टिकोण से शाकाहार ही उचित एव भावश्यक मानवीय आहार है वहाँ वैज्ञानिक एव चिकित्साशास्त्रीय दुष्टिकीण से भी शाकाहार ही सर्वाधिक उपयुक्त आहार है। शाकाहार जहाँ पूर्णाहार होने के साथ-साथ पोषक, सुलभ, स्फूर्ति एव शक्तिदायक है वहाँ माँमाहार मे मोटापा बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष गुण नहीं हैं। उल्टे मौसाहार के कारण, पश्-पक्षियो के दारीर मे पाये जानेवाले अनेक रोगाणु मानव शरीर में प्रवेश कर अनेकों विकार उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि चिकित्सा शास्त्रीयों के नवीनतम अनुसघानो के आधार पर पश्चिमी देशों में जो विशेषकर माँसाहारी क्षेत्र हैं, वहाँ शाकाहार का प्रवल प्रचार हो रहा है व माँसाहार के प्रति जन-सामान्य को आगाह किया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे भारत जैसे देश मे जहाँ की बड़ी सख्या शाकाहारी है, पिंचम के अन्धानुकरण के कारण मौसाहार का बढता प्रयोगचिन्तनीय है, ऐसी दशा मे आवश्यक है कि लोगो को उनके आहार के सम्बन्ध मे अधिकतम ज्ञान दिया जाये ताकि वह उचित-अनुचित का निणंय कर सकें, इसी उद्देश्य से इस लेख मे सक्षिप्त में पाठको को उनके उचित आहार के बारे मे तर्कसंगत जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

तालिका क्रमांक 3 संतुलित भोजन (इण्डियन काउन्सिल आफ मेडीकल रिलर्च द्वारा 1968 में प्रस्तावित)

(31)	वयस्क	परुष	का	सन्त्रलित	भोजन
------	-------	------	----	-----------	------

खाद्य पदार्थों का नाम	बैठकर क.म करनेवाले के लिए (ग्राम मे)	साधारण काम करनेवाले के लिये (ग्राम में)	अधिक परिश्रम करने वाले के लिये (ग्राम मे)
अनाज	400	475	650
दालें	70	80	80
टूटे पत्ते वाले साग	100	125	125
अन्य साग	75	75	100
जडीली तरकारिया	75	100	100
फल	30	30	30
दूध	200	200	200
चिकनाई व तेल	35	40	50
चीनी व गुड	30	40	55
मू गफली	_	-	50*

^{*} अगर मूगफली न खाना चाहे तो उसके स्थान पर 30 ग्राम चिकनाई व तेल बढा सकते हैं।

(ब) वयस्क स्त्री का सन्तुलित भोजन

खाद्य पदार्थ	बैठकर काम	साधारण काम	अधिक परिश्रम	अतिरि	क्त मोजन
का नाम	करनेवाली से लिये (ग्राम में)	करनेवाली के लिये (ग्राम मे)	करने वाली के लिये (ग्राम मे)	गर्मावस्था, (ग्राम मे)	घात्रावस्था (ग्राम में)
अनाज	300	350	475	50	100
दाले	60	70	70		10
हरे पत्ते वाले सा	ग 125	125	125	25	25
अन्य सब्जीया	75	75	100	-	
जडीली तरकारिय	T 50	75	100	_	-
फल	30	30	30		
दूघ	200	200	200	125	125
चिकनाई व तेल	30	35	40	-	15
चीनी व गुड	30	30	40	10	20
मू ंगफली	·	_	40+	Parent .	

[🕇] अगर 40 ग्राम मूगफली न खाना चाहें तो उसके स्थान पर 25 ग्राम चिकनाई या तेल्ल ले सकते हैं।

(स) किशोरावस्था वाले लड़के व लड़कियों का सन्तुलित भोजन

	1 6	लडकी	
खाद्य पदार्थ का नाम	13 से 15 वर्ष (ग्राम मे)	17 से 18 वर्ष (ग्राम मे)	13 से 18 वर्ष (ग्राम मे)
अनाज	430	450	350
दार्ले	70	70	70
हरे पत्ते वाले साग	100	100	150
अन्य साग	75	75	75
जडीली तरकारियां	75	100	75
पल	30	30	30
दूघ	250	250	250
चिकनाई व तेल	35	45	35
चीनी व गुड	30	40	30
मू गफली	-	50	•

⁺ अगर मूगफली न खाना चाहें तो उसके स्थान पर 30 ग्राम चिक्तनाई व तेल ले सकते है।

(व) बच्चों के लिमे सन्तुलित भोजन

	स्कूल जाने के	पूर्व आयु के बच्चे	स्कूल जाने वाल बच्चे		
	1 से 3 वर्ष (ग्राम मे)	4 से 6 वर्ष (ग्राम में)	7 से 9 वर्ष (ग्राम मे)	10 से 12 वर्ष (ग्राम मे)	
अ नाज	150	200	250	320	
दालें	50	60	70	70	
हरे पत्ते वाले साग	50	75	75	100	
अन्य साग और जडीले साग	30	50	50	75	
फल	50	50	50	50	
दूष	300	250	250	250	
चिकनाई व तेल	20	25	30	35	
गुढ व चीनी	30	40	50	50	

तालिका क्रमोक — 4

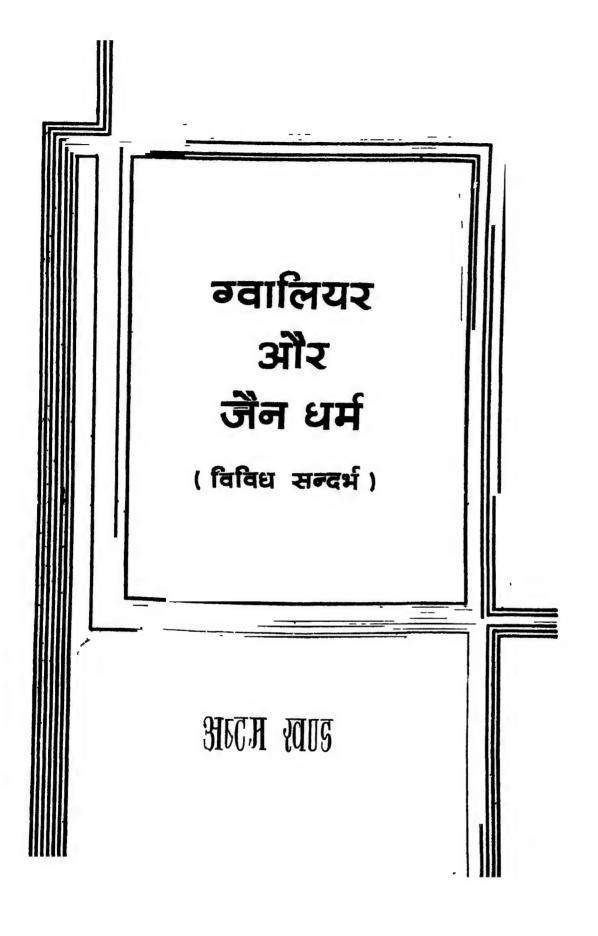
शाकाहार एव मांसाहार के पौष्टिक तत्वों की तुलनात्मक तालिका

(अ) शाकाहारी खाद्य

	प्रोटीन	वसा (स्नेह)	खनिज लवण	कावौ- हाइड्रेट्स	कैलशियम	लोहा (मि. ग्रा.)	पानी	कैलोरी
				·				
गेहू का आटा	12.1	17	2.8	69 4	0.04	11.5	12.2	352
मकई	11.1	3 6	1.5	662	0.01	2.1	14.9	343
चावल	8.5	0.6	0.9	774	0 0 1	28	12.6	349
मू ग	24 0	1.3	3.6	566	014	8 5	10.4	334
उहद	240	1.4	3.4	603	0.20	98	10.9	350
अरहर	22.3	1 7	3.6	57 2	0.14	8.8	152	333
मसूर	25.1	07	2 1	597	0 1 3	20	12.4	346
भुना मटर	22 9	1.4	2 3	625	003	5.0	9.9	358
भुना चना	22 5	5 2	2.2	58.9	0 07	8 9	11.2	372
लोविया वडा	24.6	06	3 2	557	0 0 7	3 8	120	327
मोयावी न	43.2	19.5	4 6	20.9	0.24	11.5	8 1	432
मेथी	26 2	5 8	3 0	441	0.16	14.1	13.7	333
वादाम	28.8	58 9	28	105	0.23	3 5	5.2	655
काजू	21.2	46 9	2 4	22.3	0 0 5	5.0	59	596
भुनी मू'गफली	31.5	39.8	2 3	193	0 05	0 3	4 0	661
पिस्ता	198	53 5	2.8	162	0.14	13.7	5.6	626
अखरोट	155	64 5	18	110	0.10	48	4.5	687
मक्खन		808			-	-		730
घी		100 0					-	900
पनीर	24.1	251	42	6 3	0 79	2 1	40.3	348
लोया	14-6	31.2	3.1	20.5	0 65	5.8	30.6	420
सप्रेटा दूष पावडर	38.0	0 1	6 8	510	1.37	1.4	4.1	347

(ब) मांसाहारी खाद्य

	प्रोटीन	वसा (स्नेह)	खनिज लवण	कार्वो- हाईड्रेट्स	कैलशियम	लोहा (मिग्राः)	पानी	कैलोरी
मुर्गीका अण्डा	133	133	10		0.06	2 1	73.7	173
वतस्य का अण्डा	13.5	13.7	10	0 7	0.07	3 0	71.0	180
कलेजी (भेड)	193	7.5	15	1.3	001	6.3	70.4	150
बकरी का गोइत	18 5	13.3	1.3	-	0 15	2 5	71.5	194
सूअर का गोइत	18.7	4.4	1.0	-	0.03	2.3	77.4	114
त गायका गोदत	22.6	2 6	0.1	-	0.01	0 8	73.4	114
मञ्जली	22 6	06	0.8	-	0 01	0.9	78.4	91

गोपाचल का एक

विस्मृत महाकवि-रइधू

डा॰ राजाराम जैन

भारतीय-वाङ्ममय के उन्नयन में जिन वरेण्य साहित्यकारो ने अथक परिश्रम एव अनवरत साधना करके अपना उल्लेख्य योगदान किया है, उनमें महाकवि रइध्र अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उनका अवतरण एक ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक विषमताओ एव युद्ध-विभीषिकाओं से जन-जीवन जर्जर हो रहा था, तलवारो और मालो की निरन्तर बौछारो से शान्ति भी शान्ति की खोज कर रही थी, तब रह्यू ने जन-मानस की वेदना का अनुभव किया और एक लोकनायक कवि के रूप मे अपनी अमृतस्रोतस्विनी को प्रवाहित किया। उनकी रचनाओं का विषय-वैविध्य, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश एव हिन्दी भाषाओ पर असाधारण पाण्डित्य, इतिहास एव सस्कृति का तलस्पर्शी ज्ञान, समाज एव राष्ट्र को साहित्य, सगीत, कला एव राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने की क्षमता अन्यत्र द्लम है।

महाकवि का निवास-स्थल

रइधू के जन्मस्थान एव जन्मतिथि विषयक स्पष्ट उल्लेख अभी तक प्रकाश मे नहीं आ सके। किन्तु इस तथ्य के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि कवि की साहित्य साधना का प्रमुख स्थल गोपाचल (ग्वालियर) दुगंथा। उसने गोपाचल की महिमा का गान बड़े ही श्रद्धासमन्वित भाव से विस्तारपूर्वक किया है। उसके साहित्य में सामाजिक एवं सास्कृतिक प्रसगों में कई ऐसे वर्णन गव शब्दाविलयाँ प्राप्त हैं, जिनसे यही सिद्ध होता है कि उक्त किव गोपाचल का निवासी था।

काल-निर्णय

महाकवि का जन्म कब एव किस वर्ष हुआ, यह जानकारी भी अभी तक अप्राप्त है, किन्तु किन ने अपनी एक रचना 'सुक्कोसलचरिउ' की अन्त्य-प्रशस्ति में उसका रचना-समाप्ति काल वि० स० 1496 दिया है² तथा उसमें अपनी पूर्वंवर्त्ती कई रचनाओं के उल्लेख किये हैं एव उन्ही उल्लिखित रचनाओं के उल्लेख किये हैं एव उन्ही उल्लिखित रचनाओं के उल्लेख किये में भी अपनी पूर्वं-पूर्वं-रचित रचनाओं के उल्लेख किये हैं, जिनकी सख्या 18 है। इससे विदित्त होता है कि किवि वि० स० 1496 के पूर्व ही एक विशाल साहित्य का प्रणयन कर चुका था, क्योंकि वि० स० 1496 के बाद ही उसकी मात्र पाँच रचनाएँ ही प्राप्त हैं। पूर्वोक्त 18 ग्रथों के परिमाण को देखते हुए तथा उनके प्रथम गृह गुणकींत्त मट्टारक (वि० स० 1455 के

- रइब्-साहित्य का आलोचन स्मक परिशीलन (डा० राजाराम जैन) पृ० 44-45 ।
- 2 मुक्कोसलचरिउ 4/23/1-3

सासपास) के समय को देखने से यह विदित होता है कि किव का जन्मकाल वि० सं० 1440 के आसपास होना चाहिए। इसी प्रकार किव ने अपनी रचनाओं में गोपाचल नरेश कीर्तिसह तोमर एवं मट्टारक शुम्चन्द्र (माथुरगच्छ पुष्करगणीय) के उल्लेख विस्तार के साथ किए हैं, जिनका कि समय वि० सं० 1536 के आसपास है। इन उल्लेखो तथा अन्य तथ्यों से यह स्पष्ट विदित होता है कि किव उक्त समय तक साहित्य साधना करता रहा और इस प्रकार उसका कुल जीवनकाल अनुमानतः वि० सं० 1440 से 1536 के मध्य तक प्रतीत होता है।

वंश-परम्परा

रह्यू-साहित्य की प्रशस्तियों में मधुकरी वृत्ति से उनकी पारिवारिक-परम्परा का परिचय मिल जाता है। उसके अनुसार किव के पितामह का नाम सघाधिप देवराज तथा पिता का नाम हरिसिंह था और माता का नाम था विजयश्री। रह्यू तीन माई थे—बाहोल, माहर्णसिंह एव रह्यू। रह्यू की पत्नी का नाम सावित्री था तथा पुत्र का नाम उदयराज। कि विव ने उदयराज के जन्म के दिन ही अपनी 'हरिवशचरित' नामक रचना समाप्त की थी।

साहित्य साधना

महाकिव रह्षू की साहित्य साधना गम्भीर विशाल एव अद्भुत रही है। उन्होंने अपने जीवनकाल में तेईस से भी अधिक ग्रन्थों की रचना की, जिनकी माथा प्राकृत, अपभ्रंश एवं हिन्दी है। कई ग्रन्थों में अपने आश्रयदाताओं के प्रति आशीर्वचन सूचक संस्कृत रुजोकों की भी उन्होंने रचना की है। इन्हें देखकर प्रतीत होता है कि वे संस्कृत के भी अधिकारी विद्वान थे। भारतीय वाङ्गमय के इतिहास में इतने विशाल साहित्य का प्रगोता एव प्रायः सभी प्रमुख प्राच्य-भाषाओं का जानकार अन्य दूसरा कवि ज्ञात नहीं होता। रह्यू विरचित साहित्य की वर्गीकृत सूची निम्न प्रकार है:—

(क) चरित साहित्य

(1) हरिवशचरिउ (14 सन्धिया एव 302 कडवक तथा 14 संस्कृत श्लोक); (2) बलहृहचरिउ (11 सं०, 240 कहवक एव 11 स० श्लोक) (3) मेहेसरचरिउ (13 सं०, 304 कडवक एवं 12 स॰ ब्लोक), (4) जसहरचरिउ (4 सं०, 104 कडवक, 4 सo क्लोक), (5) सम्मइचरिख (10 संo, 246 कडवक एव 10 स० श्लोक); (6) तिसट्टिमहा-पुराणपुरिसञ्जायारगुणालंकारु (50 सन्धिया, 1357 कडवक), (7) सिरिसिरिवालचरिउ (10 स०; 202 कडवक एव 10 स० श्लोक); (8) सतिणाहचरिउ (सचित्र, अपूर्ण, मात्र आठ सन्धियाँ ही प्राप्त हैं); (9) पासणाहचरिउ (7 सं 137 कडवक 7 स. क्लोक) (10) जिमंघरचरिउ (13 स०, 301 कडवक तथा 13 स० इलोक); (11) सुक्कोसलचरिउ (4 स०, 74 कडवक एवं 4 सं० इलोक); (12) घण्णक्रमारचरिछ (4 स०, 74 कडवक एवं 4 स॰ इलोक);

(स) आचार एव सिद्धान्त साहित्य

(13) सावयचरिंच (6 स०, 125 कडवक), (14) पुण्णासवकहा (13 स०, 250 कडवक), (15) सम्मत्तगुणणिहाणकव्य (4 स०, 104 कडवक), (16) अप्पसंवोहकव्य (3 स० 58, कडवक), (17) सिद्धन्तत्थसार (प्राकृत भाषा निवद्ध—13 अक एव 850 गाथाएँ); (19) वित्तसार (प्राकृत भाषा निवद्ध, 6 अक, एव 850 गाथाएं);

^{3.} विशेष के लिए देखिए रह्मू सा० का आ० परि० पृ० 116-120

^{4.} वही, पृ० 35-40

(ग) अध्यात्म एवं अन्य साहित्य

(20) सोलहकारण जयमाला (27 पद्य); (21) दहलक्खणजयमाला (11 पद्य); (22) बारा-भावना (हिन्दी, 37 पद्य)।

अन्य ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं। उक्त ग्रन्थों में से क्रमांक 8 एवं 9 के ग्रन्थ सचित्र हैं और मध्यकालीन चित्रकला के अद्भुत उदाहरण हैं। उपर्युक्त समस्त साहित्य अद्यावधि अप्रकाशित है।

रइध्र-साहित्य की विशेषताएँ प्रशस्तियाँ

रइधू-साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता उसकी विस्तृत प्रशस्तियाँ हैं। किन ने अपने प्रायः प्रत्येक ग्रन्थ के आदि एवं अन्त में विस्तृत प्रशस्तियाँ अंकित की हैं,

जिनमें समकालीन राजा, नगरसेठ, पूर्ववर्त्ती एवं समकालीन साहित्य एवं साहित्यकार तथा अन्य राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर सुन्दर प्रकाश डाला है। इन प्रशस्तियों में गोपाचल के मध्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति की प्रचुर प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध होती है।

राजाओं में किव ने समकालीन तोमरवंशी राजा हुँगरसिंह, कीर्तिसिंह एवं प्रतापरुद्र चौहान के उल्लेख करते हुए उनका विस्तृत परिचय एवं कार्यकलापों का सुन्दर वर्णन किया है। किव के अनुसार उक्त तीनों राजा शूरवीर एवं पराक्रमी होने के साथ-साथ सर्व धर्म समन्वयी एवं साहित्य तथा कला-रिसक थे। धर्म प्रवेश की और से श्रेष्ठ मूर्तिकला के विशेषशों को निमन्त्रित कर लगातार

जसहरचरिउ (मौसमावाद प्रति); सन्दर्भ - राजा यशोधर अपने मनोरंजन ग्रह में

^{5.} सचित्र ग्रन्थों के परिचय की जानकारी हेतु हमारे द्वारा लिखित विस्तृत निबन्धों के लिए देखिए—जैन सिद्धान्त भास्कर (आरा) 25/2/62-69 (सचित्र जसहरचरिज के लिए) अनुसन्धान-पत्रिका (जन०-मार्च) 1973) प्रवेशांक पृ० 50-57, (सचित्र पासणाहचरित्र के लिए) तथा रइधू सा० का आ० परि० पृष्ठ 551-552 (सचित्र सतिणाह चरिज के लिए)।

^{6.} रइध् सा० का आ० परि० पृ० 95-116

33 वर्षों तक जैनमूर्तियो का निर्माण कराया था। जनरल कनिषम ने उक्त मूर्तिकला से प्रमावित होकर लिखा है—"

The (Jaina) Rock Sculptures of Gwalior are unique in Northern India as well for their number as for their gigantic size.

प्रस्तुत प्रसग मे सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री हेमचन्द्रराय का निम्नकथन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं .—

He (Dungar Singh) was a great patron of the Jaina faith and held the Jainas in high esteem. During his eventful reign, the work of carving Jaina images on the rocks of the Fort of Gwalior was taken in hand, it was brought to completion during the reigm of his successor Raja Karni Singh (or Kirti Singh). All around the base of the Fort, the magnificent Statues of the Jaina pont fis antiquity gaze from their tall niches like mighty Guardians of the great Fort and its surrounding landscape. Babur was much annoyed by these rock-sculptures as to issue orders for their destruction in 1557 A. D

सम्राट बाबर के मूर्ति तोड़नेवाले उक्त आदेश का जनरल कर्निषम ने अग्रेजी अनुवाद इस प्रकार किया है —8

"They have hewn the solid rock of this Adiva and sculptured out of it idols of longer and smaller size. On the south part of it is a large size which may be about 40 feet in height. These figures are perfectly naked without even a rag to cover the parts of generation. Adiva is for from being a mean place, on the contarary, it is extremely pleasant. The greatee fault consists in the idol figures all about it I directed these idols to be destroyed."

रइधू के अनुसार प्रतापक्द चौहान चन्द्रवाडपट्टन का राजा था, जिसने अपने पराक्रम में मुस्लिम आक्रान्ताओं के छतके छुड़ा दिये थे और अपना राज्य विस्तार किया था। उसके राज्य में सभी घमों के लोग सौमनस्य एवं सौहाद्यूवंक निवास करते थे। राज्य की समृद्धि अटूट थी। प्रतापक्द के एक अमास्य कुन्धुदास ने चन्द्रवाडपट्टन में हीरे, मोती, माणिक्य आदि की कई सुन्दर जैनमूर्तियाँ बनव।कर बढ़े ही समारोह के साथ उनकी प्रतिष्ठा कराई थी।

रइधू-साहित्य की प्रशस्तियों के अनुसार गोपाचल एवं चन्द्रवाडपट्टन में साहित्यकारों का सम्मान राज्य के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में श्रीष्ठतम माना जाता था। रइधू ने जब गोपाचल में 'सम्मत्तगुणिहाणवच्ये' नामक अपना काव्यग्रन्थ समाप्त किया था, तब विको उक्त ग्रन्थ के साथ ही ऐरावत के सहश सुन्दर हाथी पर विराजमान कराकर नगर भर में घुम या गया था। 10

इसी प्रकार चन्द्रवाडपट्टन मे अब कवि ने 'पुण्णसवकहा' नामक ग्रन्थ की समाप्ति की, तब

^{7.} Murry's Northern India. Pages 381-2

⁸ Murry's Northern India. Pages 381-

^{9.} पुण्णासव कहा 15/6/-11.

¹⁰ सम्मत्त गुण । 1/5/6-10.

अगले ही दिन उसे हाथी पर बैठाकर नगर परिक्रमा कराकर उसका राजकीय सम्मान किया गया था। 12

उक्त घटनाओं से यह विदित होता है कि गोपाचल एवं चन्द्रवाडपट्टन की राज्य परम्पराएँ आदर्श थीं और सचमुच ही रइधू द्वारा उल्लिखित उक्त तीनों राजा सम्राट अशोक एवं राजिष कुमारपाल की कोटि में आते हैं।

भट्टारक

रइधू-साहित्य की प्रशस्तियों में कई भट्टारकों के उल्लेख मिलते हैं। इन भट्टारकों ने गोपाचल में सदैव ही साहित्यिक एवं सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न कर स्वस्थ-समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान किया है। ब्रज एवं बुन्देली का जो मी साहित्य निर्मित हुआ, उसके लिये मूल प्रेरणा इन भट्टारकों से मिली। धार्मिक साधना के साथ-साथ इनमें संगठन की प्रवृत्ति भी अद्भुत थी। राजाओं एवं नगरसेठों को प्रभावित कर उनसे आधिक सहायता लेने में भी ये पटु थे। अतः

साधन सम्पन्न होने के कारण ये नवीन-नवीन प्रतिभाओं की खोजकर उन्हें एकत्रित करते थे तथा वृत्ति आदि देकर उन्हें साहित्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित करते थे। यही कारण है कि गोपाचल में वि० सं० 1440 से 1540 तक लगभग 100 वर्षों में जितना साहित्यिक कार्य हुआ है, उतना शायद ही अन्यत्र हुआ हो। इन सौ वर्षों में आक्रान्ताओं द्वारा पिछले वर्षों में साहित्य की जो होलियाँ जलाई गई थीं, तथा मूत्तियों का विध्वस किया गया था, उसकी पूर्ति का अथक प्रयास किया गया।

रहञ्च-प्रशस्तियों में उिल्लिखित मट्टारकों को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं — (1) रह्धू-पूर्व-मट्टारक एव (2) रह्धू-समकालीन भट्टारक । पूर्ववर्ती भट्टारकों में देवसेनगणि, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन एवं सहस्त्रकीति तथा समकालीन भट्टारकों में गुणकीति यशःकीर्ति पाल्ह ब्रम्ह, खेमचन्द्र एवं कुमारसेन के नामोल्लेख मिलते हैं। ये सभी भट्टारक काष्ठासंघ माथुरगच्छ एवं पुठकरगण शाखा से सम्बन्ध रखते हैं।

जसहरचरिउ; सन्दर्भ — राजा यशोधर अपने प्रमुख मंत्रियों से गम्भीर विचार दिमर्श कर रहे हैं। जिसहरचरिउ, मौजमावाद, जयपुर प्रतिः]

11. पुण्णासवकहा 13/12/3.

इन सभी मट्टारको ने साहित्य एव कला केक्षेत्र मे महत्त्रपूर्णकार्यकिये।¹³

भट्टारक गुमकीर्ति ने अपने गुरु भट्टारक कमल कीर्ति के आदेश से सुवर्णगिरि (आधुनिक सोनागिरि, झाँसी) पर एक भट्टारकीय पट्टकी स्थापना कर स्वय ही उसका कार्य सचालन किया था तथा उसे प्राच्यविद्या का प्रमुख केन्द्र बनाया था। वहा के विशाल शास्त्र भण्डारों मे आज भी महत्वपूण सामग्री अपने प्रकाशन की राह देख रही है तथा कई ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने के लिए उत्कण्ठित है।

भट्टारक कमलकीर्ति के एक अन्यतम शिष्य मण्डलाचार्य श्री रत्नकीर्ति ने वि॰ स॰ 1516 में बडवानी (बावनगजा-पिक्चम निमाड) स्थित 84 फीट केंची आदिनाथ तीर्थं कर की मूर्ति के आसपास एक वसित का जीर्णोद्वार कराया था। 13 ये उल्लेख वस्तुत बडे ही महत्वपूर्ण हैं और मध्यप्रदेश के पुरातत्व की समृद्धि के लिए अमूल्य निधि हैं।

गोपाचल दुगं मे स्थित 57 फीट ऊँची आदिनाथ की मूर्ति पर भी एक लेख अकित है। स्व० श्री राजेन्द्रलाल हाड़ा ने कठोर परिश्रम कर उसका अध्ययन "किया था, किन्तु महाकवि रद्दश्च कृत सम्मतगुण-गिहाणकव्व की आद्यप्रशस्ति का अध्ययन एव मूर्ति लेख से उसकी तुलना करने से श्री हाडा का अध्ययन '* पर्याप्त भ्रमपूर्ण सिद्ध होता है। उनके पठनानुसार मूर्ति लेख निम्न प्रकार है—

श्री आदिनाशायनम । सबत् 1497 वर्षे वैशाष

7 जुक्रे पुनर्वसुनक्षत्रे श्री 'गोपाचल दृर्गे'
महाराजाविराज श्री डुंग *** संवर्तमानो श्री

काचीसचे माथुरान्वयो पुस्करगण मट्टारक श्री गणकीति
देव तत्पदे यत्यःकीर्तिदेवा प्रतिष्ठाचार्यं श्री पिडत रष्ट्र
तेप आमाए अग्रोतवशे मोद्गल गोत्रासा ।। घुरात्मा
तस्य पुत्र. साधु भोपा तस्या भार्या नाल्ही ।। पुत्र प्रथम
साधु क्षेमसी द्वितीय साधु महाराजा तृतीय असराज
चतुर्थं घनपाल पञ्चम साधु पाल्का । साधु क्षेमसी
भार्या नोरादेवी पुत्र ज्येष्ठ पुत्र मघायि पित कौलः ।।
म—भार्या च ज्येष्ठस्त्री सरसुती पुत्र मिल्लदास द्वितीय
मार्या साध्वीसरा पुत्र चन्द्रपाल क्षेमसीपुत्र द्वितीया साधु
श्री मोजराजा मार्या देवस्यपुत्र पूर्णपाल । एतेपा
मध्येत्री ।। त्यादि जिनसघाधिपति 'काला' सदा
प्रणमित ।

उक्त लेख मे रेखाकित पद विचारणीय हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि गोपाचल (खालियर) मे वि० स० 1497 मे तोमरवशी राजा डूँगरसिंह का राज्य था। उनके समय में गोपाचल काष्टासंघ माथुरान्वय एवं पुष्करगणीय मट्टारको का गढ था। उनमे मट्टारक गुणकीर्ति के शिष्य यश.कीर्ति तथा उनके शिष्य महाकवि ग्द्यू ने डूँगरमिंह के आग्रह से उनके दुगें मे रहकर ही साहित्य माधना की थी। महाकवि के बालसखा एव डूँगरसिंह के अमात्य कमलसिंह ने दुगें में 57 फीट ऊँची आदिनाथ की मूर्ति का निर्माण कराया था, जिमकी प्रतिष्ठा डूंगरसिंह की सहायता से कमलसिंह ने रइघू द्वारा कराई थी।

उक्त वक्तव्य के रेखाकित पदो की, मूर्तिलेख के रेखाकित पदों से तुलना करने पर सगित ठीक ही बैठ जाती है। उक्त सगित का मूलाघार रइध्र कृत 'सम्मत्तगुणणिहाणकव्य' ही है, जिमे रइध्र ने कमलिमह के आध्यय मे रहकर उसके स्वाच्याय हेतु तैयार किया था तथा उसने उसकी प्रचस्ति में कमलिसह का वंणवृक्ष,

^{12.} विशेष के लिए देखिए रइषू, साहित्य का आलोचनात्मक परिश्रीलन पृ० 69-83.

^{13.} दे॰ बडवानी मित्तिलेख.

डूँगरसिंह का विस्तृत वर्णन एव गोपाचल की राजनैतिक एव सांस्कृतिक परिश्यितियों का सुन्दर चित्र खीचा है। मूर्तिलेख में अकित सामग्री निम्न प्रशस्ति मे इष्टब्य है:—

> गोपाचलि डुगरराय रिज्ज। सिव असइणा विहिय कजिज ॥ तहि णिव सम्माणें तोसियगु। बुह्यणहेँ बिह्उिज ज णिच्य सगु ।। करणावल्ली वण-घवल-कदु। सिरि अइरवाल-कुल-कुमुय चदु ॥ सिरि मोपाणामे हुवउ साहु। सपत्तु जेण घम्मे जिलाहु।। तह णाल्हाही णामेण मज्ज। अइसावहाण सा पुण्णकज्ज ॥ तहुणदण चारि गुणोह वास । ससिणिह जसभर पूरिय दिसास ।। बेमसीहु पसिद्ध मिह गरिट्ठु । महराजु महामइ तहु कणिट्ठु ।। असराज दुहिय जण आसऊर। पाल्हा कुल-कमल-वियास सुरु ॥ एयहु गरुवउ जो खेमसीहु। विणयं एच्छ भवभमण वीहु ।। तहु णिउरादे मामिणि पउत्त। गुरु-देव-सच्छ-पय-कमल-भत्त ॥ तहि उवरि उवण्ण विणिणपूत्त । विण्णाण-कला-गुण-सेणि जुत्त ।। पढ़मउ सघाहिवउ कमलसीह । जो पयलु महीयलि सिवसमीहु ।। णामेण सरासइ तह कलता। वीई जि ससिपिय पाय मत्त ॥ चउविह दाणें पीणिय सुपत्त। बहणिसु विरद्य जिणणाहजत्त ।।

तहुणदणु णामे मिल्लदामु ।
सो सपत्तव सुहगइ णिवामु ॥
सवाहिव कमलहु लहुउ माउ ।
णामेण पसिद्धउ मीयराउ ॥
तह मामिणि देवइ णाम उत्त ।
विहु पुत्तिह सा सोहइ सउत्त ॥
णामेण मिणउ गुरु चंदसेणु ।
पुण पुण्णपालु लहुवउ अरेणु ॥

घत्ता

इय परियण जुत्तउ एच्छणिर । कमलसीहु समाहिव चिरणंदउ ।। एच्छु पसणु मणु णिहय । दुहिय जण आइ : *** ।।

सम्मतः 4/35

इम प्रकार महाकित रइधू के 'सम्मतगुण-णिहाणकव्व' की प्रशस्ति को सम्मुख रखकर उक्त मूर्ति-लेख के अधुद्ध पढ़ें गये पाठों को सरलता में शुद्ध किया जा सकता है।

गोपाचल के श्रोहिठजन

रह्मू ने अपनी प्रशस्तियों में प्रसमवश कई नगर श्रे िक्यों की विस्तृत चर्ची की है। इनमें से कुछ श्रे िक जन रह्मू की किंदिनवर्शक्ति से अत्यन्त प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मानकर चलते थे तथा वे निरन्तर ही अपने स्वाध्याय हेतु उनसे काव्यग्रन्थ लिखने का आग्रहम्मरा निवेदन किया करते थे। यहाँ दो-एक उदाहरण प्रस्तुत कर यह दर्शने का प्रयास किया जायगा कि मध्यकालीन नगर श्रे विकलन ऐवर्वयं और भोगों के बीच रहते हुए भी कितने साहित्य-रसिक एवं साहित्यकारों को मुकुटमणि के समान समझते थे। कवि रद्ध्यू के एक मक्त थे— कमलसिह सधवी, जो दोमर राजा हुँगरमिंह

के अमात्य थे तथा ऐश्वयं में किसी भी राजा से कम न थे। वे किव से कहते हैं 'हे किविवर, शयनासन, हाथी, धोड़े, ध्वजा, छत्र, चमर, सुन्दर-सुन्दर रानियाँ, रथ, सेना, सोना-चाँदी, धन-धान्य, भवन, सम्पत्ति, कोष, नगर, देश, ग्राम, बन्धु-बान्धव, सुन्दर सन्तान, पुत्र, भाई, आदि सभी मुझे उपलब्ध हैं। सौमाग्य से किसी भी प्रकार की भौतिक-सामग्री की मुझे कमी नहीं, किन्तु इतना सब होने पर भी एक वस्तु का अभाव मुझे निरन्तर खटकता रहता है, और वह यह कि मेरे पास काव्यक्ष्पी एक भी सुन्दर मिण नहीं है। उसके बिना मेरा सारा ऐश्वर्य फीका-फीका लगता है। हे काव्यरूपी रत्नों के रत्नाकर, तुम तो मेरे स्नेही बालिमत्र हो, तुम्हीं हमारे सच्चे पुण्य-सहायक हो। मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करनेवाले हो। इस नगर में बहुत से विद्वज्जन रहते हैं, किन्तु मुझे आप जैसा कोई भी अन्य सुकवि नहीं दिखता। अतः हे कविश्वेष्ठ, मैं अपने हृदय की गाँठ खोलकर आपसे सच-सच कह रहा हूं कि आप मेरे निमित्त एक काव्य की रचना कर मुझ पर अपनी महती

रईधूकृत पासणाह चरिउ प्रतिलिपि काल -वि० सं० १४९३

सन्दर्भ — राजा अरिवन्द अपने मन्त्री वायुभूति से उसके भाई कमठ के चरित्र के विषय में पूछ रहा है तथा कमठ को तत्काल ही देश निर्वासन की सलाह कर रहा है। कृपा कीजिए । 14 किव रह्यू ने कमलसिंह की यह मार्मिक-प्रार्थना स्वीकार कर उसके निमित्त 'सम्मतगुण-णिहाणकव्व' नामक एक काव्य-ग्रन्थ की रचना करदी।

महाकिव का एक दूसरा मक्त था हरिसिंह साहू। उसकी तीव इच्छा थी कि उसका नाम चन्द्र विमान में लिखा जाय। अतः वह किव से निवेदन करता है—''है मित्र, मुझ पर अनुरागी बनकर मेरी विनती सुन लीजिए एव मेरे द्वारा इच्छित 'बलभद्र चरित' नामक रचना लिखकर मेरा नाम चन्द्र-विमान में अंकित करा वीजिए।"15 हरिसिंह की यह प्रार्थना सुनकर किव ने कई कारणो से अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए तथा 'बलभद्र चरित' की विशालता का अनुभव करते हुए उत्तर दिया:—

वणएण भरइ को उवहि-तोउ । को फणि-सिरमणि पयडइ विणोउ ।। पचाणण-मुहि को खिवइ हत्थु। विणु सुत्ते महि को रयइ बत्थु ।। विणु-बुद्धिए तहें कव्वहें पसाठ । विरएप्पिगु गच्छिम केम पार ।।

बलभद्र० 1/4/1.4

अर्थात्—'हे माई, बलमद्र-चरित का लिखना सरल कार्यं नहीं। उसके लिखने के लिए महान् साधना, क्षमता एव एक्ति की आवश्यकता है। आप ही बताइये कि मला घडे में समस्त समुद्र-जल को कोई मर सकता है? साँप के सिर से मणि को कोई ले सकता है? प्रज्ज्वलित पंचाग्नि में कोई अपना हाथ डाल सकता है? बिना घागे से रत्नो की माला कोई गूँथ सकता है? बिना बुद्धि के इस विशाल काध्य की रचना करने में मैं कैसे पार पा सकूँगा?"

उक्त प्रकार से उत्तर देकर किन ने साहू की बात को सम्भवत टाज देना चाहा, किन्तु साहू बड़ा चतुर था। अतः ऐसे अवसर पर उसने विणक्बुद्धि से कार्य किया। उसने किन को अपनी पूर्व-मैत्री का स्मरण दिलाते हुए कहाः "किववर, आप तो निर्दोष काव्य रचना में घुरन्धर हैं, शास्त्रार्थं आदि मे निपुण हैं, आपके श्री मुख में तो सरस्वती का बास है। आप काव्य-प्रणयन में पूर्णं समर्थं हैं, अतः इच्छित-प्रन्थ की रचना अवस्य ही करने की कृपा कीजिए।"16 अन्ततः किन ने उक्त ग्रन्थ की रचना करदी।

रइयु-साहित्य में बॉणत गोपाचल

रइधू-साहित्य में गोपाचल का बडा ही समृद्ध वर्णन मिलता है। किन ने उसकी उपमा स्वर्गपुरी, इन्द्रपुरी, एव कुबेरपुरी से दी है, किन्तु प्रतीत होता है कि उसे इस तुलना से भी सन्तोष नही है, क्योंकि एक सन्त कहाकिव की दृष्टि में ज्ञान एव गुरू ही सर्वोपरि होते हैं, भौतिक समृद्धि तो उनके समक्ष नगण्य है। अतः वह गोपाचल को 'नगरों का गुरू' अथवा 'पण्डित' घोषित करता है। वह कहता है:—

> महिवीढि पहाणउँ ण गिरिराणउँ। सुरहेँ वि मणि विभन्न जणिउँ।। कन्तसीसहँ मंडिल णं इहु। पढिन गोवायलु णामे भणिउँ।।

^{14.} सम्मतगुण 1/15/1-6.

^{15.} बलहद्दि 1/4/6-12.

^{16.} बलहद्द 1/5/5-6.

पितत्र मन से प्रभाती-गीत गाती हुई जब देवालयों की ओर जाती थी, तब नगर का सारा वातावरण सात्विक एव धमं-महिमापूर्ण हो जाता था। कुलवधुएँ सत्पात्रों को भोजन कराए बिना मोजन नहीं करती थी, तथा दीन-दुखी एवं अनाथों के प्रति वे निरन्तर दयालु रहती थी।

एक कोर जहाँ रह्यू-वर्णित महिलाएँ इतनी उदार थीं, वही दूसरी बोर धर्म-विखद्ध कार्यों का घोर विरोध करनेवाली, सत्साहसी एव वीरागनाएँ मी वहाँ थी। किव ने अपने 'सिरिसिरि-वालकहा' नामक ग्रन्थ में उज्जयिनी की राजकुमारी मयणासुन्दरी का उल्लेख करते हुए बताया है कि राजा प्रभुपाल ने किस प्रकार मयणासुन्दरी की कला-विद्याओं की कुशलता से प्रसम्न होकर उसे स्वय ही अपने योग्य वर के चुनाव कर लेने का आदेश दिया। अ किन्तु मयणासुन्दरी इसे भारतीय-परम्परा के विपरीत होने के कारण आपत्तिजनक मानकर उसका घोर विरोध करती है। किव ने इस प्रसग् की चर्चा पर्याप्त विस्तार के साथ की है। प्रतीत होता है कि मयणासुन्दरी के माध्यम से किव ने वहाँ के नारी वर्गं के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाजलियाँ अपित की है।

उक्त प्रसग के अनुसार पिता के विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव सुनकर मयणासुन्दरी विचार करती है:—

> कुलमन्गु ण याणइ अलियमासि । नियगेह आणइ अवजसह-रसिरा ॥

> > सिरिवाल0 2/4/8

अर्थात् यह (मेरा पिता) कुल-परम्पराओ को जानता नही, वह असत्यमाषी है और अब अपने घर मे अपयशो को ला रहा है।

जिह महमत् गहदु णिरकुसु । ज मावह त बोलह जिह सिसु ॥ जायं घु वि जह मन्गुण जाणह । चढिसु धाणमाणु दुहु माणह ॥ तिहि राणउ लज्जा मेल्लिव । ज रुच्चह त चवह उवेल्लिव ॥

वही • 2/5/8-11

अर्थात् "जिस प्रकार मदोनमत्त हाथी निरकुश हो जाता है, उसी प्रकार हमारा पिता भी निरकुश हो गया है। अज्ञानी बच्चों के समान ही जो मन में आता है, सो बोलता है। जिस प्रकार जन्मान्य व्यक्ति मार्ग नही जानता और चारो विशालों में दौनता हुआ दु.ख-माज़क बनता है, ठीक उसी प्रकार यह भी मान-मर्यादा छोड़-कर जो मन में आता है, वही करता है और बोलता है।" इसके बाद वह अपने पिता को निर्मीकता के साथ उत्तर देती हुई कहती है:—

मो ताय-ताय-पर्डे णिरु अजुत् । जिपयज ण मुणियज जिणहु सुत्तु,।। वर-कुलि जवण्ण जा कण्ण होइ । सालज्ज ण मेल्लइ एच्छ लोय।। वादाववाज नज जुत्तु लाज। तहुँ पुणु तुज अक्खविम णिसुणि राज। विहु-सोय-विरुद्धज एहु कम्मु। ज सुव सङ्गवर णिण्हह सुझम्मु।। पर्डे मण इच्छइ किज्जइ विवाहु। तो लोय सुहिल्लज इय पवाहु।।

वही 0 2/6/5

अर्थात् ''हे पिताजी, आपने जिनागम-सूत्रों के विरुद्ध ही मुझे अपने आप पित के चुनाव कर लेने का

^{17.} सम्मत्त्रुण 1/4.

^{18.} सिरिवाल 2/4/5.

आदेश दिया है। किन्तु जो कन्याएँ कुलीन होती हैं, वे कभी भी ऐसा निलंज्जता का कार्यं नहीं कर सकती। हे पिताजी, इस विषय में मैं वाद-विवाद नहीं करना चाहती। इसलिए, मेरी प्रार्थना व्यानपूर्वक सुनें। आपका यह कार्यं लोक-विरुद्ध होगा कि आपकी कन्या स्वयंवर करके अपने पति का निर्वाचन करे। अतः मुझसे कहे बिना ही आपकी इच्छा जहाँ हो, वही पर मेरा विवाह कर दें……

भरत वाक्य

रइधू-साहित्य की यह विशेषता है कि उसके प्रायः सभी ग्रन्थों में विस्तृत भरत-वाक्य भी उपलब्ध होते हैं। उनके मूल में किव के अन्तस् का उज्ज्वल रूप ही प्रतिमाषित होता है। किव-हृदय लोकमगल की कामना से ओतप्रोत है। उसकी अभिलाषा है कि राजा कल्याण-मित्र बने, प्रजा उसे अपना पिता समझे, राजा भी उसे अपनी सन्तित के समान स्नेह करे। समस्त आधियौ एवं व्याधियौ नष्ट हो। ऋतुएँ समयानुसार सुफल दें। सर्वंत्र सुख-सन्तोष एव शान्ति का साम्राज्य हो। किव कहता है:—

णिखद्उ णिवसउ सयलुदेसु। पयपालउ णदउ पुणु णरेसु।। जिणसासणु णदउ दोसमुक्कु। मुणिगण णदउ तिहैं विसय-चुक्कु॥ णंदहु सावययण गिलयपाव। जेणिसुणहिं जीवाजीव माव॥ णंदउ महि णिरसिय असुदुकम्मु। जो जीवदयावर परमधम्मु॥ ः

वता

मन्छरमयहीणउँ सत्यपनीणउँ । पडिययणु णदउ सुचिर ।। परमुण गहणायक वयणियभायक । जिणपयपयक्ह णविय सिक् ॥

पास॰ 7/11

अर्थात् ''सम्पूर्णं देण उपद्रवो से रहित रहे, नरेश प्रजा का पालन करता हुआ आनन्तित रहे । जिन-शासन फले-फूले । निर्दोप मुनिगण विषय-वासना से दूर रहकर आनन्दित रहे । जो श्राचक्रगण जीव-अजीव आदि पदार्थों का श्रवण करते हैं, वे पापरहित होकर आनन्त से रहें।'

दूसरो के गुण प्रहण करनेवाले, व्रत एवं नियमो का आचरण करनेवाले, मात्सर्य-मद से रहित एवं शास्त्र मे प्रवीण पण्डितगण चिरकाल तक आनन्द करें एव सभी जन जिनेन्द्र के चरण-कमलों में नत-मस्तक रहें।"

रह्मू-साहित्य में प्रयुक्त आधुनिक भारतीय भाषाओं के शब्द

महाकित रइध् यद्यपि मूलतः अपश्रश कित हैं किन्तु उनके साहित्य में ऐसी गब्दाविलयाँ भी प्रयुक्त हैं जो आधुनिक भाग्तीय भाषाओं की शब्दाविलयों से समकक्षता रखती हैं। उदाहरणस्वरूप यहाँ कुछ शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है:—

टोपी (जसहर ० 1/5/7), ढोर (अप्प ० 1/4/2), चोजु (आरचर्य, सुक्को ० 1/6/3), साला-साली (अप्प ० 3/4/2), रसोइ (सुक्को ० 4/5) गड्डी = गाड़ी, (घण्ण ० 2/7), गाली (अप्प ० 1/8), जंगल (अप्प ० 2/3/1), पोटली (घण्ण ० 2/6/4), बुक्कड = बकरा — घण्ण ० 2/7/5), थट्ट = भीड़ सम्मइ० 1/17/4—खट्ट = खाट — घण्ण ० 2/14/8—सूत्त = स्तना = सोना, घण्ण ० 3/15/3), पटवारी (घण्ण ० 4/20/5), वक्कल = बकला = छिलका — सुक्को ० 2/5/12), ढिल्ल = ढीला — अप्प ० 1/12/6), पुराना (अप्प ० 1/19/3), झुढे = झगड़े (अप्प ० 1/20/5), अगोछा = घोती, (सम्मत्त ० 5/10/13) मुगवदाल = मूँग

की दाल (हरिवश० 4/7/8), पौडा = गन्ना, (पास० 6/1/6) लइगड = लेगया (अप्प० 3-8-10) मामा मामा (हरिवस० 4/8/6), कप्पड = कपडा (अप्प० 1/12/5), पैज = प्रतिज्ञा, (पृष्ण० 3/4/7), कुकुर पृष्णा० (12/25/11) खाजा (पृष्णा० 1/10/5) अथंड = सूर्थास्त पूर्वं का मोजन, (पृष्णा० 12/3/4) चुल्लू (पृष्णा० 1/14/7), सौकल (पृष्णा० 1/3/4), मोल (पृष्णा० 5/1/10), देहली (पृष्णा० 8/2/8), गला (पृष्णा० 13/4/12), तक्षेवर = कोतवाल, (पृष्णा० 9/7/10) आदि ऐसे शब्द हैं, जो आज भी बुन्देली, बघेली, ब्रज, मोजपुरी, अवधी एवं पजाबी मे प्रयुक्त होते हैं।

रइधू साहित्य का महत्व

इस प्रकार महाकवि रहसू ने विविध माषाओ एव साहित्यिक-शैलियों में एक विद्याल साहित्य रूपी भास्कर दीप को प्रज्ज्वलित कर माँ भारती के श्रीचरणों को आलोकित किया है। उसने विविध आक्रमणों से जर्जं र मालवभूमि के गिरते गौरव को अपनी समर्थ-लेखनी से उन्नतकर उसके पद को पुन प्रतिष्ठित किया है तथा अन्यकार में विलीन होते हुए उसके कई ऐतिहासिक तथ्यों को अपनी प्रशस्तियों के माध्यम से प्रकाशित किया है। निःस्तन्देह ही रइषू-साहित्य मालव प्रदेश का ही नहीं समग्र भारतीय-वाङ्गमय का भी एक स्वर्णम अध्याय है। उसने शिक्षा जगत् का महान् उपकार किया है। अतः गोपाचल के इस वरेण्य किव के अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशदान देने से ही म० प्र० उसके ऋणों से उऋण हो सकेंगा और इसी प्रकार रइष्ट्र के प्रति रचनात्मक समर्थ श्रद्धां जित्यां भी समर्पित की जा सकेंगी।

ञ्चालियर एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित

चित्रके कारिक्रीस हिंद

हा० वीः वी० लाल

भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक जैन सस्कृति, जिसे श्रमण संस्कृति भी कहा जाता है, की व्यापकता उसकी एक प्रमुख विशेषता रही है। यों तो सम्पूर्ण भारतवर्ष में जैन सस्कृति के प्रतीक स्वरूप अनेको तीर्थ, मन्दिर, मूर्तिया आदि अनेक प्रकार के स्मारक उपलब्ध होते हैं, परन्तु उत्तर मारत और मध्य भारत के बीच का क्षेत्र इस दृष्टि से और भी अधिक सम्पन्न क्षेत्र है। ग्वालियर के निकटवर्ती क्षेत्र जैन पुरातस्व के वैभव से मरे पड़े हैं, विभिन्न अवलों मे युगयुगीन जैन सस्कृति के अनेकों प्रतीकात्मक स्मारक उपलब्ध हैं। इसका एक प्रमुख कारण सम्भवत यह भी है कि विभिन्न जैन तीर्थं करों व साध्यों ने देश भर मे पैदल विहार कर अपने धर्म का प्रचार किया और लोगों को अहिंसात्मक जीवन पद्धति अपनाने का उपदेश दिया। जो क्षेत्र तीर्थं करों के विहार में प्रमुख रहे उनमे बिहार, उत्तरप्रदेश और उत्तरी मध्यप्रदेश के क्षेत्र प्रमुख हैं।

ग्वालियर उत्तरी मध्यप्रदेश के प्राचीनतम क्षेत्रों से से एक है। ग्वालियर के निकट पवाया नाम के ग्राम को वेदो मे पद्मावती नामक ऐतिहासिक नगरी मानने में अनेकों इतिहासकार एकमत हैं। यहाँ प्राप्त प्राचीन पुरातत्वीय सामग्री से यह तथ्य बहुत कुछ पुष्ट होता है। मुरैना जिले में सिहोनिया, दितया जिले में स्वर्णा-गिरी, शिवपुरी जिले के नरवर, गुना जिले मे चँदेरी, तुमेन और झरकौन जैगर (बजरग गढ) तथा ग्वालियर के अमरील व दुगें आदि स्थल भी प्राचीन ऐतिहासिक महत्व व पुरातत्विक सम्पदा की दृष्टि से सम्पन्न क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों मे जो कुछ भी प्राचीनतम पुरातित्वक अवशेष एव अन्य सामग्री उपवब्ध हुई है उसका बड़ा माग जैन संस्कृति से सम्बन्धित है। इस प्रकार ग्वालियर और उसका निकटवर्ती सम्पूर्ण क्षेत्र जैन पुरातत्व की दृष्टि से अत्यधिक सम्पन्न क्षेत्र है तथापि जैन संस्कृति के कुछ प्रमुखतम केन्द्रो के रूप मे कुछ क्षेत्रों का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रमुख स्थलों की चर्चा की गई है।

सिद्धक्षेत्र स्वर्णागरी-

वित्या स्टेशन से तीन मील की दूरी पर स्थित स्वर्णागिरी (सौनागिरी) बार्मिक दृष्टि से सिद्धकेत्र माना जाता है। जिस प्राम मे यह क्षेत्र स्थित है वह सनावल कहलाता है, जो "श्रमणाचल" का अपन्न श रूप प्रतीत होता है, जिसका तात्पर्य श्रमण संस्कृति के प्रमुख अंचल से है। जिससे प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र श्रमण दिगम्बर जैन साधुओ की प्राचीनतम तपोभूमि रही है।

वर्तमान मे यहाँ एक पहाड़ी बनी है जिस पर कुल 77 मन्दिर बने हुए हैं। नीचे के निकटवर्ती सू-भाग मे भी सोलह भव्य मन्दिर बने हैं। इन सारे मन्दिरों मे पहाडी के शीर्षस्थ स्थान पर बने तीर्थं कर चन्द्रप्रसू के मन्दिर का विशेष महत्व है। पहाडी की सर्वोच्च शिला पर उत्कीणं तीर्थं कर चन्द्रप्रमू की प्रतिमा के चारो ओर मच्य मन्दिर बना है, जिसमें बाद मे समय समय पर अन्य अनेको तीर्थं कर प्रतिमाएँ भी विराजमान की गई हैं।

तीर्थं कर चन्द्रप्रभू की प्रतिमा यहाँ की प्राचीनतम एव इस मन्दिर की मूल नायक प्रतिमा है। जैन शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार इस स्थल पर तीर्थं कर चन्द्रप्रभू स्वामी का समवशरण विहार करते समय ठहरा था, और उन्होंने काफी समय तक यहाँ उपदेश दिये थे। इस कारण इस स्थान का अत्याधिक धार्मिक महत्व है। इस घटना के प्रतीक स्वरूप ही यहाँ तीर्थं कर चन्द्रप्रभू की यह प्रतिमा उत्कीणं की गई। यह मनोज प्रतिमा खडगासन मुद्रा मे है जिसकी ऊँचाई साढे सात फीट है। प्रतिमा के नीचे के भाग मे उत्कीणं हिन्दी लेख में जो कि किसी प्राचीन लेख के आधार पर लिखा गया है, इस प्रतिमा और मन्दिर को सम्वत् 335 वि. मे निर्मित दर्शाया है। इस लेख के अनुसार श्री श्रवणसेन कनकसेन ने इस मन्दिर का विभीण स्र. 335 वि. मे

करवाया तथा स. 1883 में पुनः मथुरा के सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी द्वारा इस मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। इस जीर्णोद्धार के समय मूल शिलालेख चरणो के नीचे होने से दब गया पर सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी ने इसका अनुवाद कराकर लगा दिया जिसे अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है।

जैन ग्रन्थों के उल्लेखों के अनुसार यह पर्वंत जैन साधुओं की प्रमुख साधना स्थली रहा है, व लगभग साढे पाँच करोड साधुओं ने इसे अपनी सिद्धभूमि होने का गौरव प्रवान किया है। साधुओं के सघ के विहार के सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्राचीनतम घटना सन् 258 ई. के लगगभ की बताई जाती है जब कि सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में महाकाल पड़ने पर जैन साधू संघ का एक अश चलकर यहाँ आकरे ठहगा। उन्होंने वहाँ जो अपना शिलालेख लगवाया वह अभी तक उपलब्ध है। सम्राट अशोक के शासन काल में एक उपशासक कुमारपाल की यहाँ नियुक्ति किये जाने का भी उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार अपने प्रारंभिक काल में जब सम्राट अशोक का मुकाव जैन धमं की ओर था, उन दिनो सम्राट अशोक ने भी इस स्थान की वन्दना की थी।

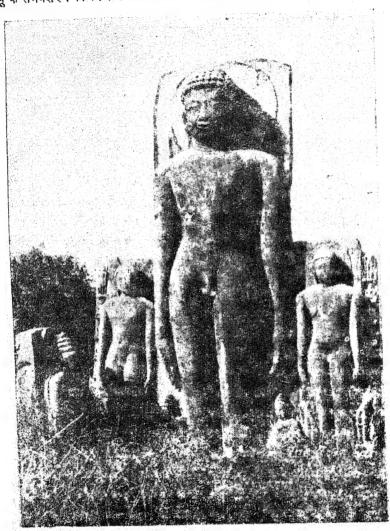
पहाड़ से मोक्ष को प्राप्त साढे पाँच करोड मुनियों में सर्वाधिक प्रामाणिक ऐतिहासिक उल्लेख मुनि नग-अनग कुमार का उपलब्ध होता है। इनके स्मारक के रूप में तीयं कर चन्द्रप्रभू के मन्दिर के निकट ही इनके चरण प्रतिष्ठापित हैं। पहाडी पर बने अन्य मन्दिर भी अत्याधिक भव्य हैं तथा उनमें विराजमान प्रतिमाओं में से अनेको काफी प्राचीन हैं। व्यवस्थापन समिति द्वारा एक मन्दिर के वरामदों में पुरातत्व सग्रहालय के रूप में एक वीथिका बना दी गई है। इसमें भी सन् 300 ई. तक की अनेको प्राचीन जैन प्रतिमायें खण्डित रूप में उपलब्ध हैं। इनके साथ ही समवशरण आदि के कुछ अवशेष भी इस सग्रहालय में हैं। पहाडी पर प्राकृतिक रूप से अने एक कुण्ड का आकार नारियल जैसा होने में

वह नारियल कुण्ड, तथा एक विशाल शिला ठोकने पर आवाज करने के कारण बजनी शिला के नाम से जानी जाती हैं। नीचे के मन्दिरों में भट्टारक हरेन्द्रभूषण जी का मन्दिर प्राचीन भी काफी है।

विगत कुछ समय पूर्व बने बाहुबली स्वामी का मन्दिर, मानसाम्भ तथा कुछ अन्य मन्दिर भी भव्य हैं। तीर्थ कर चन्द्रप्रभू के समवशरण की विश्राम स्थली तथा पाँच करोड़ साधुओं की सिद्ध स्थनी होने के कारण जैन संस्कृति का यह प्राचीन केन्द्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ धार्मिक दृष्टि से भी अत्याधिक महत्वपूर्ण सिद्ध क्षेत्र (तीर्थ) माना जाता है।

सिंहोनिया—

मुरैना जिले में स्थित सिंहोनिया नामक नगरी इस क्षेत्र की प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरियों में प्रमुख है।

चैत्रनाथ की प्रतिमाऐं सिहोनिया (जिला मुरैना) (श्री हरिहर निवास जी द्विवेदी के सौजन्य से)

प्राचीन ग्रन्थों में नाग सम्राटों की राजधानी क्रान्तिपुरी इसी नगरी का ऐतिहासिक नाम है। यहाँ स्थित माता के मन्दिर के चारों और तथा निकटवर्ती अन्य मन्दिरों में पहली से पन्द्रहवी धताब्दी के मध्य पुरातत्विक अवशेष भरें पढ़े हैं, इनमें अनेकों जैन धमें से सम्बन्धित हैं, अभी तक इन पर पर्याप्त शोध के अभाव में इनके बारे में बहुत से तथ्य अज्ञात हैं। यही खालियर के तोमर राजा वीरमदेव के समय में बना विशाल एवं भव्य चैत्रनाथ मूर्ति समूह अभी भी सुरक्षित है। इसमें चैत्रनाथ की जैन मूर्ति पर वि. सं. 1467 (सन् 1410 ई.) का एक शिलालेख अकित है।

वूबकुण्ड (श्यौपुर)-

मुरैना जिले मे ही क्योपुर तहसील में स्थित दूवकुण्ड नामक स्थान भी जैन सस्कृति का प्राचीन केन्द्र
रहा है। यहाँ भी कई प्राचीन जैन मूर्तियों के अवशेष
प्राप्त होते हैं। यहाँ प्राप्त वि. स. 1145 (सन
1088 ई.) के विक्रमसिंह के शिलालेख से प्रतीत होता
है कि इस क्षेत्र के कच्छपघात राजाओं का प्रश्रय भी
जैन सूरियों को प्राप्त हुआ था। शान्तिषण सूरि और
उनके शिष्य विजयकीर्ति द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई
थी। यहाँ के जैन मन्दिर के शिलालेख वि. सं. 1152
(सन् 1095 ई) से ज्ञात होता है कि यहाँ काष्ठा सघ
के महाचार्यवर्ष श्री देवसेन के पादुका चिन्ह की बूजा
होती थी। व

पवाया (पर्मावती)-

ग्वालियर जिले में डबरा के निकट स्थित पवाया नामक ग्राम ऐतिहासिक दृष्टि से इस सारे क्षेत्र में स्थित प्राचीनतम नगरों में से एक है। अनेकों इतिहासकारों के अनुसार भारतीय वेदों में वर्णित पद्मावती नामक ऐतिहासिक नगरी यही पवाया है। यहाँ अत्याधिक प्राचीन पुरातिवक सम्पदा उपलब्ध है। उपलब्ध अवशेषों में से कुछेक इस क्षेत्र में जैन सस्कृति के प्रचुरतापूणें प्रसार की साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ उपलब्ध प्राचीन अवशेषों पर अभी पर्याप्त शोध की आवश्यकता है। यहाँ प्राप्त मूर्तियों में एक मूर्ति विचित्र प्रकार की उपलब्ध हुई है जिसमें एक व्यक्ति अपने सिर के ऊपर एक ध्यानस्थ नग्न आकृति की प्रतिमा को विराजमान किये हुए है। यह प्रतिमा जैन प्रतिमा प्रतीत होती है, जो अब तक उपलब्ध प्रतिमाओं की तुलना में विचित्रताएँ लिये हुए एवं अनूठी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतिमाएँ आदि भी उपलब्ध हैं।

अमरौल तथा सोहजना-

ग्वालियर जिले में ही ग्वालियर के दक्षिण पूर्व में स्थित अन्य ग्राम अमरौल में भी अनेको उल्लेखनीय प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई है। इनमें पूर्व मध्यकाल की पाइवेंनाथ और आदिनाथ की प्रतिमा का सूक्ष्मता के साथ प्रतिरूपण हुआ है जिसमें तीर्थ कर के चारो ओर यक्षो की वामन आकृतियाँ पद्म पीठो पर सुखासन-मुद्रा में बैठी हुई दर्शायी गयी हैं। पद्मपीठ कमलपत्रावली द्वारा मव्य रूप से अलकृत हैं। 4

ग्वालियर —

ग्वालियर नगर स्वय भी जैन सस्कृति के प्राचीन-तम केन्द्रो में से एक है। यहाँ जैन संस्कृति से सम्बन्धित

- 1. आकों सर्वे. रि. माग 2, पृ. 396।
- 2. ग्वालियर राज्य अभिलेख, क 54।
- 3. ग्वालियर राज्य अभिलेख, क्र. 58।
- 4. जैनकला एव स्थापत्य, खण्ड 1, भारतीय ज्ञानपीठ, भाग 4, वास्तु स्मारक एव सूर्तिकला (600 से 1000 ई.। अध्याय 16, मध्य भारत कृष्णदेव। पृ. 177-78।

(सुहजना से प्राप्त प्राचीन जैन प्रतिमा) (श्री हरिहर निवासजी द्विवेदी के सौजन्य से)

प्रमाण आठवीं शती तक के प्राचीन उपलब्ध होते हैं।
ग्यारहवीं शती में ग्वालियर दुगें (गोपाचल गढ़) के
उपर एक जैन मन्दिर उपलब्ध होने के पर्याप्त प्रमाण
उपलब्ध हैं। दुगें के अतिरिक्त ग्वालियर नगर
के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी अनेकों प्राचीन प्रतिमाएँ
व अवशेष उपलब्ध होते हैं। इनमें तिघरा बाँध के पास
स्थित सौजना (सुहजना) ग्राम में प्राप्त प्राचीन जैन
प्रतिमाएँ उल्लेखनीय हैं।

कच्छपघात राजाओं के काल में यहाँ जैन संस्कृति का प्रसार अवश्य ही कुछ कम हुआ था परन्तु चौदहवीं—पन्द्रह्वीं शती में तोमर राजाओं के काल में ग्वालियर में जैन संस्कृति का व्यापक एवं अभूतपूर्व प्रचार हुआ। तोमर काल में ग्वालियर में जैन घर्माव-लम्बी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इस काल में अनेकों जैन मन्दिरों का निर्माण हुआ, जो आज उप-लब्ध नहीं हैं। ग्वालियर दुर्ग के चारों ओर निर्मित गुहा मन्दिर और विशाल तीर्थं कर प्रतिमा समूह मार-तीय पुरातत्व की अद्वितीय उपलब्धि हैं। बाबर के शासन काल मे खण्डित ये जैन प्रतिमाएँ आज मी आकर्षंक एवं मनोज्ञ स्वरूप लिये हैं तथा इनका अत्य-धिक ऐतिहासिक एवं पुरातित्वक महत्व है। उरवाई द्वार पर स्थित आदिनाथ की प्रतिमा इस सम्पूर्णं मध्य भारतीय क्षेत्र मे स्थित विशालतम प्रतिमा है तथा एक पत्थर की बावडी पर स्थित अुहा मन्दिर एव विशाल मूर्तियों का समूह देश मे अद्वितीय है। इतनी विशाल प्रतिमाएँ इतनी बडी सख्या में एक स्थान पर एक साथ कही नहीं मिलती।

ग्वालियर मे बने जैन मन्दिरों में भी अनेको प्राचीन एव भव्य मन्दिर हैं, जिनमे प्राचीन प्रतिमाएँ एवं साहित्य उपलब्ध है। इस प्रकार ग्वालियर नगर स्वयं भी जैन सस्कृति का एक प्रमुख केन्द्र रहा है तथा उसके सांस्कृतिक विकास में जैनो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

नरवर--

शिवपुरी जिले में शिवपुरी से 40 किलोमीटर उत्तर-पूर्व स्थित नरवर नगर नल और दमयन्ती के काल में नल द्वारा बसाया गया नगर माना जाता है। प्राचीन उल्लेखों में इसे नलपुर कहा गया गया है। यहाँ अनेक जैन मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ। इन मन्दिरों और मूर्तियों के उपयोग में आए दवेत पाषाण पर यहाँ इतना अच्छा पालिश किया गया कि वह सगमरमर-सा दिखता है। नरवर के यज्वपाल, गोपाल देव और आसल्ल देव नामक राजाओं ने कला के विकास में व्यापक योग दिया। के तेरहवीं और चौदहवी शताब्दी में नरवर और इसके आसपास जैन धर्म का

बहुत प्रसार हुआ। वि. स. 1314 से 1324 के मूर्तिलेखों युक्त सैकडो जैन मूर्तियाँ नरवर मे प्राप्त हुई हैं। जज्ववेल राजाओं के अधिकांश शिलालेखों के प्रशस्तिकार जैन मुनि हैं। यहाँ के बडे जैन मिन्दर मे वि. स. 1475 (सन् 1418 ई.) का एक ताम्रपत्र भी उपलब्ध है जिसमे महाराजाधिराज वीरमेन्द्र तथा उनके मत्री सामु कुशराज का उल्लेख है। नरवर के जैन मन्दिरों में जैन साहित्यकारों की अनेको प्राचीन रचनाएँ व धमंग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं जो इस क्षेत्र मे जैन सस्कृति के विकास के अध्ययन की इष्टि से महत्व-पूर्ण हैं।

चन्वेरी (गुना) -

गुना जिले में चन्देरी और तुमैन जैन कला के महत्वपूणं केन्द्र थे। चन्देरी मे अनेको प्राचीन एव विशाल जैन मन्दिर स्थित हैं। चन्देरी और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में इस काल की पाषाण मूर्तियाँ बहुत बड़ी सख्या में प्राप्त हुई हैं। उनमे तीथं करो और देवियो के अतिरक्ति अन्य मूर्तियाँ भी हैं, जिनमें बहुत-सी अभिलिखित हैं। लगभग 1400 ई. में चन्देरी पट्ट की स्थापना हुई। श्री मट्टारक देवेन्द्र कीर्ति और उनके उत्तराधिकारियो ने उस क्षेत्र मे जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूणं मूमिका निमायी। विदिशा जिले का सिरोज, चन्देरी के मट्टारकों के कार्यक्षेत्र मे आता था। इस मन्दिरो से बहुत-सा प्राचीन साहित्य एव अभिलेख भी उपलब्ध है।

उपलब्ध प्रचुर सामग्री के संरक्षण एव शोध की आवश्यकता—

इस प्रकार ग्वालियर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों मे जैन सस्कृति का व्यापक प्रचार-प्रसार रहा है, और

^{5.} जैन कला एव स्थापत्य, खण्ड 1, माग 6, भारतीय ज्ञानपीठ; वास्तु स्मारक एव मूर्तिकला (1300 से 1800 ई.) अध्याय 27—मध्य भारत, पृष्ट 356।

^{6.} जैन कला एवं स्थापत्य, खण्ड 2, भाग 6, बास्तु स्मारक एवं मूर्तिकला (1300 से 1800 ई.) अध्याय 27, मध्य भारत पृष्ठ 356 भारतीय ज्ञानपीठ।

इसकी पुष्टि हेतु प्रचुर मात्रा में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री भी उपलब्ध है, परन्तु यह बडे ही खेद का प्रसग है कि जैन सस्कृति के पोषको ने जहाँ सैकडो वर्षों तक अपनी इस प्राचीन सास्कृतिक सम्पदा का सरक्षण एव सम्बद्ध न किया वहाँ वे अब इस पर अधिक घ्यान नहीं दे रहे हैं। आज प्राचीन सम्पदा के सरक्षण एव उसके सग्रहीकरण की नितान्त आवश्यकता है जिसकी पूर्ति शीघ्र ही की जाना चाहिये। साथ ही इस दिशा मे पर्याप्त शोध की मी आवश्यकता है ताकि इस संस्कृति एव क्षेत्र के प्राचीन एव गौरवमयी पक्ष को उजागर किया जा सके। ग्वालियर और इसके निकटवर्ती क्षेत्र मे जैन संस्कृति, पुरातत्व एव प्राचीन साहित्य से सम्बन्धित इतना विशाल मण्डार उपलब्ध है कि उसके सग्रह से एक राष्ट्रीय स्तर का विशाल सग्रहालय निर्मित किया जा सकता है; साथ ही उसके सम्बन्ध मे शोध-कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये एक नियमित शोध सस्थान चलाया जा सकता है। महाबीर निर्वाण महोत्सव के 2500वें वर्ष मे इस दिशा मे रुचि रखने वाले कुछ लोग आगे कीएँ तो इस सोत्र की प्राचीन सस्कृति को उजागर करने की दिशा मे महत्वपूर्ण सहयोग तथा मारतीय सस्कृति के विशाल ज्ञान भण्डार को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं।

-गोपादौ देवपत्तने-

हरिहरनिवास द्विवेदी

वि० स० 1469 (सन् 1412 ई०) में कुन्दकुन्दा-चार्यं के प्रवचनसार की आचार्यं अमृतचन्दकुत "तत्वदीपिका" टीका की एक प्रतिलिपि वीरमेन्द्रदेव के राज्यकाल में ग्वालियर में की गई थी। इसके प्रतिलिपि काल और प्रतिलिपि स्थल के विषय में उसमे निम्न-लिखित पंक्तिया प्राप्त होती हैं—

> विक्रमादिस्य राज्येऽस्मिश्चतुर्दंपरेशते । नवषष्ट्या युते किनु गोपादौ देवपत्तने ॥

वीरमेन्द्रदेव ग्वालियर के तोमर राजा (सन् 1402-1423 ई०) थे जौर टीका के प्रतिलिपिकार ने उनके गढ़ गोपाद्रि को "देवपत्तन" कहा है। कुछ, जैन तीर्थमालाओं मे भी ग्वालियर का उक्लेख प्रसिद्ध जैन तीर्थ के रूप में किया गया है।

इन उल्लेखों से ऐसा ज्ञात होता है कि कभी ग्वालियर की गणना प्रसिद्ध जैन तीथों में की जाती थी और जैन घर्मावलम्बियों के लिए वह "देवपत्तन" था। ग्वालियर की वह महिमा अब नहीं रही है। वह महिमा किस प्रकार उपलब्ध हुई थी और वह फिर किस प्रकार नष्ट हो गई इसके इतिहास की खोज अभी तक सम्यक् रूप से नहीं की गई है, यद्यपि इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये बहुत अधिक सामग्री अभी भी उपलब्ध है। इस विषय से सम्बद्ध इतने अधिक धिलालेख, मूर्तिखण्ड तथा साहित्यिक उल्लेख प्राप्त होते हैं कि उनकी और अब तक समर्थ विद्वानों का ध्यान आकर्षित होना चाहिये था। उस सामग्री के आधार पर न केवल उत्तरी मध्यप्रदेश में जैन धमं के विकास का इतिहास सुपुष्ट रूप से लिखा जा सकता है, वरन् उस प्रदेश के मध्ययुग का राजनीतिक और सास्कृतिक इतिहास भी प्रामाणिक रूप से जाना जा सकता है।

तोमरों के इतिहास की सामग्री की खोज करते समय मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि अब तक हम जिस सामग्री को इतिहास-निर्माण का प्रमुख आधार मान कर चले हैं, वह बहुत प्रामाणिक नहीं है। इस क्रम में यह धारणा भी पुष्ट हुई है कि समकालीन जैन साहित्य

1. बाबन गज प्रतिमा गढ गुवालेरि सदा सोभती ॥ 33 ॥

—तीर्थंमाला, पृ० 111।

गढ गवालेर वावन गज प्रतिमा बन्दु ऋषम रंगरोली जी ॥ 14-^॥

सौभाग्य विजय तीर्थमाला, प्० 98।

मे ऐसी ऐतिहा सामग्री प्राप्त होती है जिसके आधार पर मध्ययूग के इतिहास की लोई हुई कडियो को जोडा जा सकता है और कुछ बहुत बड़ी भूलो को सुघारा जा सकता है। यहाँ एक उदाहरण ही पर्याप्त है। लगमग चार शताब्दियो से भारतीय इतिहास मे यह बात निर्विवाद मानी जाती है कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा था, और यह राज्य उसे उसके पूर्वज विग्रहराज चतुर्थं से दाय मे मिला या, अर्थात्, विग्रहराज चतुर्थं ने कभी सन् 1151 ईं में तोमरों से दिल्ली जीत ली थी। यद्यपि ईसवी चौदहवी और पन्द्रहवी शताब्दी के कुछ जैन मुनि भी इस भ्रम से अभिभूत थे, तथापि, समकालीन जैन रचनाए यह निविवाद रूप से सिद्ध करती हैं कि चौहानों ने तोमरों से दिल्ली कभी नही जीती थी और पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। उसका राज्य शाकम्मरी प्रदेश तक सीमित था और उसकी राजधानी सदा अजमेर ही रही। यदि ये जैन ग्रन्थ उस समय उपलब्ध हो जाते जब भारत का इतिहास लिखे जाने का प्रारम्भिक प्रयास किया जा रहा था, तब हमारी अनेक पीढिया दिल्ली का अगुद्ध इतिहास पढने से बच जातीं। अब वह अगूद्धि हमारे मस्तिष्क पटल पर इतनी गहरी खचित हो गई है कि उसे मिटाने में भी बहुत समय लग सकता है।

ग्वालियर प्रदेश के मध्ययुगीत इतिहास ग्रन्थों में इतनी भयंकर भूलें तो नहीं थीं, फिर भी कुछ थीं अवस्य। समकालीन जैन ग्रन्थ, जैन मूर्तिलेख आदि से न केक्स उन भूलों को सुधारा जा सकता है, वरन् जो तथ्य अब तक अज्ञान ही हैं उन पर विषद् प्रकाश डाला जा सकता है। तात्पर्य यह है कि ग्वालियर क्षेत्र में जैन घमं के विकास के इतिहास का अध्ययन न केवल जैन घमं के अनुयायियों के लिए उपयोगी एव स्फूर्तिवायक है, वरन् मारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को भी ठोस घरातल प्रदान करता है। मैंने ग्वालियर या दिल्ली क्षेत्र में जैन घमं के विकास का अध्ययन

सम्यक् रूप से नहीं किया है, वरन्, इन क्षेत्रों के राजनीतिक और सास्कृतिक इतिहास से परिचय प्राप्त करने के लिए ही जैन-स्रोतों का अध्ययन किया है। उसी आनुष्यिक अध्ययन के क्रम में जैन धमं के विकास की कुछ रूपरेखा भी सामने आई है। दिल्ली में जैन धमं के विकास की विकास की गाथा यहां असम्बद्ध है, यहां केवल खालियर क्षेत्र में जैन धमं के विकास की उपलब्ध सामग्री पर किचित प्रकाश डालना अभीष्ट है।

जैन घमें के विकास का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। परन्तु ग्वालियर क्षेत्र में उसके विकास का इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है, अथवा यह कहना उचित होगा कि ईसवी सातवी-आठवी शताब्दी के पूर्व के इस क्षेत्र के जैन घमें के विकास के इतिहास की सामग्री की अभी खोज नहीं की जा सकी है।

सब से प्राचीन अनुश्रुति पद्मावती की प्राप्त होती है। ईसवी प्रथम शताब्दी के आसपास मथुरा, कान्तिपुरी, पद्मावती और विविशा में नाग राजाओं का राज्य था। उनमें से कुछ को निविवाद रूप से सम्राट् कहा जा सकता है। इन चारों नगरों में कान्तिपुरी और पद्मावती ग्वालियर क्षेत्र में हैं। पद्मावती वर्तमान समय में पवाया नामक छोटे-से ग्राम के रूप में विद्यमान है और कान्तिपुरी के स्थान पर कुतवार नामक ग्राम है। जिस समय ये दोनो स्थान महानगरों के रूप में बसे हुए थे उस समय गोपादि गोपों अर्थात् गोपालों की भूमि था और उसका विशेष महत्व नहीं था।

दुर्मान्य से पद्मावती (पवाया) तथा कान्तिपुरी (कृतवार) का अभी तक विस्तृत पुरातात्विक अन्वेषण नहीं हुआ है। इन स्थानों पर उत्खनन करने पर ऐसी प्राचीन सामग्री प्राप्त होगी जिससे यहा जैन धर्म की स्थिति पर प्रकाश पढ़ेगा। आज जैसी स्थिति है उसमें केवल अनुश्रुति से काम चलाना पड़ेगा।

जैनियों की चौरासी उपजातियों में एक "पद्मावती पुरवाल" भी है। इसी उपजाति मे पन्द्रहवीं शताब्दी में रइघू नामक जैन कवि हुआ था। वह अपने आपको "पोमावइ-क्ल-कमल-दिवायर" लिखता है। पद्मावती पुरवाल अपना उद्गम ब्राह्मणों से बतलाते हैं और अपने आपको पुज्यपाद देवनन्दी की सन्तान कहते हैं। जैन जातियो के आधूनिक विवेचकों को पदुमावती पुरवाल उपजाति के बाह्मण-प्रयुत होने में घोर आपत्ति है। परन्तु, इतिहास पद्मावती पुरवालो मे प्रचलित अनुश्रुति का समर्थंन करता है। जिसे वे "पूज्यपाद देवनन्दी" कहते हैं वह पद्मावती का नाग सम्राट् देवनन्दी है। वह जन्म से बाह्मण था। उसकी मुद्राए अत्यधिक संख्या मे पद्मावती में प्राप्त होती हैं जिन पर "चक्र" का लांछन मिलता है और "श्री देवनागस्य" या "महाराज देवेन्द्र" श्रुतिवाक्य प्राप्त होते हैं। देवनाग का अनुमानित समय पहली ईसवी शताब्दी है। पद्मावती पुरवालों मे प्रचलित अनुश्रुति तथा पद्मावती के देवनाग का इतिहास एक-दूसरे के पूरक हैं। ज्ञात यह होता है कि देवनन्दी अथवा उसके किसी पुत्र ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और उसकी सतति अपने आपको पद्मावती पुरवाल जैन कहने लगी। जैन मुनि और जैन व्यापारी कभी एक स्थल पर बध-कर नहीं रहते। ये पद्मावती पूरवाल समस्त भारत मे फैल गए, तथापि वे न तो पुज्यपाद देवनम्दी को भूले और न अपनी बात्री पद्मावती को ही भूल सके।

पद्मावती में अभी तक कोई प्राचीन जैन मूर्ति नहीं खोजी जा सकती है। उसका कारण यही है कि उस स्थल पर अभी कोई विस्तृत उत्खनन हुआ ही नहीं है। बहा पर जो माणिमद्र यक्ष की प्रतिमा मिली है वह जैनो द्वारा भी पूजित हो सकती है, परन्तु निश्चयात्मक रूप से उसे जैन प्रतिमा नहीं कहा जा सकता । उस युग के सभी व्यापारी यक्ष पूजा करते थे। कुबेर को भी वे यक्ष ही मानते थे। यही कारण है कि प्राचीन राजमार्गो पर बसे नगरों मे यक्षों की मूर्तिया बहुत मिलती हैं। वे उस समय के सार्थवाहों के आराध्य देवता थे। उन सार्थवाहों मे अधिकांश जैन होते थे।

इसके आगे लगभग पांच-छह शताब्दियो तक चम्बल और सिन्धु के बीच के प्रदेश के सन्दर्भ मे जैन धमं के विकास या अस्तित्व का कोई प्रमाण हमें नहीं मिल सका है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इसी बीच गोपाचलगढ पर कुछ हलचल होने लगी थी। वहां किसी रूप में कुछ बस्ती बस गई थी। सन् 520 ई० में अर्थात्, मिहिरकुल हूण के राज्य के पन्द्रहवें वर्ष में मातृचेट ने गोपागिरि पर सूर्य का मन्दिर बनवाया था, यह तथ्य शिलालेख की साक्ष्य से सिद्ध है। मातृचेट के शिलालेख में गोपाद्रि का वर्णन सिक्षप्त रूप में दिया गया है—"गोप नाम का भूघर जिस पर विभिन्न धातुए प्राप्त होती हैं।" इन धातुओं को प्राप्त करने के लिए मानव श्रम आवश्यक रहा होगा, और आसपास मानव निवास हो गया होगा। कुछ साधु-सन्त भी वहां रहने लगे होगे, परन्तु वे सिद्ध योगी थे।

गोपाचलगढ और उसके आस-पास जैन घमं के विकास के क्रम में यशोवर्मन के राजकुमार आम का नाम उल्लेखनीय है। प्रबन्धकोश के अनुसार, गोपालगिरि दुगं-नगर कान्यकुब्ज देश में था और उसे कन्नीज के प्रतापी राजा यशोबर्मन के पुत्र आम ने अपनी राजधानी

^{2.} द्विवेदी, मध्यभारत का इतिहास, भाग 1, प॰ 471।

^{3.} दिवेदी, ग्वालियर राज्य के अभिलेख क० 616 ।

बनाया था। इस आम ने बप्पभट्टि सूरि का शिष्यत्व ग्रहण किया और गोपगिरि पर एक सौ एक हाथ लम्बा मन्दिर बनवाया जिसमे वर्षमान महावीर की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। बप्पभट्टिचरित तथा प्रभावक चरित से भी इस अनुश्रुति की पुष्टि होती है। "आम" यदि यशोवर्मन का राजकुमार है तब उसका समय 750 ई॰ माना जाएगा। गोपाचलगढ पर जैन मन्दिर निर्माण का यह प्रथम उल्लेख है। आम द्वारा निर्मित जैन मन्दिर बहुत समय तक अस्तित्व मे रहा। समवतः उसे तेरहवीं शताब्दी में कभी तोड दिया गया था। यह हढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि इस मन्दिर में उत्कीणं मृतिया अत्यन्त पुष्ट मृतिशिल्प का उदाहरण थी। अभी हाल ही में सिन्धिया पब्लिक स्कूल के इतिहास के प्राध्यापक श्री आयंर ह्यूज को गढ़ पर गगोलाताल के कचरे मे एक मूर्तिखण्ड प्राप्त हुआ है। भारतीय मूर्तिकला के अवशेष की यह अप्रतिम उपलब्धि है और आठवी शताब्दी के पश्चात् की नही है। उस समय ग्वालियर के आसपास अन्य जैन मन्दिरों का भी निर्माण हुआ था। लेखक के सग्रह में जो जैन चौखम्भा है वह उसे मुरार नदी के पास एक बगले में प्राप्त हुआ था। वह भी आठवी शताब्दी की कृति ज्ञात होता है। तेली के मन्दिर के प्रांगण में अनेक जैन मृतिया रख दी गई हैं। उनमे से अनेक आठवी और नौवीं शताब्दी की जात होती हैं। गूजरीमहल सग्रहालम में भी आठवीं और नौवीं शताब्दियों की अनेक जैन मूर्तिया हैं, परन्तु उनके उपलब्ध होने के स्थलो का पता नही चलता । उनमें से अनेक ग्वालियर गढ अथवा ग्वालियर नगर से प्राप्त हुई होंगी। बप्पमिद्र सूरि उपदेश से आम ने जो विशाल जैन मन्दिर बनवाया था, उसके अवशेष मेजर जनरल कर्निधम ने भी देखे थे। वह सासबह मन्दिर तथा हथिया पौर के

बीच मे स्थित था। उस पर एक वि० स० 1165 (सन् 1108 ई०) का शिलालेख भी मिला था, जिसमे केवल वर्ष ही पढा जाता था। श्री किनश्म ने अनुमान यह किया था कि यह मन्दिर सन् 1108 ई० में निर्मित हुआ था। यह कथन ठीक ज्ञात नहीं होता। यह वहीं जैन मन्दिर था जो सन् 750 ई० के आसपास आम ने बनवाया था। वि० सं० 1165 का शिलालेख जीणोंद्धार से सम्बन्धित होगा। वि० सं० 1165 में कोई नवीन जैन मन्दिर गोपाचलगढ पर निर्मित नहीं हुआ था, न हो सकता था।

कन्नीज के प्रतीहार राजा परम वैष्णव थे। रामदेव तथा मोजदेव ने गोपाचलगढ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चतुभुंज मिन्दर के शिलालेख तथा अन्य शिलालेखों के से यह जात होता है कि रामदेव प्रतीहार ने गोपाचलगढ पर स्वामि कार्तिकेय का मन्दिर बनवाया था और आनन्दपुर (गुजरात) के बाइल्लभट्ट को "मर्यादाधुर्य" (सीमाओं का रक्षक) नियुक्त किया था। वि० सं० 932 (सन् 875 ई०) के शिला-लेख से जात होता है कि इस बाइल्लभट्ट का पुत्र अल्ल गढ का कोट्टपाल था और उसने अपने पिता की स्मृति में बाइल्लभट्ट स्वामिन् विष्णु का मन्दिर बनवाया था। परन्तु इसका यह आध्य कदापि नहीं है कि प्रतीहारो के समय मे जैन धमं के अनुयायियों पर कोई प्रतिबध लगाया गया था। भारत का राजतन्त्र समस्त प्रजा-धर्मों के पोषण की नीति अपनाता था।

जिस समय कशीज के प्रतीहारों का प्रताप सूर्य पूर्ण प्रमामय होकर अस्ताचलगामी हो रहा था, उसी समय चम्बल की उपत्यिका में एक नवीन असिजीबी वगं सगटित हो रहा था। स्थानीय कच्छपान्वय वर्ग को

^{4.} बार्कोलोजिकल सर्वे रिपोर्ट, माग 2, पृ० 363।

^{5.} दिनेदी, ग्वालियर राज्य के अभिलेख, क्र० 8 तथा 415

पराजित कर उसने कच्छपघात विरुद घारण किया । इसी वंश में परम प्रतापी वष्त्रदामन् कच्छपघात हुआ जिसने नगाड़े बजाते हुए कन्नीज के राजा को पराजित कर उससे गोपाद्रिगढ़ जीत लिया। इस वज्रदामन कच्छपचात के राज्यकाल की एक जैन प्रतिमा सुहानिया में प्राप्त हुई है जिस पर वि. स. 1034 (सन् 977 ई) का मूर्तिलेख है और महाराजािघराज वज्जदामन के राज्यकाल का उल्लेख है। कात यह होता है कि इस नवीदित कच्छपघात शक्ति के पीछे जैन मुनियों का मस्तिष्क कार्यं कर रहा था। श्योपुर जिले के दुबकुण्ड नामक स्थान पर वि. स. 1145 (सन् 1088 ई.) के विक्रमसिंह के शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विक्रमसिंह के पिता बर्जुंन कच्छपघात ने राजपाल प्रतीहार को मार डाला था।" यह अर्जुन विद्याधर चन्देल का मित्र था । विक्रमसिंह के शिलालेख के रचयिता हैं शान्तिषेण के शिष्य विजयकीति। वज्रदामन के समय के जैन मूर्तिलेख तथा विक्रम सिंह के दुबकुण्ड के शिलालेख के बीच 110 वर्ष का अन्तर है। ज्ञात यह होता है कि इस बीच उत्तरी ग्वालियर क्षेत्र मे दिगम्बर जैन सम्प्रदाय पर्याप्त प्रमाव-शाली हो गया था। सासबहू के मन्दिर (बढे) अर्थात् पद्मनाभ विष्णु के मन्दिर के विस्तृत शिलालेख का रचियता यद्यपि गोविन्द का पुत्र मणिकण्ठ है, तथापि बह दिगम्बर यशोदेव द्वारा लिखित है। ⁸ यह स्पष्ट है कि ग्वालियर के कच्छपवातों की राजसमा में दिगम्बर जैन मूनियों का पर्याप्त सम्मान था। वि. सं. 1152 (सन् 1095 ई) के दुबकुण्ड के जैन मन्दिर के शिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि एस मन्दिर में महाचार्यं वर्यं देवसेन की पादुका का पूजन होता था। महाचार्यं देवसेन ने इस क्षेत्र में धर्मं की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढाई थी।

सबसे विचित्र शिलालेख मधुसूदन कच्छपघात के शिव मन्दिर का है। वि. सं. 1161 (सन् 1104 ई.) के शिव मन्दिर के इस शिलालेख के रचयिता निर्मन्थनाथ यशोदेव हैं। 10 उस समय भी ग्वालियर में हिन्दू और जैनों में पूर्ण सौहाद्व था।

परन्तु परम वैष्णव और शैव कच्छपघातो के राज्यकाल में कभी-कभी उनके राज्याधिकारी जैनियों को सकट उत्पन्न कर देते थे। कच्छपघात मूलदेव (भुवनैकमल्ल) के राज्यकाल में कुछ राज्याधिकारियों ने गोपाचलगढ़ पर स्थित वर्षमान महावीर के मन्दिर ी पूजा-अर्चा के लिए जैनियों का अवाध प्रवेश बन्द कर दिया। मलघारी गच्छ के श्री अभयदेव सूरि ग्वालियर पद्मारे और उन्होंने भुवनैकमल्ल को उपदेश दिया। राजा ने पुनः समस्त जैनियों को वर्षमान के मन्दिर में पूजा-अर्चा की अनुमति दे दी।

कच्छपघातों के पश्चात् ग्वालियरगढ़ पुन: प्रती-हारों के अधिकार में आया। हमें कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि ग्वालियर के इन प्रतीहारों के समय में जैन घमें की इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी। परन्तु यह सुनिश्चित है कि उन्होंने जैन घमें को उत्सन्न करने का कोई कार्यं नहीं किया।

^{6.} द्विवेदी, ग्वालियर राज्य के अभिलेख क. 20।

^{7.} वही, क्र. 54।

^{8.} द्विवेदी, ग्वालियर राज्य के अभिलेख, क्र. 55 तथा 56।

^{9.} वही, फ. 58।

^{10.} वही क. 61।

अन्त.सिलला के समान जैन मुनि अपना प्रचार करते रहे। परन्तु इस क्षेत्र का गुलाम सुल्तानो द्वारा विजित किया जाना सभी भारतमूलीय धर्म साधनाओं के लिए घातक सिद्ध हुआ था। इल्तुतमिश ने आम के प्रसिद्ध महावीर मन्दिर को भी व्यस्त कर डाला और उसे मस्जिद बना दिया।

इसी बीच जैन धर्म नरवर में विकास कर रहा था। जैन धर्म की नरवर में वास्तविक उन्नति जर्फ्ज- पेल्ल वश के समय में हुई है। चाहडदेव से गणपितदेव (सन् 1247-1298 ई.) तक यह राजवश नरवर पर राज्य करता रहा; उन राजाओं के राज्यकाल में नरवर में जैन धर्न का बहुत अधिक विकास हुआ। वि. स. 1314 (सन् 1257 ई) से वि. स. 1324 (सन् 1267 ई.) के बीच निर्मित सैकड़ों जैन मूर्तियौ नरवर में प्राप्त हुई हैं 11 नरवर के इन राजाओं के शिलालेखों के अधिकाश पाठ जैन साधुओं द्वारा विरचित हैं।

इसी बीच कभी स्वणंगिरि क्षेत्र मे भी जैनपट्ट स्थापित हो गया था। रह्मू ने सम्महचरित मे स्वणं-गिरि के काष्ठासंघ के भट्टारकों की वश परम्परा दी है। उसमें दुबकुण्डवाले देवसेन को प्रथम मट्टारक बतलाया है। सन् 1411 ई. के पूर्व इस पट्ट पर देवसेन, विमलसेन, धमंसेन तथा सहस्रकीर्ति पट्टासीन हो चुके थे। अगले मट्टारक गुणकीर्ति (सन् 1411-1429 ई.) ने अपना पट्ट ग्वालियर में स्थानान्तरित कर लिया था और यहीं से स्वणंगिरि तथा नरवर के जैन सघो का नियत्रण होने लगा था।

चम्बल के किनारे स्थित ऐसाह के छोटे-से तीमर जागीरदार वीर्रासहदेव ने सन् 1394 ई. में गोपाचलगढ़

पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली के सुल्तान नासिरुहीन को पराजित कर अपनी स्वतत्र सत्ता स्थापित कर ली थी।12 इस घटना के पूर्व व्वालियर क्षेत्र मे जैन धर्म के विकास के कुछ विलारे हुए प्रमाण ही उपलब्ध हए हैं। इस क्षेत्र में सन् 1400 ई. के पूर्व का न तो कोई जैन ग्रन्थ ही उपलब्ध हुआ है और न जैन मुनियो एव श्रावको की गतिविधियो की कोई जानकारी ही प्राप्त हुई है। कुछ मूर्तिको एवं शिलालेखो से यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र मे जब-जब किसी स्यानीय शक्ति ने तुकं सुल्तानों के वर्चंस्व से सम्पूर्ण या आशिक त्राण प्राप्त किया तभी मारतमूलीय वर्मी के अनुयायियों ने अपने आराधना स्थलो का निर्माणया पूर्नीनर्माण प्रारम कर दिया। यह भी सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दू तथा जैन घर्मों के अनुयायी, दोनों बिना किमी झगड़े के साथ-साथ अपने मार्ग अपनाते रहे । परन्तु मूर्तियो और मन्दिरो का निर्माण मात्र धार्मिक चिन्तन के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन मूर्तियो को प्रश्रय देनेवाले मन्दिर सास्कृतिक प्रवृत्तियों के प्रश्रय के प्रमुख स्थल होते थे। दुर्भाग्य से जो-कुछ अवशिष्ट है वह उस धर्मसावना का बाह्य रूप ही है, उसकी आत्मा हुमे उपलब्ध नही हो सकी है। उस समय के समस्त मन्दिर तथा उनमे विरचित साहित्य कालगति अथवा मानव द्वारा नष्ट कर दिए गए और वे प्रमाण अनुपलब्ध हो गए जिनसे उस युग के चिन्तन के स्वरूप को जाना जा सकता। परन्तु यह मानना भूल होगी कि उस समय के इस क्षेत्र के जैन साहित्य का अब अस्तित्व है ही नहीं । स्वर्णगिरि, नरवर, ग्वालियर, मगरौनी, झांसी आदि के जैन मन्दिरों के ज्ञान मण्डारों में हजारो ग्रन्थ अभी भी सुरक्षित हैं, जिनकी प्रति वर्ष वृपदीप देकर

^{11,} नरवर और शिवपुरी क्षेत्र मे वि. स. 1206 (1149 ई.) से ही जैन मूर्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। देखिये, द्विवेदी, ग्वालियर राज्य के अभिलेख कर. 72, 73, 74, 76, 77 तथा 84।

^{12.} द्विवेदी, तोमरों का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ. 28-29।

पूजा की जाती है, दुर्माग्य से उन्हें कोई पढ़ता नही है, न उनकी सूचियाँ बनी हैं। जिस दिन यह कार्य सम्पन्न हो सकेगा, इस क्षेत्र के जैन घर्म के विकास के इतिहास को सजीव रूप दिया जा सकेगा।

सन् 1394 ई. में ग्वालियर के तोमर राज्य की स्थापना के साथ ही इस क्षेत्र के इतिहास पटल पर से अन्वकार का पर्दा हट जाता है। राजनीतिक एव सास्कृतिक इतिहास के साथ-साथ जैनवमं के विकास का इतिहास भी अत्यंत सजीव रूप से प्रत्यक्ष होने लगता है। जैन मूर्तियों के शिलालेख और जैन मुनियों एव जैन पण्डितों की रचनाएँ बहुत विस्तृत और अनुट जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनके आधार पर ग्वालियर क्षेत्र का और साथ ही जैन वमं के विकास का इतिहास बहुत विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

ग्वालियर के तोमर राज्य के सस्थापक वीर्रासहदेव (सन् 1375-1400 ई) शिव और शक्ति के उपासक थे। वि. स. 1439 (सन् 1382 ई.) में उन्होने वीर-सिहावलोक नामक वैद्यक ग्रन्थ की रचना की थी। वे ज्योतिष, धर्मशास्त्र एव वेदों के प्रकाण्ड पण्डित थे। उनके द्वारा दुर्गीमक्ति तरगिणी की भी रचना की गई थी। परन्तु साथ ही वे जैन धर्म के प्रति भी अनुदार नही थे। उनके समय में श्रीकृष्णगच्छ के प्रसिद्ध आचायें श्री जयसिंह सूरि ग्वालियर आए थे। वीरसिंहदेव के सभापण्डित शाङ्गधर तथा जयसिंह सूरि के बीच शास्त्रार्थं भी हुआ था। उस शास्त्रार्थं का विवरण जयसिंह सूरि के शिष्य नयचन्द्र सूरि ने अपने हम्मीर महाकाव्य में दिया है। नयचन्द्र सूरि ने लिखा है, "सुरियो के इस चक्र के क्रम मे, जिनके चरित विस्मय के बावास थे, श्री जयसिंह सूरि हुए, जो विद्वानों में चुडामणि थे, उनके द्वारा सारग को वादविवाद मे परार्जित किया गया। यह सारग उन कवियो में श्रेष्ठ था जो षड्भाषा में कविता कर सकते थे, तथा वह प्रामाणिको (न्याय शास्त्रियो) मे अग्रणी था।"

केवल नयचन्द्र की साक्षी के आधार पर यह मानना कठिन है कि शाङ्गंघर जयसिंह सूरि से शास्त्रार्थ मे पराजित हुए थे, परन्तु यह सुनिश्चित है कि तोमर-राजसभा सूरिजी की ज्ञान गरिमा से बहुत अधिक प्रभावित हुई और खालियर मे जैन धर्म के अद्वितीय विकास का सूत्रपात हुआ।

वीरसिंहदेव के पश्चात् उनके युवराज उद्धरणदेव (सन् 1400—1402 ई) राजा बने। उनके छोटे-से राज्यकाल की कोई घटना ज्ञात नहीं हो सकी है। जैन धमंं के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्धरणदेव के युवराज वीरमदेव (सन् 1402—1423 ई.) का राज्यकाल है।

वीरमदेव स्वय अम्बिकादेवी और शिव के भक्त थे। साथ ही वे जैन वर्म को भी प्रश्रय देते थे। उनका प्रवान मत्री कुशराज जैन था।

वीरम तोमर के समय में ग्वालियर मे जैन घर्म का प्रभाव अपने विशिष्ट रूप में दिखाई देता है। देश के अन्य भागो मे उस समय हिन्दू और जैन आपस मे पर्याप्त भेदभाव मानने लगे थे और दो नटखट भाइयो के समान दिगम्बर और स्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनु-यायी भी आपस में झगडते थे। परन्तु यह मनमुटाव केवल ऊपरी था। वह जो हो, वीरमदेव के समय मे ग्वालियर में कुछ और प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का राजा शिव-शक्ति का अनन्य उपासक और मत्री अत्यन्त धर्मपरायण जैन था। परन्तु दोनों के निजी धर्म एक-दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। उस समय ग्वालियर के जैन पट्ट के मट्टारक थे गुणकीर्ति (सन् 1411--1429 ई)। भट्टारक गुणकीति ने जैन काव्य यशोधर चरित लिखाया अजैन कवि पद्मनाथ कायस्थ से । यद्यपि उसी समय वीरमदेव की राजसभा में नयचन्द्र सूरि जैसे महाकवि भी थे, तथापि उन्होंने जैन चरित न लिखकर हम्मीर महाकाव्य तथा रम्भा मजरी लिखे, अर्थात् जैन सूरि का कार्य करता है वैष्णव कायस्थ और राजनीति का उपदेश देते हैं जैन सूरि। वीरमदेव के मत्री
कुशराज जैन ने ग्वालियर क्षेत्र में जैन धर्म के विकास
के लिए बहुत कार्य किया था। इस कार्य में उसे राजा
ने भी पूरा सहयोग दिया था। वि. स. 1367 (सन्
1410 ई.) में सुहानिया मे वीरमदेव ने अम्बिकादेवी
के मन्दिर का पुनर्निर्माण किया और उसी वर्ष पास में
ही चैत्रनाथ की विशाल जिन सूर्ति की प्रतिष्ठा की
गई।

कुशराज ने स्वयं ग्वालियर मे चन्द्रप्रमुका विशाल मन्दिर बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा का उत्सव बहुत समारोह के साथ किया। उसी समय उसने पद्मनाथ से यशोधर चरित काव्य लिखने का आग्रह किया था। पद्मनाथ कायस्थ को इस रचना के लिए मट्टारक यशःकीर्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और कुशराज जैन द्वारा प्रश्रय मिला था।

कुशराज का एक ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है। यह वि. स. 1375 (सन् 1418 ई.) में उत्कीणें किया गया था। इसके लेख से ज्ञात होता है कि कुशराज इस यंत्र की पूजा प्रतिदिन किया करता था। 18

वीरमदेव के राज्य काल में संभवतः मट्टारक गुणकीर्ति की प्रेरणा से आचार्य अमृतचन्द्रकृत प्रवचन-सार की तत्वदीपिका टीका की गई। अमरकीर्ति के षट्कर्मोपदेश की उस समय ग्वालियर में प्रतिलिपि की गई थी। इस प्रकार वीरमदेव के समय से इस क्षेत्र में न केवल जैन मन्दिरो एव सूर्तियों का निर्माण पुनः प्रारम हुआ, वरन् प्राचीन जैन ग्रन्थों का अवगाहन भी प्रारंस हुआ। वीरमदेव की राजसभा के एक रत्न नयचन्द्र सूरि का उल्लेख किया जा चुका है। श्रीकृष्णगच्छ के नयचन्द्र पर काष्ठा सच के भट्टारक गुणकीर्ति का कितना प्रभाव था, यह ज्ञात नहीं है। यह अवस्थ कहा जा सकता है कि ग्वालियर के तोमरो के राष्ट्र-कवि नयचन्द्र सूरि ने अपने राजा की राजसभा मे ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया था जिसके कारण जैनेतर नागरिको मे जैन मुनि बहुत आदरास्पद बन गये। आगे एक शताब्दी तक ग्वालियर में जैन घम की जो उन्नति हुई उसमे नयचन्द्र सूरि का बहुत हाथ था।

उस समय इस प्रदेश के हिन्दू तथा जैन, सभी तुर्कों के अत्याचार से पीडित थे। उस समय शासक और शासित वर्ग में विद्वेष की खाई बहुत बढ़ गई थी। शासित वर्ग ने यद्यपि बहुसख्यक था, तथापि वह अपनी जीवन-पद्धित को अपनाने के लिए स्वतत्र नही था। इन परिस्थितियों में जो भी वीर किसी तुर्के सुल्त ने से युद्ध करने का साहस करता था, उसे तत्कालीन बहुसख्यक समाज राष्ट्रीय वीर के रूप में सम्मान देता था। नयचन्द्र सूरि ने राष्ट्र की इस भावना का समादर किया। हिन्दू-जैन विवाद से बहुत ऊपर उठकर उसने अपने युग की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा। ब्राह्मण और जैन सम्प्रदायों के वन्दनीय देवताओं की द्विअर्थंक वंदना के मंगल-श्लोक लिखकर उसने अपने हम्मीर महाकाव्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा—14

"पूर्व काल में मान्याता, सीतापति राम और कक (युधिष्ठिर) आदि पृथ्वी पर कितने राजा नहीं हो गए, पर उन सब में अपने सत्वगुण के कारण, हम्मीर देव अदितीय और स्तवन योग्य पुरुष हैं। इस सात्विक वृत्ति

^{13.} तोमरो का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ. 50।

^{14.} हम्मीर महाकाव्य क. 8, 9 तथा 10।

वाले पुरुष ने विधमीं शक (अलाउद्दीन) को अपनी पुत्री तथा अपने शरण में आए विधमीं व्यक्तियों (माहि-मसाहि) तक को न देने के लिए राजलक्ष्मी, सुखविलास और अपने जीवन तक को तृणवत् समझकर उसका त्याग कर विया।

"इसलिए राजन्यजन के मन को पवित्र करने की इच्छा से मैं उस वीर के उक्त गुणो के गौरव से प्रेरित होकर उसका थोडा-सा चरित वर्णन करता हूँ।"

नयचन्द्र सूरि ने वीरमदेव तोमर के समक्ष हम्मीर-देव का आदर्श रखा था। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तथा शरणागत का प्रतिपालन करने के लिए, भले ही वह किसी घम का अनुयायी हो, युद्ध में प्राण देना श्रीयस्कर है। महाकिव के इस उद्बोध ने उस युग के अनेक राजन्यजन के मनो को पिवत्र किया था और वे अपनी जीवन-पद्धति की रक्षा के लिए युद्धरत हुए थे।

नयचन्द्र सूरि की दूसरी रचना रंभामंजरी है। रम्भामंजरी मे सूत्रघार ने व्यक्त किया है कि "ग्रीष्म ऋतु की विश्वनाथ यात्रा के लिए एकत्रित भद्रजनो का प्रबन्ध-नाट्य द्वारा मनोरजन किया जाए।" नयचन्द्र को ज्ञात था कि जिस समाज के लिए वह नाटक लिख रहा है, उसमें अधिकाश विश्वनाथ का भक्त है, अतएव उसने उसके अभिनीत किए जाने के लिए विश्वनाथ यात्रा का समय ही सुनिष्चित किया। रभामजरी के मंगल खलोक मे विष्णु के वराह क्य की बंदना की गई है। जैन मुनि द्वारा यह मगल खलोक सामिप्राय लिखा गया था और वह नयचन्द्र सूरि की महान राष्ट्रीय भावना का द्योतक है। पंक में फँसी विश्वा—पृथ्वी को दष्ट्राय पर उठाकर उद्धार करनेवाली शक्ति की तत्कालीन मारत को परम आवश्यकता थी। 15

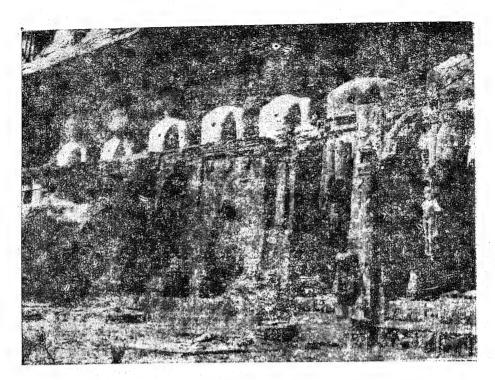
अपनी विद्वत्ता और राष्ट्र प्रेम के कारण नयचन्द्र सूरि ने तत्कालीन तोमर राजा, उसकी "सामाजिक संसद" तथा अन्य नागरिको को बहुत अधिक प्रमावित किया था। इस प्रमाव का उपयोग मट्टारक यश्च.कीर्ति, जैन श्रोष्ठि और श्रावकों ने ग्वालियर मे जैन धर्म को प्रतिष्ठित करने मे बहुत बुद्धिमतापूर्वक किया।

वीरमदेव तोमर के राज्यकाल मे ही कालपी के सुल्तान ग्वालियर के तोमर राज्य को घेर रहे ये और उसे हड़प जाना चाहते थे। कालपी के सुल्तानो का राज्य ग्वालियर के पास माण्डेर तक फैल गया था। सन् 1435 ई में ग्वालियर के तोमर राजा हू गरेन्द्रसिंह ने कालपी के सुल्तान मुबारकशाह को भाण्डेर पर पूर्णतः पराजित कर दिया। इस युद्ध में हु गरेन्द्रसिंह को बहुत अधिक धन भी मिला था और प्रतिष्ठा भी। इस विजय के उपलक्ष्य मे ग्वालियर मे बहुत बढे समारोह मनाए गए। महाराज दू गरेन्द्रसिंह ने अपने राजकवि विष्णुदास से पाडव चरितु (महामारत) की रचना कराई। उधर स्थानीय जैन समाज ने भी इस उत्सव में पूर्ण योगदान दिया। साहु बेतसिंह के पुत्र कमलसिंह ने ग्यारह हाथ ऊँची जैन प्रतिमा का निर्माण कराया और, विजय की इस शुभ वेला में, महाराज डूगरेन्द्रसिंह से इसके प्रतिष्ठोत्सव के लिए आज्ञा मांगी। राजा ने स्वीकृति देते हुए कहा, "आप इस धार्मिक कार्य को सम्पन्न कीजिए। मुझसे आप जो मौगेंगे सो दूँगा।"

इसी प्रतिष्ठोत्सव समारोह के अवसर पर प्रसिद्ध जैन किव पण्डित रहचू ने अपनी प्रथम रचना सम्मत-गुण-निहान प्रस्तुत की।

सन् 1435 ई. की इस घटना ने ग्वालियर के इतिहास को बहुत अधिक प्रभावित किया। अगले 40 वर्षों में दिल्ली, हिसार, चन्दबार आदि स्थलों से अनेक

^{15.} यह स्मरणीय है कि वराहाबतार को ग्वालियर के तोमरों ने अपना राजिचह्न बनामा था।

(एक पत्थर की वावड़ी, पर स्थित, गुहा मन्दिर; जैन मूर्ति समूह)

जैन व्यापारी ग्वालियर आते रहें । उनमें से अनेक यहाँ बस गए और लगमग सभी ने गोपाचल के किसी-न-किसी कोने में गुहामन्दिर बनवाए तथा जैन ग्रन्थों की रचना की प्रेरणा दी और अनेक प्राचीन जैन ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ कराई । इन समस्त कार्यों के पीछे भट्टारक यशाःकीर्ति की प्रेरणा थी।

रइघू के ग्रन्थों से तथा इस समम के उपलब्ध लगमग 40 मूर्तिलेखों से डूंगरेन्द्रसिंह और कीर्तिसिंह के समय में खालियर में हुए जैन घर्म के विकास का बहुत स्पष्ट और विस्तृत इतिहास लिखा जा सकता है। दर्जनों संवाधिपतियों, तथा सैकड़ों श्रावकों का पूर्ण विवरण सजीव रूप में ज्ञात हो जाता है। किसने क्या कराया, इसका भी पूरा विवरण प्राप्त हो जाता है। वह समस्त विवरण यहाँ देने से प्रसंग बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ एक-दो उदाहरण देना ही पर्याप्त है।

रह्मू ने "सम्मइजिन-चरिउ" में हिसार निवासी एक अग्रवाल जैन व्यापारी का बहुत विस्तृत विवरण दिया है। साहु नरपित का पुत्र बील्हा फीरोजशाह तुगलुक द्वारा सम्मानित व्यापारी था। उसी के वंश में संघाधिपित सहजपाल हुआ, जिसने गिरनार की यात्रा का संघ चलाया था और उसका समस्त व्यय भार वहन किया था। सहजपाल का पुत्र साहु सहदेव भी संघाधिपित था। उसका छोटा माई तोसड़ था। तोसड़ का पुत्र खेल्हा था। भट्टारक बशःकीर्ति का आशीर्वाद

प्राप्त करने के लिए खेल्हा ने गोपाचल पर चन्द्रप्रभु की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया। उसने ही रइधू से ''सम्मईजिनचरिउ'' ग्रन्थ की रचना कराई।

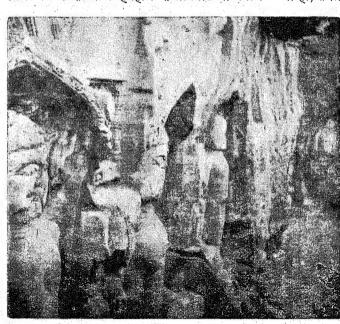
रइधू ने मेघेश्वर चरित तथा पार्श्वनाथ चरित में एक और व्यापारी-परिवार का उल्लेख किया है। यह परिवार दिल्ली से आकर ग्वालियर में बस गया था। साहु खेऊं दिल्ली से ग्वालियर आकर यहाँ नगर सेठ बन गए। खेऊं द्वीपान्तरों से वस्त्र और रत्न मँगा-कर व्यापार करते थे। उसने गोपाचलगढ़ पर विशाल जिन मूर्ति बनवाई। इस मूर्ति के लेख से ज्ञात होता है कि उसके प्रतिष्ठाचार्य रइधू ही थे। खेऊं के पुत्र वमलसिंह भी ग्वालियर में ही रहे। उनके द्वारा आदिनाथ की ग्यारह हाथ ऊँची प्रतिमा बनवाई गई। रइधू ने कमलसिंह के पुत्र हेमराज का भी उल्लेख किया है। हेमराज का व्यापार ग्वालियर जौर दिल्ली, दोनों स्थलों पर चलता था। हेमहाज संघाधिपति मी बना।

उसने गोपाचलगढ़ पर युगादिनाथ की प्रतिमा का निर्माण कराया। इस मूर्ति के लेख में ग्वालियर के महाराज कीर्तिसिंह देव को ''हिन्दू-सुरत्राण'' कहा गया है। 16

इसी समय एक और साहु पद्मसिंह के दर्शन होते हैं। इन्होंने अपनी "चंचला लक्ष्मी" का सदुपयोग करने के लिए 24 जिनालय बनवाए, पुष्पदन्त के आदिपुराण की प्रतिलिपि कराई तथा एक लाख ग्रन्थ प्रतिलिपि कराकर मट्टारक यश:कीर्ति को भेंट किए।

कुछ जैन साध्वियों ने भी अनेक गुहामन्दिर बनवा-कर उनके मूर्तिलेखों पर अपने नाम अंकित करा दिए।

चालीस वर्षों के समय में ग्वालियर में जैन धर्म के विकास के लिए जो कुछ हुआ था, उसमें डूंगरेन्द्रसिंह और कीर्तिसिंह की उदार धार्मिक नीति तो प्रधान थी ही, तथापि इसका प्रमुख श्रोय भट्टारक गुणभद्र के

(उखाई द्वार स्थित खण्डित जैन प्रतिमाएं)

16. द्विवेदी, ग्वालियर राज्यके अभिलेख, क. 293।

छोटे माई और शिष्य मट्टारक यश:कीर्ति को है। उन्हीं की प्रेरणा से उत्तरी भारत के समृद्ध जैन व्यापारी ग्वालियर की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने गढ और नगर, दोनों को जैनती यें का स्वरूप दे दिया। मट्टारक यश.कीर्ति की प्रेरणा से ही पण्डित रह्यू ने अनेक जैन गन्थ लिखे। तथापि मट्टारक यश:कीर्ति का बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्राचीन जैन साहित्य का पुनच्छार था। आज स्वयम् और पुष्पदन्त जैसे महाकवियों की रचना उपलब्ध न होती, यदि ग्वालियर के जैन मठ में मट्टारक यश:कीर्ति उनकी प्रतिलिपियों कराकर न रखते। जिस प्रकार ईसवी ग्यारहवी शताब्दी में गुजरात मे हेमचन्द्राचार्य ने जैन धर्म के विकास के लिए बहुमुखी प्रयास किया था, वैसा ही प्रयास महामुनि यश:कीर्ति ने ग्वालियर में किया था।

कीर्तिसिंह (सन् 1459—1480 ई.) के उपरान्त ग्वालियर पर कल्याण मल्ल (सन् 1480—1486 ई.) का राज्य हुआ। उस समय तक भट्टारक यशःकीर्ति की मृत्यु हो चुकी थी। उसी समय दक्षिण के कुन्दकुन्दान्वय सरस्वतीगच्छ का पट्ट भी ग्वालियर में स्थापित हो शया था। उस पट्ट पर भट्रारक शुभचन्द्र देव आसीन थे।

मानसिंह तोमर (सन् 1486—1516 ई.) के राज्यकाल में भी ग्वालियर में जैन घमं की पूर्ण प्रतिष्ठा रही। उसका प्रधान मत्री खेमशाह जैन था। उसने भी सवाविपति या सिंवई या विरुद्ध लिया था। उनके समय में काष्ठासव के पट्ट पर मट्टारक विजयसेन आसीन थे। कुछ नवीन जैन मन्दिर भी बने थे। सिरीमल के पुत्र चतक ने वि. स. 1469 (सन् 1512 ई.) में नेमीश्वरणीत लिखा था। इसमें तत्कालीन जैन समाज के विषय में उसने लिखा है—एक सोवन की लका जिसी, तौवर राउ सबल बलवीर भुयबल आपुनु साहस धीर, मानसिंह जग जानिए। ताके राज सुखी सब लोग, राज समान करिह दिन भोग जैन धमं बहुविध चलै, श्रावण दिन जु करे षटकमं॥

मानसिंह के राज्यकाल तक तोमरो का ग्वालियर जैन घर्मानुयायियों के लिए "देवपत्तन" बना रहा। सन् 1523 ई. में मानसिंह का राजकुमार विक्रमादित्य (सन् 1516 -- 1523 ई.) इब्राहीम लोदी द्वारा परा-जित हुआ और उसे गोराचलगढ छोड़ देना पडा। उसके उपरान्त "गोपाद्रौ देवपत्तने" में क्या होता रहा, यह हमारा यहाँ वर्ण्य विषय नहीं है। हम एक बात कह सकते हैं, उसके उपरान्त जैन सम्प्रदाय के अनुयायी भी यह भूल गए कि देश के इस भौग में उनके धर्म के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए क्या-क्या किया गया था, कैसी महान् विभृतियो ने कितने उच्च प्रतिमान स्थापित किये थे ? मट्टारकगण गुणकीर्ति और यशःकीर्ति के गौरवशाली कृत्यों का आज किसे स्मरण है? रइध् मात्र जैन-कथा लेखक के रूप मे प्रख्यात है, उसने "तीर्येशोव्षभेश्वरो गणनुतो गौरीश्वरो शंकरो" लिख-कर ऋषभदेव और शकर की एकरूपता प्रतिपादित कर वार्मिक सिहुब्जुता का भी मार्ग प्रशस्त किया था, यह कितनो को ज्ञात है ? कुशराज जैन तथा श्री तोडर क्षेमशाह जैसे प्रधान मंत्रियों ने, साहु खेल्हा, खेऊँ, कमलसिंह आदि ने जैन धर्म और ग्वालियर की समृद्धि के लिए क्या-क्या किया या ये सब तथ्य पूर्णतः भुलाये जा चुके हैं। कुछ पत्थर बोलना चाहते हैं, इनकी यशोगाया वे शताब्दियों से अपने हृदय-पटलो पर अकित किए पड़े हैं, परन्तु उन्हें कोई सुनना नही चाहता। वास्तव में सन् 1523 ई. में ग्वालियर का अन्तिम स्वतत्र राजा विक्रमादित्य ही पराजित नही हुआ या, उसके प्रदेश की उसके पूर्व की अनेक पीढ़ियो द्वारा किए गए सास्कृतिक जागरण के कारणभूत महापुरुषों की यशोगाथा भी भूला दी गई। विजेताओं की विजयवाहिनियों के घोर दुद्भिनाद मे उनकी वाणी तिरोहित होगई और उन सेनाओं के प्रयाण से उडी घूल में वह भौरवक्षाली अतीत दब गया। पराजय की यह अनिवायं नियति है। उस देवपत्तन के इतिहास-निर्माण की ओर सक्षम और समर्थं व्यक्ति नाकर्षित हो, यह मगल कामना है। 0 0

ग्वालियर के सांस्कृतिक विकास में जैन धर्म

रवीन्द्र मालव

भारत के हृदय-स्थल पर स्थित देश के इस माग का इतिहास अत्याधिक प्राचीन है। यद्यपि विभिन्न इतिहासकारों ने समय-समय पर प्रकाशित अपने ऐतिहासिक लेखों एवं पुस्तकों में इस क्षेत्र की प्राचीनता के सम्बन्ध में लिखा है तथापि यहाँ के इतिहास के सम्बन्ध में पर्याप्त शोध न होने के कारण अनेको ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में नहीं आ पाये हैं। इसी कारण अनेको स्थानो पर इसके अभाव मे इतिहासकारों एवं लेखकों को कल्पनाशक्ति का सहारा लेने को विवश होना पढा है।

यों तो सारे भारत में ही इतिहास विषय पर पर्याप्त शोध-कार्य नही हुआ है और न ही विशेष लिखा ही गया है, परन्तु ग्वालियर के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से कही जा सकती है। यही कारण है कि यहाँ के प्राचीन इतिहास का अधिकाश भाग अन्धकारमय है। सच पूछा जाये तो इसका प्रमुख कारण हमारी सस्कृति ही रही। प्रारम्भ मे इस देश में इतिहास लिखने की परम्परा नही थी। शासकगण अपना अधिकतर समय

राज्य का क्षेत्र बढाने, अपनी विचारघारा का प्रचार करने आदि मे व्यतीत करते थे। तथापि सभी के विषय मे ऐसा नही कहा जा सकता। अनेकों राजाओं ने इन सबके अतिरिक्त कला एव साहित्य के विकास तथा स्थापत्य पर भी घ्यान दिया । अधिकतर निर्माण-कार्ये मदिरो और महलो के ही रूप में कराये गये। आगे चलकर शिलालेख खुदवाने की परम्परा भी पाई जाती है। लेकिन जहाँ तक लेखन का प्रश्न है प्राचीन समय में धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त बहुत कम ही लिखा गया। यदि थोडा-बहुत लिखा भी गया है तो वह राजाओ की प्रशासा आदि के सम्बन्ध मे है। हाँ विदेशों से आये विभिन्न दूतो द्वारा लिखा गया वर्णन अवश्य अनेको ऐतिहासिक तथ्यो को प्रकाशित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन समय में इतिहास लिखने की परम्परा नहीं थी। अन्य जो कुछ लिखा भी गया, वह सुरक्षित नही है। हाँ शिलालेख और धर्मग्रन्थ अवश्य थोडा-बहुत प्रकाश डालते हैं।

अनेको प्राचीन ऐतिहासिक नगरो पद्मावती तथा सिहोनियां आदि से मिलकर बना यह भाग भारत के इतिहास में अपना अत्याधिक महत्व रखता है, परन्तु इसके सम्बन्ध में भी यही दशा है। यहाँ के बहुत से ऐतिहासिक तथ्य और ग्रन्थ नष्ट हो गए हैं और जो हैं भी उन पर पर्याप्त शोध न होने के कारण कुछ सीमित जानकारी के सहारे तथा अन्य स्थानों पर कल्पना शक्ति के ही सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। फिर भी प्राचीन ग्रन्थों आदि से इस क्षेत्र के ऐतिहासिक द्ष्ट से घनवान होने के उदाहरण मिलते हैं। अनेको प्राचीन ग्रन्थों मे पद्मावती, सिहोनिया, गोपादी, गोपागिरी और गोपावल आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है।

वैसे इस दुगें के सम्बन्ध में सर्वप्रथम ऐतिहासिक

प्रमाण सूर्यंकुण्ड पर स्थित हूण और मिहिरकुर के एक शिलालेख द्वारा प्राप्त होता है । जिसका काल लग-भग 51 ई. माना जात है। इस काल के बारे में विशेष विवरण नही मिलता। इस कारण जैनो की स्थिति के बारे में कुछ निश्चित मत ब्यक्त नहीं किये जा सकते। पर इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस नगर निर्माण के काल से ही शनै:-शनै: जैन धर्मा-वलम्बी इस नगर में आक्मर बसने लगे थे।

इस समय ग्वालियर पर तोरमन और उसके पुत्र मिहिरकुल का आधिपत्य था। इनका शासन काल बडा दुखदायी रहा। सन् 533 ई. में यशोवमैन द्वारा पराजित किये जाने पर वह काइमीर भाग गया पर स्थिति में कोई सुघार नही हुआ। यशोवमंन और उसके पुत्र नागवर्मन ने सन् 550 ई तक यहा राज्य किया । इस प्रकार इन 80 वर्षों मे राज्य की दशा बड़ी ही अस्थिर रही। इसके पश्चात् हुएं के सम्राट होने पर उसने ग्वालियर पर भी कब्जा कर उसे अपने राज्य मे मिला लिया। इसके राज्य में शान्ति रही, यद्यपि वह स्वय बौद्ध मतावलम्बी था परन्तु वह धर्मान्ध नही था। अतः इसने सभी वर्गों को समान रूप से प्रगति के अवसर प्रदान किये। इसके कारण उसके काल में यहाँ जैन पर्याप्त मात्रा मे थे और इस क्षेत्र मे तभी से क्रियाशील हो उठे थे। वे घमं प्रचार और साधना के अतिरिक्त अब सगठन, तथा मदिरों के निर्माण पर भी ह्यान देने लगे थे।

प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग इन्हीं के राज्यकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक में एक स्थान पर जैन साधुओं की चर्चा करते हुए लिखा है— "निग्रंन्य साधू अपने शरीर को नग्न रखते हैं और बालों को नोच डालते हैं। उनकी प्रधानता सारे देश मे

^{1.} भा स. ई. रिपोर्ट, माग 2, पृष्ठ 339 तथा माग 20, पृष्ठ 107।

थी, बल्कि भारत के बाहर भी वे फैले हुए थे।" सन् 648 मे हर्ष की मृत्यु हो गई और पुनः एक बार इस क्षेत्र मे अराजकता जैसी स्थित निर्मित हो गई।

ग्वालियर के दो शैलोत्कीणं ज्ञिल्पाकन भी इसी काल के अत की ही रचनाएँ प्रतीत होती हैं। इनमें से एक प्रतिमा मे तीर्थं कर को कायोत्सर्ग मुद्रा में तथा दूसरी को पद्मासनस्य ध्यानमुद्रा मे अकित किया गया है। पद्मासन-मुद्राबाले तीर्थं कर के पाइवं मे अंकित सेवक पूर्णं विकसित कमल पुष्पों पर खड़े हुए हैं। इन कमल पुष्पों को बौने (वामन) लोगो ने थाम रखा है, जो स्वय मोटे कमलनाल जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा ही लम्बी तालयुक्त कमल पुष्पो पर खडे यक्षो का अकन मथुरा सग्रहालय की (बी 6 तथा बी 7 क्रमाकित) दो सुन्दर मूर्तियो मे भी पाया जाता है। खड्गासन तीर्थं कर-प्रतिमा के मूर्तन की तुलना राजगिरि की वैभार पहाडी स्थित दो खड्गासन प्रति-माओं के मूर्तन से की जा सकती है। ग्वालियर की इन दोनो तीर्थ कर प्रतिमाओं में गुप्त-शैली का अनुकरण किया गया है। सेवक अलकृत टोपी जैसे मुकुट तथा गले मे एकावली घारण किये हुए हैं। तीर्थ करो का परिकर परवर्ती गुप्तकालीन प्रतिमाओ की भौति सुसज्जित न होकर यहाँ भी सादा रहा ।3

आठवी श्रती के सम्बन्ध मे उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों से से इस बात की पुष्टि होती है कि आठवी शती में गोपाचल क्षेत्र में जैन धर्म का क्रमबद्ध विकास प्रारम्भ हो गया था। कन्नीज के प्रतापी यशो-वर्मन के पुत्र आम ने गोपाचल गढ को सन् 750 ई में अपनी राजधानी बनाया था। आम ने वप्पमट्ट सूरि का शिष्यत्व ग्रहण किया था। जैन प्रवन्धों के अनुसार आम नामक नरेश ने जो नौ वीं शताब्दी में कन्नौज और ग्वालियर पर शासन करता था कन्नीज मे एक मन्दिर का निर्माण कराया था, जो 100 हाथ ऊँचा था और जिसमे उसने तीर्थं कर महावीर की स्वणं प्रतिमा स्थापित करायी थी। उसने ग्वालियर मे 23 हाथ ऊँची महावीर की प्रतिमा रथापित की थी। यह भी कहा जाता है कि उसने मधुरा, अनहिल बाड़, मोढेरा आदि में भी जैन मन्दिरो का निर्माण कराया था।⁵ जैन परम्पराओं में उल्लिखित नरेश आम प्रतिहार नाग-भट्ट द्वितीय (मृत्यु 883 ई) रहे होगे, जो जैन धर्म के प्रति अपनी आस्था के लिये प्रसिद्ध रहे हैं। इस जैन परम्परा की सत्यता इन स्थानों मे प्राप्त मध्यकालीन जैन अवशेषो द्वारा प्रमाणित होती है।

ग्वालियर के किले मे बिबका यक्षी और गोमेद यक्ष की शैलोत्कीणं सपरिकर प्रतिमाएँ उपलब्ब हैं। लिलतासन में वैठी बँबिका के पाइवं में, उनकी सेबिकाएं हैं। इन प्रतिमाओ का निर्माणकाल लगभग आठवीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। ये प्रतिमाएँ भारी बाकार और रचना सौड्डन के लिये विशेष उल्लेखनीय हैं, तथा कुषाण एव गुप्तकालीन पाचिक

^{2.} ट्रेवेल्स आफ हुएैनसाग, पृष्ठ 224।

^{3.} जैन कला एवं स्थापत्य, खण्ड 1; भाग 3 (बास्तु स्मारक एव मूर्तिकला) (300 से 600 ई), अध्याय 12 (मध्यमारत)—डा. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह ।

^{4.} प्रबन्ध कोष, पृष्ठ 27; प्रमावक चरित, पृष्ठ 99।

^{5.} मजूमदार (बार. सी.) तथा पुसालकर (ए. डी.) सम्पादक—एज आफ इम्पीरियल कन्नोज, 1955, बम्बई, पृष्ठ 289।

^{6.} बून (क्लास) जिन इमेजेज आफ देवगढ, 1969, लीडन, चित्र 18-18 A।

एव हारीति प्रतिमाओं के समनुरूप हैं। अविका यक्षी की मुखाकृति अण्डाकार है, नेत्र अर्ड निमीलित हैं, केश सज्जा घम्मिल्ल आकार का है, कसे हुए गोल स्तन हैं, ग्रीवा और कुक्षी पर त्रिवलियों हैं, उदर भरा हुआ तथा नितम्ब चौडे हैं। यक्ष की प्रतिमा स्थूलकाय और लम्बी-चौडी है। उसकी तोंद मटके जैसी है।" ग्वालियर के किले में तीन स्वतन्त्र जैन प्रतिमाएें भी विद्यमान हैं जो लगभग उसी काल की हैं। इनमें से एक प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा मे आदिनाथ का अकन है जिसके चारों ओर पद्मासन मुद्रा मे तेईस तीर्थं कर अकित हैं। इस प्रकार यह प्रतिमा एक चतुर्विशति-पट्ट के रूप में है। दूसरी प्रतिमा में नन्दीश्वर द्वीप सहित तीर्थं कर आदिनाथ अकित हैं। तीसरी प्रतिमा कायो-सर्ग मुद्रा में पाइवंनाथ की है। उनके शीर्ष पर नागफण का छत्र अकित है तथा सुन्दर अर्द मानवाकृति नागों द्वारा तीर्थं कर का जलाभिषेक करते दिखाया गया है। नागो के सिर पर लहरिया केश सज्जा है।8 इस प्रकार वाठवी-नवी शताब्दी में ग्वालियर में जैन वर्म का काफी प्रमाव या और इसी कारण जैन शिल्पाकन की दिशा में भी इस काल में बहुत कायें हुआ।

कन्नौज के परिहार राजा भोजदेव ने भी कुछ समय के लिये इस दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया जिसका प्रमाण हमें किले के नीचे सागर ताल पर स्थित सन् 875 तथा सन् 876 के चतुर्भुं ज मन्दिर के शिलालेखों से प्राप्त होता है। इनके शासन काल में भी श्री वष्त्रदान नामक जैन साबू द्वारा स. 1034 (सन् 977) में बैशाख वदी पंचमी के दिन जैन मूर्ति की प्रतिष्ठा कर उसे वहाँ स्थापित कराया। इससे लगता है कि भोजदेव के काल में जैन घर्मावलिबयों की अच्छी दशा थी। इन्होंने 10 वी. शताब्दी तक शासन किया। दसवी शताब्दी में पुनः वरजुमन कछवाहा के नेतृत्व में राजपूतो ने इस क्षेत्र तथा दुगें पर अपना शासन स्थापित किया।

वर्तमान सास-बहु के मन्दिरों का भी निर्माण इसी काल में हुआ। इस मन्दिर के लम्बे शिलालेख का पाठ दिगम्बर यशोदेव द्वारा रचित है। इससे प्रकट होता है कि महीपाल कच्छपचात के समय मे भी ग्वालियर मे जैन सम्प्रदाय की पूर्ण प्रतिष्ठा थी । ऐसा माना जाता है कि 105 फुट लम्बा, 75 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊँचा यह मन्दिर महीपाल नामक राजपूत शासक द्वारा नन्दीश्वर द्वीप अष्टानिका के व्रत के उपलक्ष मे जिनमन्दिर के रूप में वनवाया गया। यही कारण है कि उसमें देव-देवागनाओं की नृत्य तथा अन्य मुद्राओं में मूर्तियां खुदी हैं। इसकी प्रतिष्ठा मे पद्मनाभ क्षुल्लक बादि ने भी भाग लिया था। यह लगभग सन् 1036 मे बनकर पूर्ण हुआ। इसके द्वारों, छत और दीवारों की खुदाई दर्शनीय है। यह सास-बहू के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। वर्समान में कुछ इति-हासकारों ने इसका प्राचीन नाम सहस्त्रवाहु का मन्दिर बताते हुये इसे विष्णु मन्दिर भी कहा है।

भारत सरकार द्वारा सन् 1869 में ग्वालियर दुगें में कुछ ऐतिहासिक महत्व के स्थलो के उत्खनम् के अवसर पर प्राप्त, एक ताम्र चैत्य तथा चार तीर्थं करों

^{7.} जैन कला एव स्थापत्य, खण्ड 1, भारतीय ज्ञानपीठ, भाग 4, वास्तु स्मारक एवं मूर्तिकला (600 से 1000 ई.) अध्याय 16, मध्यभारत, कृष्णदेव, पृष्ठ 177-78।

^{8.} मेईस्तर (माइकेल डब्ल्यू); आम, अम्रोल एण्ड जैनिज्म इन ग्वालियर फोर्ट, जर्नल आफ दि श्रोरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, 22; 354-58।

^{9.} ग्वालियर का अतीत, पृष्ठ 14।

की ताम्र प्रतिमाएँ प्रस्तुत की गई हैं। ये चैत्य एवं तीर्थं कर प्रतिमाएँ 10-11 वी सदी के लगभग किसी समय की प्रतीत होती हैं। 10

नस्बीइवर-

कला की दृष्टि से इनमे ताम्रचैत्य, प्रमुखतः उल्लेखनीय है। यह नीचे वर्गाकारों तथा ऊपर पिरा-मिड के आकार का बना है। 1 फीट 6.75 इंच ऊँचे इस नन्दीश्वर चैत्य के वर्गाकारी आघार का क्षेत्रफल 6.25 वर्गइच है। नीचे के माग मे तीन वर्गाकार मजिलें हैं, तीसरे वर्ग के ऊपर पिरामिड आकार का आमालक युक्त ग्रम्बद बना है। प्रत्येक वर्ग के चारो कोने पर स्तम्भ बने हैं। इन वर्गाकारी मंजिलो की ऊँचाई नीचे से ऊपर की ओर, क्रमशः कम है। इन वर्गों मे चौबीस तीर्थं करो के चित्र हैं, सबसे नीचेवाले (तल) वर्ग में प्रत्येक ओर खड्गासन मुद्रा मे तीन-तीन तीर्थं कर इस प्रकार कुल बारह तीर्थं कर मुद्राएँ बनी हैं। इसके ऊपरवाले (मध्य) वर्ग पर प्रत्येक ओर पद्मासन (सम्प्रयँक) मुद्रा में दो-दो तीर्थं कर इस प्रकार आठ तीर्थं कर मुद्राएँ बनी हैं। यह वर्गं ऊँचाई मे तल वर्ग की अपेक्षा कम ऊँचा है। इसके भी ऊपर सबसे कम ऊँचाई वाले तीसरे वर्ग मे प्रत्येक ओर एक एक इस प्रकार कूल चार तीर्थं कर मुद्राएँ अंकित हैं। इनमे तीर्थं कर पाइवंनाथ की मुद्रा सभी से अलग प्रकार की होने के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है। इसमें शीर्ष के ऊपर पचफणी सर्प अंकित है। प्रत्येक तीर्थं कर मद्रा के बक्ष पर प्रतीक स्वरूप श्रीवत्स अकित है।

यह प्रतिमा जैन कास्मोलांजी के अनुसार वर्णित द्वीपों में से एक द्वीप नन्दीश्वर द्वीप की प्रतीक स्वरूप हैं। इस द्वीप में 52 देवों एवं पिवत्रात्माओं द्वारा जिन (तीर्थं कर) पूजा की जाने का जैन शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। तदनुसार यह द्वीप मन्दिरों, समागृहों; नाट्यगृहों, सिज्जित मचों, सुन्दर स्तूपों, मूर्तियों एवं प्रतिमाओं, पिवत्र चैत्य वृक्ष, इन्द्रब्वज तथा कमल-युक्त झील आदि से युक्त है। इन सभी मन्दिरों में अर्हत एवं जिन से सम्बन्धित पित्रत्र दिनों पर आठ दिवसीय पर्वं मनाए जाते हैं। जैन धर्मावलम्बी इस वर्णन के अनुसार वर्ष में तीन बार आषाढ, कार्तिक तथा फाल्गुन माहों में अष्टमी से पूर्णिमा तक आठ दिवसीय अष्टा-निका पर्वं मनाकर इस अवसर पर वृत एवं पूजा आदि क ते हैं।

चैत्य पर अकित शब्द क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तल मिलल पर एक ओर "…ही "ना दा हो" शब्द पढ़े गये हैं, इनके आधार पर कई पुरातत्व वेत्ताओं ने इसे 4-5 वी शती में निर्मित माना है, तथापि यह चैत्य 9-10 वी शती के लगभग या इससे पूर्व का अवश्य है।

छठवें तीर्थं कर पर्मप्रभ-

अन्य चार जिन प्रतिमाओं में एक छठवें तीथें कर पद्मप्रभ की है जिसकी ऊँचाई आधार सहित साढे पाँच इच, तथा बिना आधार के साढे तीन इच है। पद्मासन (सम्प्रयक) अवस्था में बैठी इस मुद्रा के पृष्ठ भाग में नालन्दा कास्य की शैली के चँवर बने हैं। आधार के

^{10. &}quot;Jaina Images & Places of first class Importence", T. N. Ramachandran (Presidential adress during the All India Jaina Sasana Conference 194, Held on the occasion of the 2500th Anniversary of the first Preaching of lord Mahavir Swami, Calcutta) Publisher—Hony. Secy. Vira Sasana Sangha, 82 Lower Chitpur Road, Calcutta.

रूप में बने आसन के मध्य पद्मासन के नीचे सामने की ओर तीर्थ कर पद्मप्रभ का लांछन कमल व प्रतिमा के शीर्ष पर ऊष्णिस एवं घुंघराले बाल हष्टव्य हैं।

दूसरी प्रमुख प्रतिमा आठवें तीर्थं कर चन्द्रप्रभ की है। कुल साढ़ें दस इंच ऊँची इस प्रतिमा में तीर्थं कर मुद्रा मात्र ही साढ़ें पाँच इंच ऊँचाई की है। सम्प्रयक में भद्रासन अवस्था में बैठी मुद्रा की इस जिन प्रतिमा के पृष्ठ भाग में नालन्दा जैसी उन्नत कला दर्शनीय है। प्रतिमा के पृष्ठ भाग में प्रभामण्डल कलात्मक स्वरूप लिये हुए है। प्रतीक स्वरूप तीर्थं कर चन्द्रप्रभ का लांछन अर्द्धं चन्द्र तथा बक्ष के मध्य श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। इनकी शैली के आधार पर सुनिश्चित रूप से इनका निर्माण काल 10-11वीं शती कहा जा सकता है।

कच्छपघात बज्जदामन ने भी जैन सम्प्रदाय को प्रश्रय दिया था। वि. सं. 1034 (सन् 977 ई.) में वज्जदामन के राज्यकाल में ग्वालियर में जैन मूर्तियों की स्थापना की गई थी। 12

इस प्रकार यह निश्चित है कि 11वीं शताब्दी में एक जिन मन्दिर तथा कुछ जैन मूर्तियाँ गोपाचगलढ़ पर निश्चय ही स्थित थीं। कच्छपघात मूलदेव (भुवनैकमल्ल) के राज्य में राज्याधिकारियों ने इस मन्दिर में जैन भक्तों का निर्वाध प्रवेश बन्द कर दिया था। मलधारी गच्छ के अभयदेव सूरि के आग्रह पर महावीर स्वामी के इस मन्दिर के द्वार समस्त जैन जनता के लिये उन्मुक्त कर दिये गए थे। 12

सन् 1844 ई. में जनरल कर्निघम ने ग्वालियर दुर्ग पर स्थित सास-बहू के मन्दिरों के निकट अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में स्थित 35 फुट लम्बे तथा 15 फुट चौड़े खंडहर कमरे के संबंध में किये गये शोध-कार्य के आधार पर उसे जैनियों के 23वें तीर्थ कर पार्श्वनाथ का मन्दिर माना है, और इसका निर्माण-कार्य सन् 1108 ई. के लगमग सम्पन्न होना माना है। उसके पूर्ण सर्वेक्षण, आसपास किये गये खुदाई के कार्य और स्तम्भों के आधार पर उसका क्षेत्र पीछे 50 फुट और होना बताया है। उसके अनुसार यह मन्दिर लगभग 69 फीट लम्बे तथा 15 फीट चौड़े क्षेत्र में फैला था।

इसके निर्माण का समय (सन् 1108 ई.) इस बात की साक्षी देता है कि यह मन्दिर कछवाहों के शासन काल में ही निर्मित किया गया। इससे इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि इनके शासन काल में भी जैन अच्छी अवस्था में थे। विस्नृत ऐतिहासिक विवरण के अभाव में यह कहना अत्यंत किठन है कि किस राजा ने दुर्ग पर इस मन्दिर का निर्माण करवाया अथवा निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की। इससे भी यह प्रतीत होता है कि इसके भी शताब्दियों पूर्व से जैन इस क्षेत्र में अपना अस्तित्व रखते थे और शनै:-शनै: वे इतने प्रभावशाली हो गये कि वे शासक एवं शासन को भी प्रभावित कर मन्दिर निर्माण करा सके।

इस काल के ग्वालियर के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी जैन मूर्तियों व शिलालेखों का निर्माण हुआ। दूबकुण्ड (श्यौपुर) के वि. सं. 1145 (सन् 1088 ई.) के विक्रमसिंह के शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र के कच्छपघात भी जैन सूरियों को प्रश्रय देते थे। शान्तिषण सूरि और उनके शिष्य विजयकीर्ति द्वारा वह प्रशस्ति लिखी गयी

^{11.,} व्यालियर राज्य अभिलेख, क्र. 20।

^{12.} संगीतोपनिषत्सार, गायकवाड् ओरियन्टल सीरिज, प्रस्तावना, पृष्ठ 7 ।

थी। 13 दूवकुण्ड के जैन मन्दिर के वि. सं. 1152 (सन् 1095 ई.) के शिलालेख से ज्ञात होता है कि वहाँ काष्ठासंघ के महाचार्यवर्थ श्री देवसेन के पादुका चिन्ह की पूजा होती थी। 14 नरवर में भी वि. सं. 1314 (सन् 1257 ई.) से 1324 (सन् 1267 ई.) के मूर्तिलेखों से युक्त सैकड़ों मूर्तियाँ नरवर में प्राप्त हुई हैं।

जो कुछ भी ज्ञान उपल्ड्रुध है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ जैन धर्मावलंबियों के परिवार भात्र निवास ही नहीं करते थे वरन् यहाँ जैनियों के संघ भी संचालित थे जिनमें संघाधिपति तथा अन्वय हुआ करते थे। इतना ही नहीं वे नियमित विद्यापीठ का भी संचालन करते थे। 15वीं शताब्दी में बनी मूर्तियों से प्राप्त जानकारी से ये तथ्य पुनः परीक्षित होते हैं।

सन् 1122 ई. में परिहारों ने इस वंश के अन्तिम राजा तेजकरण को निकाल दिया और स्वतः राजा बन बैठे थे। परिहार वंश के कुल 7 राआओं ने इस दुर्ग पर राज्य किया। इस बीच में एक बार सन् 1196 ई. में कुतुबुद्दीन ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया परन्तु उनके हाथों में यह दुर्ग अधिक न रह सका और 16 वर्ष बाद सन् 1212 में परिहारों ने पुनः दुर्ग को वापस ले लिया और सन् 1232 तक अपने अधिकार में रखा। सन् 1232 में अल्तमश ने तत्कालीन परिहार शासक सारंग देव पर भारी फौज सहित आक्रमण किया और 11 मास तक दुर्ग को घेरे रहा। अन्त में सारंगदेव ने स्वयं

किले से निकलकर मुसलमानों से युद्ध किया। युद्ध के लिये राजा को जाते देख रानियों ने कहा—

"पहले हमें जु जौहर पारी, तब तुम जूझो कन्थ सम्हारी"

यह कहकर 70 रानियाँ किले में आग में कूदकर बिलदान हो गईं। आज भी इस जौहर की स्मृति में जौहरताल का नाम विख्यात है। उरवाई दरबाजे पर इस घटना का उल्लेख करनेवाला शिलालेख सन् 1805 ई. तक पाया गया है। इस युद्ध में राजा भी अपने 15 साथियों के साथ काम आए तब कहीं मुसलमान इस किले पर कदम रख पाये। इसके बाद सन् 1318 ई0 तक यह दुर्ग मुसलमानों के अधिकार में रहा। उन्होंने इसे राजकीय कैंदखाने के रूप में प्रयोग किया। इस प्रकार ग्वालियर का यह प्रदेश 166 वर्षों तक जूट-खसोट और अत्याचार से आतंकित रहा।

पर कभी किसी का शासन स्थायी नहीं रहा। जब तैमूर लंग ने भारत के अन्दर ऊधम मचाया तो मुस्लिम सत्ता डांवाडोल हो गई और वीर्रासह तवर के कि कि सन् 1375 ई में मुस्लिमों की ओर से किलेदार नियुक्त हुआ था, ने अवसर पाकर दुश्मनों को परस्पर लड़ाकर बडी चतुराई के साथ इस किले पर अपना अधिकार कर लिया। इसने सम्भवतः सन् 1380 ई. में अपना राज्य स्थापित किया। यह बड़ा पराक्रमी और विवेकी तथा राजनीति में दक्ष शासक था।

---यशाधरचारत प्रशास्त

^{13.} ग्वालियर राज्य के अभिलेख, क. 24।

^{14:} वही, क्र. 58।

^{15.} जात. श्रीवीरिसहः सकलिर पुकुलवातिनधितपातो, वंशे श्रीतोमराणां निजविमलयशोख्यातिदक्चक्रवालः। दानैमीने विवेकैनं भवति समता येन साकं नृपाणां, केशामेषा कवीनां प्रभवति घिषणा वर्णने तद्गुणानां।।

इसके पश्चात् इसका पुत्र उद्धरणदेव अपने पिता की गद्दी पर बैठा। 16 शासन प्राप्त के बाद यह कुल दो वर्ष ही जीवित रहा। इसके काल के सबंघ में विशेष विवरण प्राप्त नहीं है। सन् 1402 ई. के लगमग उद्धरणदेव का पुत्र वीरमदेव गद्दी पर बैठा। 17 यह बड़ा पराक्रमी था। इसके काल में मल्लू इकबाल खाँ ने इस पर आक्रमण किया परन्तु वह वीरमदेव को हराने मे असफल रहा। इसके दरबार में कुशराज नाम का विद्वासपात्र महामात्य था। यह जैसवाल जैन कुल में उत्पन्न हुआ था, इसके पिता का नाम जैनपाल और माँ का नाम लोणा देवी था। यह राजनीति में बड़ा ही दक्ष और पराक्रमी था। 18 यह सदा जैनेन्द्र की सेवा में रत रहता था। यह अपनी भार्या रल्हो और लक्ष्मणश्री तथा पुत्र कल्याणमल्ल और उसकी भार्या जयतिन्हिंदे

इत्यादि परिवार के कल्याण के लिये उस यत्र की पूजा करता था। इसकी एक तीसरी मार्या कौशीरा थी।

इसने भ. विजय कीर्ति के उपदेश से खालियर में चन्द्रप्रभु का एक विशाल मन्दिर बनवाया था और भारी घूमधाम से उसका प्रतिष्ठोत्सव समारोह आयोजित किया । इस अवसर पर जौनार (सामूहिक मोज) भी आयोजित की गई। चन्द्रप्रमु का यह मन्दिर ही बाद में शेख मोहस्मद गौस का निवास-स्थान बना जिसे आजम हुमायूँ ने भ्रष्ट कर दिया था। इस घटना का विस्तृत उल्लेख आगे उपलब्ध है।

राजा का विश्वासपात्र महामात्य जैन होने के कारण वीरमदेव के शासन काल में जैन धर्मावलंबियों को विकास का अच्छा अवसर मिला। कुशराज ने

- 16. ईश्वर चूडारल विनिहत करघातवृत्तसंहातः। चन्द्र इव दुग्घसिघोस्तस्मादुद्धरणभूपतिजैनितः॥
- यशोघरचरित प्रशस्ति
- 17. तत्पुत्रो वीरमेन्द्रः सकलवसुमतीपालचूडामणियः । प्रख्यातः सर्वेलोके सकलबुषकलानन्दकारी विशेषात् । तस्मिन् भूपालरत्ने निखिलनिधिगुहे गोपदुर्गे प्रसिद्धि, भु जाने प्राज्यराज्य विगतरिपुमयं सुप्रजः सेव्यमानः ।। — यशोधरचरित प्रशस्ति
- 18. वधेऽभूवजैसवाले विमलंगुणभू लणः साधुरत्नं,
 साधुश्री जैनपालो भवदुदितयास्तत्सुतो दानशीलः ।
 जैनेन्द्रः राधनेसु प्रमुदित हृदयः सेवकः सद्गुरूणा,
 लोणाख्या सत्यशीलाऽजनि विमलमतिर्जेनपालस्य भार्या
 जातः षट्तनयास्तयोः सकृतिनोः श्रीहसराजोभवत्,
 तेषामाद्यतमस्ततस्तदनुवः सौराजनामाऽजनि ।
 रेराजोभवराजकः समजनि प्रख्यातकीर्तिमहा—
 साधुश्री कुशराजकस्तदनु च श्री क्षेमराजो लघुः ॥६॥
 जाताः श्रीकृशराज एव सकलक्ष्मापालचूडामणेः,
 श्रीमतोमर-वीरमस्य विदितो विश्वासपात्र महान् ।
 मत्री मत्रविचक्षणः क्षणमयः क्षीणारिपक्षः क्षणात् ।
 क्षेणीमीक्षणरक्षणमितजैनेन्द्रपूजारतः ॥७॥

- यशोधरचरित प्रशस्ति

दरबार के ही एक अन्य कायस्थ विद्वान पद्मनाभ से म गुणकीर्ति के अदिकानुसार "यशोधर चरित्र" (दया सुन्दर विधान) नामक काव्य की रचना करवाई। इसके शासनकाल की सवत् 1460, 1468, 1469 और 1479 की लिखी हुई चार ग्रन्थलिप प्रशस्तियों अभी भी उपलब्ध हैं। स 1460 मे गोपाचल में साहू वरदेव के चूँत्यालय मे भ. हेमकीर्ति के शिष्य मुनि धमँचन्द ने माध वदी दशमी के दिन "सम्यकत्व कौ मुदी" की प्रति आत्मपठनाथ लिपिबद्ध की। " स. 1468 मे आधाढ वदी 2, शुक्रवार के दिन काष्ठा सघ, माथुरान्वय के आचार्य श्री मावसेन, सहस्त्र-कीर्ति और म गुणकीर्ति की आम्नाय मे साहू मरूदेव की पुत्री देवसरि ने 'पच स्तिकाय" टीका की प्रति-लिपिबद्ध कराई थी। जो इस समय कारजा के शास्त्र मण्डार मे उपलब्ध है। 50

सवत् 1469 मे आचार्य अमृतचन्द कृत प्रवचन सार्थी की ''तत्वदीपिका'' टीका लिखी गई। सन् 1479 मे आषाढ सुदी 5 बुघवार के दिन गढोत्पुर के नेमिनाथ चेत्यालय में जौतुका स्त्री सरो ने अपने ज्ञानवर्णी कर्णों के क्षयार्थं "षटक्मोंपदेश" की एक प्रति लिखकर जैत श्री की शिष्या विमलमति को पूजा विद्यान महोत्सव के साथ समर्पित की थी जिसे पडित रामचन्द्र ने लिखा था। यह प्रति अगमेर के मण्डार मे सुरक्षित है।

वीरमदेव के पश्चात् उसका पुत्र गणपतिदेव गही पर बैठा। उसका राज्यकाल अस्य रहा, जिसका विवरण उपलब्ध नही है।

सन् 1424 मे गणपितदेव के पुत्र हू गरिसह तेंवर गही पर आसीन हुए। यह बडे ही वीर और पराक्रमी शासक थे। उसने शासन सँमालते ही अपनी सेना सगिति कर मालवे की राजधानी माडू पर आक्रमण कर वहाँ के राजा हुश्चगशाह को परास्त किया। सभवतः इसी विजय मे इनके हाथ कोहिन्र नामक विश्वप्रसिद्ध हीरा लगा। इस प्रकार उसने अपने राज्य की सीमा और बढाकर अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर ली। इसके काल में राज्य में सभी प्रकार की सुख शाित थी। इससे निकटवर्ती राज्यों के शासको की ललचाई दृष्टि सदेव इसके राज्य पर लगी रहती थी और यदा-कदा खािलयर पर आक्रमण होते रहते थे। राजा हू गरिसह ने सभी का डटकर मुकाबला किया और सभी में विजयी रहे। विभिन्न लेखको ने इसकी वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि ''वह अनेक राजाओं द्वारा पृजित

^{19.} सम्बत् 1460 शाके 1325 षष्ठान्त्रयोमंध्ये विरोधी नाम सवत्सरे प्रवर्तंत गोपाचल दुर्गस्थाने राजा वीरमदेव राज्य प्रवर्तमाने साहु वरदेव चैत्यालये म श्री हेमकीतिदेव तित्शष्य मुनि धर्मचन्द्रेण आत्म-पठनार्थं पुस्तक लिखितं गांच विद 10 भौमदिने ।

[—]तेरापथी मन्दिर जयपुर, शास्त्र मण्डार

²⁰ सवत्सरेस्मिन् विक्रमादित्य गताब्द 1468 वर्ष आषाढ विद 2 शुक्र दिने श्री गोपाचले राजा बीरमेदेव विजय राज्य प्रवर्तमाने श्री काष्ठासघे माधुरान्वये पुष्कर गण आचार्य श्री मावसैनदेवाः तत्पट्टे श्री सहस्त्रकीतिदेवा तत्पट्टे मट्टारक श्री गुणकीतिदेवास्तेषामाम्नाये सघई महाराजवधू साधु मरदेव पुत्री देवसिरी तथा इद पत्रास्तिकायसार ग्रंथ लिखापितम् ।

[—]कारंजा भण्डार, जयपुर

तथा सम्मानित था। और शत्रुओ का मान मर्दन करने में दक्ष था। 22" युद्ध-स्थल में उसके समान कोई वीर योद्धा नहीं था। 22 नरवर गढ में स्थित विजय स्तम्भ (जैत स्तम्म) अभी भी इसकी साक्षी दे रहा है।

परन्तु इन सब बिजय अभियानों में व्यस्त रहते हुए भी उसका ध्यान विद्वानों, धार्मिक समारोहों और निर्माणों की ओर भी गया। इसने जैन धमें के सिद्धातों को अपने जीवन में अपनाया। जैन धमें से उसका अनुराग मात्र ही नहीं था किन्तु उस पर उसकी परम आस्था थी। वे जैन धमें के प्रबल पोषक थे। वह जैन विद्वानो एवं सतो को बड़े ही आदर की दृष्टि से देखता था।

इसके राज्यकाल में ही ग्वालियर गढ की चट्टानों में जैन प्रतिमाओं के उत्खनन के कार्य का प्रारम्म हुआ। सन् 1440 ई. के तीन शिलालेख इस बात के सूचक हैं कि इनके आश्रय में अनेक जैन धर्मावलम्बियों ने दुर्ग के चारों ओर जैन प्रतिमाओं के खुदवाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इन अभिलेखों में जैनाचार्य देवसेन, यशकीर्ति, जयकीर्ति, वादि मट्टारकों का भी उल्लेख मिलता है। इस कार्य पर करोडों रुपये व्यय हुए तथा कुल 33 वर्ष का समय लगा। हू'गर्रासह अपने जीवनकाल में इसे पूरा नहीं करा सका। तब उसके प्रिय पुत्र कीर्तिसह ने उसे पूरा कराया।

इ गरसिंह के राज्य में प्रन्य निर्माण और मूर्ति प्रतिष्ठा

मूर्ति निर्माण के अतिरिक्त राजा हू गरसिंह के समय मे ग्वालियर के जैन धर्मानुयायी श्रावकों ने ग्रन्थ निर्माण और मूर्ति प्रतिष्ठा का भी कार्य सम्पन्न कराया। सन् 1429 मे भ. गुणकीर्ति के शिष्य भ. यशकीर्ति ने आत्म पठनाथं, "सुकुमाल चरित" और कवि श्रीधर की "संस्कृत मविष्य दत पचमी" कथा की प्रतियाँ लिख-वाई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने हरिवश पुराण,

21. श्री तोमरानुकाशिखामणित्व, यः प्रापभूपालशताचिताँछिः। श्री राजमानो हतशत्रुमानः ।, श्री हुगरेबोऽत्र, नराधिपोस्ति ॥

समयसार लिपि प्र० सेनगण मण्डार, कारजा

- 22. भुयबल पराणु, संगरंगणि अण्णु ण तहु समाणु । णिरुवम अविरल गुण मणि णिरुज, । साहणसमुद्दु जयसिरिणिवासु, जस ऊयरि पर्रायवहदिसासु । जस करवास णिहाएं अरि-कवाल, तोडि वि घल्लिउ णं कमलणालु । दुपिच्छ मिच्छ रणरगु मल्लु, अरियणकामिणिमण दिण्णृ सल्लु ।
- -- सम्मतत्तगुणनिधान प्रशस्ति
- 23. सवत् 1468 वर्षं अश्वणि विद 13 सोमिदने गोपाचलदुर्गे राजा द्वंगरसिंहथेव देवविजयराज्य प्रवर्तेमाने श्री काष्टासघे माणुरान्चये आचार्यं श्री भावसेन देवास्तत्पट्टे श्री सहस्त्रकीति देवास्तत्पट्टे श्री गुणकीति देवास्तत्वाष्येन श्री यशः कीतिदेवन निजज्ञानावरणी कमं क्षयार्थं इद सुकमाल चरित लिखापितं। कीयस्य याजनापुत्र थल् लेखनीय। जयपुर भण्डार।
- 24. सवत् 1486 वर्षं वाषाढ विद 9 गुर्वादने गोपाचलदुर्गे राजा डूंगरिसह राज्य प्रवर्तमाने श्री काष्ठासघे माधुरान्वये पुष्करगणे आचार्यं श्री सहस्त्रकीर्ति देवास्तत्पट्टे आचार्यं गुणकीर्ति देवास्तन्ध्रिष्य यशःकीर्ति देवास्तेन निजञ्जानावरणी कर्मं क्षयार्थं इदं भविष्यदत्त पंचमी कथा लिखापित नया मंदिर धर्मपुरा दिल्ली

रात्रि भोजन कथा, रिववार वत कथा, चन्द्रनाथ चरित्र आदि 23 ग्रन्थ भी लिखे थे। ये स. 1486 तक रहे।

सम्वत् 1492 से पूर्व अग्रवाल वश्य साहू खेमसिह के पुत्र साहू कमलसिंह ने 11 हाथ ऊँची आदिनाथ की एक विशाल मूर्ति का निर्माण कराया। इसके प्रतिष्ठोत्सव मे राजा हू गरसिंहजी ने शासन से पूरा सहयोग प्रदान किया और ताम्बूल आदि सू उसका सम्मान किया। 25

सवत् 1492 मे साहू कमलिंस्ह ने किव रई घू से ''सम्मत गुण निवान'' नामक ग्रन्थ की रचना करवाई जो माद्रपाद मास के पूर्णिमा के दिन समाप्त हुई । इस ग्रन्थ की रचना करने मे किव को 3 मास का समय लगा । इसके बाद किव रई घू ने ''नेमिनाथ चरित्र'', ''पार्थ्वनाथ चरित्र'' तथा ''बलमद्र चरित्र'' (रामायण) नामक ग्रन्थो की रचना की । स 1496 में रचे गये ''सुकौशल चरित्र'' नामक ग्रन्थो मे इन ग्रन्थो की रचना का उल्लेख किया गया है । ये जाति के पदमावती पुरवाल थे । इनके पिता का नाम हरिसिंह सिंगी था ।

बलहृद्द् चरिउ में केवल हृरिवश पुराण (नेमिजन चरिउ) के रचे जाने का भी उल्लेख मिलता है। हरिवंश पुराण में त्रिषष्टिशलाका चरित (महापुराण), मेधे- स्वर चरित्र, यशोधर चरित्र, वृत्तसार और जीवधर नामक 6 अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी स 1496 से पूर्व के रचे गये हैं। सम्मईजिन

चरिज प्रशस्ति मे मेघववर चरित, त्रिषष्ठि महापुराण, सिद्धचक्रविधि, बलहद्द चरिए, सुदर्शन चरित और धन्य-कुमार चरित नामक प्रन्थों का भी उल्लेख है। समवतः ये सभी ग्रन्थ कवि रईघू ने स. 1492 और 1496 के काल में लिखे हैं। इनमे एक और ग्रन्थ "आत्म सबोध काव्य" की 29 पत्रात्मक जीण प्रति भी उपलब्ब हुई है। 26 जो सवत् 1448 की लिखी हुई है। रईघू के काल मे ग्वालियर मे जैन घम एव संस्कृति अत्यधिक सम्पन्न अवस्था मे थी। हू गरेन्द्रसिंह और कीर्तिसिंह के काल में गढ के नीचे नगर में बहुत से जैन मन्दिर वने थे। रईघू ने लिखा है कि-"नगर जैन मन्दिरों से विभूषित था और श्रावक दान-पूजा मे निरत रहते थे।"...... ... "नैमिनाथ, चन्द्रप्रमु और वर्द्धमान के जैन मन्दिर थे और उनके पास बिहार भी बने थे।" स्वय रईघू ऐसे ही बिहार में रहता था। अलवर और चौरासी मधुरा के जैन मन्दिरों में ग्वालियर के तौमरों के उल्लेख युक्त प्रतिमाएँ इन्ही जैन मन्दिरों की हैं। इससे प्रतीत होता है कि कविवर रईघू दीर्घजीवी रहे होगे। उपलब्ध ग्रन्थों से उनका रचनाकाल स 1448 से स 1525 तक का उपलब्ध होता है।

स. 1497 में "परमात्म प्रकाश" ग्रम्थ की सटीक प्रति की रचना की गई। १९ इसी वर्ष पांडु पुराण भी अपन्न श माथा में लिखा गया। स. 1506 में धनपाल की "भविष्यदत्त पचमी कथा" तथा स. 1510 में "समय सार" नामक ग्रन्थों की प्रतिजि़पि की गई। १८

^{25. —} जो देवाहिदेव तित्यकरु, आइणाहु तित्योय सुहकरु ।
तहु पिंडमा दुग्गइ — णिण्णासणि, जानिच्छत — गिरिंद — सरासणि,
जामहिरो — सोय दुह् — णासणि

^{26.} सबत 1448 वर्षे फाल्गुण विद 1 गुरौ दिने स्त्रावग लब्मण कम्मक्षय विनाशार्थे लिखित । "-यह आमेर भण्डार जयपुर में अभी भी सुरक्षित है।

^{27.} यह अभी भी जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है।

²⁸ यह अभी भी कारजा के शास्त्र मण्डार में सुरक्षित है।

उनके अतिरिक्त ज्ञानार्णंव, चन्द्रप्रभु चरित्र तथा परिमाल किन आगरा द्वारा श्रीपास चरित्र आदि लिखे गये। स. 1497 और सं 1510 मे प्रतिष्ठापित मूर्तियों के लेख उपलब्ध हैं। 29

शाह टोडरमल जी, दोल जी काशलीवाल भी उनके काल में ही मारवाड़ से ग्वालियर आये थे। उस समय तोमर व कछवाय जैन मत पालते थे। उन्होंने पहाडी पर गुफा व जैन मन्दिर के निर्माण भी कराये।

वे जैनवर्म से बडा प्रमावित थे। तत्कालीन म. गुणकीर्ति के प्रति इसके हृदय में असीम श्रद्धा थी। उनके उपदेशामृत से इसने जैन धर्म स्वीकार किया। इस काल में गुणकीर्ति उनके शिष्यो तथा प्रशिष्यो का भी जैन धर्म एवं जैन सस्कृति के प्रचार एवं प्रसार मे सर्वीधिक योगदान रहा। इसके काल में अनेको मूर्तियो का निर्माण हुआ तथा प्रतिष्ठायें करवाई गईं। इसके काल में प्रजा सुक्षी तथा समृद्ध थी। इसने कुल 30 वर्ष तक ग्वालियर पर शासन किया।

इसके परचात् कीर्तिसिह या कीर्तिपाल गद्दी पर बैठा। यह इंगरिसह का पुत्र था। 30 यह अपने पिता के समान ही गुणझ, बलवान और राजनीति मे चतुर था। 31 यह पराक्रमी होने के साथ-साथ दयालु, सहृदय और प्रजा वत्सल भी था। इसने लगमग सन् 1424 में शासन मार ग्रहण किया।

इसने अपने राज्य को और भी बढाया। इसके समय के दो लेख 1468 और 1473 ई. के मिले हैं। इसकी मृत्यु सन् 1479 में हुई थी अत इसका राज्यकाल 1479 तक माना जाता है।

यह जैन घमं मे अध्याधिक आध्या रखता था। इसने अपने पिता द्वारा अघूरे छोड़े गये मूर्तियो के उत्खनन के कार्य को पूरा कराया। इसका काल स 1522 से 1531 तक मिलता है। इस काल मे अनेको नई मूर्तियाँ मी प्रतिष्ठित हुई, जिनमे अकित लेखों में कीर्तिसह का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ—बाबा की बाबडी के दाहिनी ओर बनी पार्श्वनाथ की मूर्ति पर लिखे अभिलेख मे महाराजा कीर्तिसिंह का विवरण दिया है। इस खडगासन मूर्ति के निकट ही नौ अन्य मूर्तियाँ भी खुदी हैं जिनमें कुछ पदमासन भी हैं। इनके मुख खडित कर दिये गये हैं।

इन मूर्तियों का निर्माण मूर्तिकला के क्षेत्र में इस प्रदेश के कारीगरो का अभिनव प्रयास था जिसके अन्तर्गत वि मं. 1530 तक के 33 वर्ष के थोड़े समय में ही दुर्ग की ये बेडोल और मुक चट्ट.नें विशालता, वीतरागिता, शान्ति, एवं तपस्या की भाव व्यजना से मुखरित हो उठी। गढ के चारो ओर ख़दी हुई इन विशाल मूर्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन मूर्तियों के निर्माणकर्ना अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुकूल विशाल प्रतिमाओ का निर्माण करना अथवा कराना चाहते होंगे। अत. इसमे प्रेरित होकर उत्की-णंकों ने निर्मापक की निर्मल भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के उद्देश्य से उस विजालता में सौन्दर्य का और समावेश कर कला की अपूर्व कृतियो का निर्माण किया। प्रतिमाओं के ये समूह दुर्ग के विभिन्न अचलों में बने हैं जो गुहा मन्दिरों के नाम से जाने जाते हैं। ये असङ्य छोटे-बडे मन्दिर सख्या और आकार की दृष्टि से उत्तर भारत मे अद्वितीय हैं। मूर्तिकला और मन्दिर स्थापत्य दोनो मे अद्भूत सामजस्य स्थापित है। सबसे

^{29.} देखो जनरल एशियाटिक सोसाइटी, भाग 31, पू. 423 गोपाचल दुर्गे तोमरवशे राजा श्री गणपित देवास्त पुत्रों महाराजाधिराज श्री डूगरसिंह राज्ये (प्रतिष्ठितं) चौरासी मधुरा की मूलनायक मूर्ति का लेख।

^{30.} कवि रईधू —श्रीपाल चरित्र

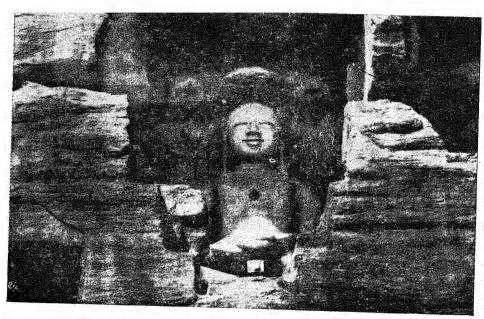
³¹ समयसार लिपि, प्र॰ शास्त्र मन्हार, कारजा।

प्रमुख विशेषता यह है कि इनका निर्माण राजाओं ने नहीं वरन् तत्कालीन जैन व्यापारियों व अन्य श्रावकों ने करवाया। अनेक जैन महिलाओं ने भी इसके निर्माण के लिये दान दिये थे। इस कार्य में हजारों शिल्पकारों ने भाग लिया, जिनके कुशल हाथों ने लगभग डेढ़ मील लम्बे गोपाचल दुर्ग को उत्कीर्ण करने योग्य कोई कोना शेष नहीं छोड़ा। इन सारी प्रतिमाओं को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

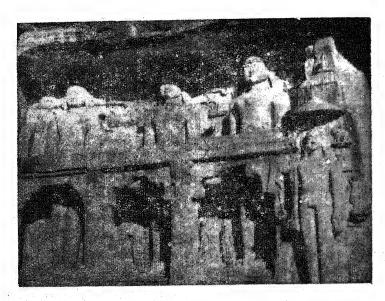
(1) उरवाही समूह: - उरवाई द्वार पर कुल 22 जैन मूर्तियाँ हैं। इनमें से 6 मूर्तियाँ पर सं. 1497 (सन् 1440 ई.) से सं. 1510 (सन् 1453 ई.) के अभिलेख खुदे हैं। इनमें 20 नम्बर की आदिनाथ की मूर्ति सबसे विशाल है। बाबर ने अपने ''बाबरनामा' में इसकी ऊँचाई 20 गज अनुमान की थी। परन्तु

वास्तव में यह 57 फुट ऊँची है। इसकी चरण चौकी पर सं. 1497 लिखा है। वर्तमान में इसके नीचे का कुछ भाग मिट्टी में दब गया है। यह चरणों के पास 9 फुट चौड़ी है। यहीं 22 नम्बर की नेमिनाथ की पदमासन मूर्ति है। जो 30 फुट ऊँची है। नेमिनाथ की इतनी विशाल मूर्ति शायद ही अन्यत्र कहीं हो।

(2) दक्षिण पिश्चम सम् हः — यह खंभा ताल के नीचे उरवाई द्वार की बाहर की शिला पर है। इसमें 5 मूर्तियाँ हैं। 1 नम्बर के प्रतिमा समूह में एक स्त्री, पुरुष तथा बालक की मूर्तियाँ हैं। 2 नम्बर में एक 8 फुट लम्बी लेटी हुई स्त्री की प्रतिमा है जो 8 फुट लम्बी है। इस पर ओप किया हुआ है। प्रारम्भ में कुछ लोग इसे बुद्ध भगवान की मूर्ति बताते थे। परन्तु विशेष शोध करने के परचात् इतिहासकार इसी निष्कर्ष पर

(ग्वालियर दुर्ग पर उत्थित पदमासस मुद्रा में विशाल जैन प्रतिमा)

एक पत्थर की वावड़ी पर स्थित गुहा मन्दिर में उत्खनित विशाल जैन प्रतिमाओं के समूह का एक दृष्टि)

पहुँचे कि ग्ने जैन मूर्तियाँ हैं। संभवतया यह त्रिशला माता तथा महावीर की मूर्ति है। कला की दृष्टि से इन मूर्तियों का विशेष महत्व नहीं है।

- (3) उत्तर पश्चिम समूह: इसमें आदिनाथ की एक महत्त्वपूर्ण मूर्ति बनी है जिस पर सं. 1527 का अभिलेख अकित है। यह विशेष कलात्मक नहीं है।
- (4) उत्तर पूर्व समूह: इसमें भी छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं और उन पर भी कोई लेख न होने से एतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं रखती हैं। कला की दृष्टि से भी उनका कोई विशेष महत्व नहीं है।
- (5) बिक्षण पूर्व समूह: इस समूह की मूर्तियाँ कला की दृष्टि से अत्याधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ये मूर्तियाँ फूलबाग के दरवाजे से निकलते ही लगभग आधे मील के क्षेत्र में खुदी हुई दिखाई देती हैं। अन्य मूर्तियों की अपेक्षा कुछ बाद में बनुने के कारण ये अभ्यस्त हाथों द्वारा निर्मित होने के कारण इनमें अंगों के अनुपात और सौष्ठव में कहीं न्यूनता नहीं दिखाई देती। इनमें कला का रूप निखर उठा है।

इस समूह में लगभग 20 प्रतिमायें 20 से 30 फुट तक की ऊँचाई की और लगभग इतनी ही 8 से 15 फुट तक की ऊँचाई लिये हुये हैं। इसमें आदिनाथ, नेमिनाथ, पद्मप्रभु, चन्द्रप्रभु, संभवनाथ, कुन्तनाथ, और महावीर आदि की मूर्तियाँ हैं। इनमें कुछ एक मूर्तियों पर 1525 से 1530 तक के अभिलेख खुदे हुये हैं।

इन समूहों में तीर्थं करों के अतिरिक्त अविका, यक्ष, यक्षणी तथा विभिन्न प्रतीक भी उत्कीर्ण किये गए हैं। इनके अतिरिक्त तेली की लाट के पास तथा गूजरी महल संग्रहालय में रखी प्रतिमायें भी अधिकतर इनकी समकालीन प्रतीत होती हैं। इससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त समूहों के अतिरिक्त अन्य प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ था।

ग्रन्थ निर्माण-मूर्ति प्रतिष्ठावें :---

इनके शासनकाल में ही कुशा साह जी जैसवाल वंशज ने गोपाचल पहाड़ी के बाहरी तरफ कुछ गुफाओं में मूर्तियाँ खुदवाई तथा मन्दिर बनवाकर प्रतिष्ठायें करवाई जिसमे करोड़ो रुपये व्यय हुये। एक अन्य अग्र-वाल वशज गोयल गोत्री खल्हा नामक जैन सज्जन ने भी गोपाचल के बाहरी छोर गुफा मन्दिर बनवाकर आचायं महीचन्दजी महाराज द्वारा प्रतिष्ठा करवाई। इसमें भी करोडो रुपये व्यय हुये। स 1515 मे बाबड़ी की छोर गोलालारे वशज् कुमुद चन्द्र ने पार्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई जिसमे सिंहकीर्ति नामक मद्वारक ने भी भाग लिया।

स. 1521 में ग्वालियर के जैसवाल कुल भूषण उल्हा साहू के नेष्ठ पुत्र साहू पदमसिंह ने अपनी चचल लक्ष्मी का उपयोग करने के लिये 24 जिनालयों का निर्माण करवाया तथा एक लाख ग्रन्थ लिखवाकर मेंट किये। ³² इनके राज्यकाल में जैन साहित्य रचना का भी कार्य हुआ। कविवर रईघू ने इनके राज्य काल में "सम्यक्त्व कौ मुदी" तथा "श्रावकाचार" की रचना की।

उपरोक्त मन्दिरों में से कुछेक समाप्त हो गये हैं और कुछ का जीणोंद्धार होकर नये मन्दिर बन गये हैं जो अभी भी ग्वालियर में अपने परिवर्तित रूप में स्थित हैं। साहिस्य का अधिकतर माग नष्ट हो गया है, बहुत कमें ही शेष है। स. 1521 मे ''ज्ञानाणैंव'' नामक ग्रन्थ की एक प्रतिलिपि लिपिबद्ध की गई। 38 भ गुणभद्र ने भी ग्वालियर निवासी जैन श्रावकों की प्रेरणा से अनेको कथाओं की रचना की।

कीर्तिसिंह की मृत्यु के परचात् उनके पुत्र कल्याण-मल (मल्लिसिंह) ने शासन; की बागडोर सभाली। इन्होंने स. 1481 ई. से 1486 ई. तक ही शासन किया। इनके समय में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। सभवत अपने शासनकाल के 7 वर्षों में इन्होंने कीर्तिसिंह के उन कार्यों को, जो अचूरे थे, पूर्ण किया। इनका काल बहुत शान्तिपूर्वक बीता। इनके काल का स. 1552 का केवल एक ही मूर्तिलेख उपलब्ध है। 34

सन् 1486 ई मे कल्याणमल की मृत्यु के पश्चात् उनका पुत्र मानिसह गद्दी पर बैठा। यह राजा, बडा प्रतापी, संगीत प्रेमी और कला प्रेमी था और जिस किसी प्रकार से अपने पूर्वजो द्वारा सरिक्षत एव सर्वाधत राज्य को स्वतत्र रखने में समर्थ हो चुका था। 35 इसे अपने शासनकाल में अनेको बार बहलोल लोदी और उसकी मृत्यु पर उसके पुत्र सिकन्दर लोदी से लोहा लेना पडा। इसने सगीत और कला को अपना सरक्षण प्रदान किया। इसके काल मे यहाँ एक सगीत विद्यालय भी था। सुप्रसिद्ध गायक तानसेन ने इसी

^{32.} विज्जुल चंचलु लच्छीसहाउ, वालोइविहुउ जिणधम्ममाउ। जिण गथु लिहावउ लक्षु एकु, सावय लक्खा हारीति रिक्षु । मुणि भोजन भूजाविय सहासु, चउत्रीस जिणालउ किंद्र मुभासु — जैन प्रन्य प्रशस्ति, जैन प्रन्य प्रशस्ति सं०, प्० 144 बाराबकी शास्त्र भंडार.।

^{33.} यह प्रनथ जैन सिद्धान्त भवन आरा मे उपलब्ध है।

³⁴ जैन लेख संग्रह — पूर्णचन्द्र नाहर भाग 2।

^{35.} एक सोबनकी लका जिसि, तो वरू राउ सबल वरवीर। मुग्नबल आगु जु साहस धीर, मानसिंह जग जानिये। ताके राज सुखी लोग, राज समान कर्रीह दिनभोग। जैनधमं बहुविधि चलें, श्रावगदिन जु करें षट् कमं।

^{• ---} नमीश्यवर गीत

विद्यालय मे सगीत शिक्षा ग्रहण की थी। इसके द्वारा वन त्राया गया महल मान गिन्दर (चित्र महल) हिन्दू स्थापन्य कला का अदभु नमूना है। बाबर ने भी इस महल की कारीगरी की प्रशसा की है। इसके अतिरिक्त इसने मृगनयनी गूजरी के लिये गूजरी महल बन्दाया। द्युपद गीतों का आविष्कार भी सर्वप्रथम महाराजा मानसिंह द्वारा ही हुआ। इन्होंने ''मान कुतुहल" के नाम से एक सगीत ग्रन्थ की रचना की। परन्तु इन सबके बावजूद इसके शासनकाल में इसके द्वारा किसी प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार को प्रश्रय नहीं दिया जाने से, इस समय तक उपलब्ध अपभ्रश की रचनाओं की परम्परा समाप्त हो गई जिसके कारण आज अन्य अनेको तथ्य अवैदे के गतें में डूब गये हैं।

महाराजा मानसिंह के काल का सन् 1495 ई. का एक शिलालेख अवस्य ग्वालियर गढ की एक जैन प्रतिमा की चरण चौकी पर मिला था, 36 जिससे इस प्रदेश की जैन धर्म की तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश पढता है। उसकी प्रथम तीन पक्तियाँ महत्त्वपूर्ण हैं।

श्रीमद्गोपाचलगढ दुगें महाराजाधिराज श्री मल्लसिहदेव विजयराज्ये प्रवतंमाने । सवत 1552 वर्षे ज्येष्ठ सुदि 9 सोमवासरे श्री मूलसघे वलत्करगणे सरस्वतीगच्छे । कु दकु दाचार्यान्विये । भ. श्री पद्म-नित्ददेव तत् पट्टालकार श्री शुभचन्द्र देव । तत्पट्टे भ. मणचन्द्र देव । तत्पट्टे पं. मुनि '' गणि कचर देव तदन्वये बारह श्रोणी वहा सालम मार्या व '''

उक्त शिलालेख से प्रकट होता है कि मानसिंह के काल में भी कुछ जैन प्रतिमाएँ उत्कीण की गई थी। उक्त प्रतिमा की स्थापना सग्स्वती गच्छ के भट्टारकों ने कराई थी।

भट्टारक मणिचन्द्र देव के पश्चात् जो मुनि हुए उनका नाम उक्त शिलालेख मे नहीं पढ़ा जा सका, तथापि उन्हें भट्टारक के स्थान पर, मुनि कहने से प्रकट होता है कि मूलसघ की इस शाखा का मूल पट्ट ग्वालियर के बाहर कही स्थापित हो गया था।

प्राचीन साहित्य के अभाव में यह कहना कठिन है कि महाराजा इ गरसिंह एव कीर्तिसिंह के राज्यकाल में समाद्त जैन साधुओं एव मट्टारकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था तथापि इस बात की सभावना कम ही है कि सगीत, भवन निर्माण, कला को सरक्षण देने-वाले तथा युद्धों में व्यस्त महाराजा धार्मिक विवेचन के लिये समय दे सके होंगे। साहित्यिक प्रमाणो के अभाव में इनके काल के सबध मे कोई शोध-कार्य नही हो पाया है। फिर मी एक-दो उल्लेख मिलते हैं जिनके अनुसार सन् 1501 में चैत्र सुदी 10 सोमवार के दिन काष्ठासघ नंदिगच्छ विद्यागण के भट्टारक सोमकीतं और भ. विजयकीर्ति के शिष्य ब्रह्मकाला द्वारा गोपाचल दुर्ग में आत्म पठनार्थं अमर कीति के "बट्कर्मोपदेश";की अति लिखवाए जाने का उल्लेख मिलता है। अ इसके अति-रिक्त सन् 1512 में गोपाचल मे श्रावक सिरीमल के पुत्र चतरू ने 44 पद्यों के "नेमीश्वर गीत" की रचना

^{36.} ग्वालियर राज्य के अभिलेख, क्र॰ 341, पूर्णचन्द्र नाहर, जैन अभिलेख-भाग 2, क्र॰ 1429।

^{37.} ग्वालियर के तोमर-हिरहर निवास द्विवेदी, प्र० 1।

^{. 8.} अथ नृपति विक्रमादित्य सवत् 1558 वर्षं चैत्र सुदी 10 सोमवासरे अश्लेखा नक्षत्रे गोपाचलगढ दुग महाराजाधिराज श्री मार्नीसह राज्ये प्रवर्तमाने श्री काष्ठासघे नंदिगच्छे विद्यागरो म० श्री सोमकीर्ति देवास्तत्पट्टे भ० श्री विजयसेन देवास्तत शिष्य ब्रह्मकाला इद षट्कर्मोपदेशशास्त्र लिखाप्ये आत्मपठनार्थं।

[—]प्रशस्ति स० आमेर पृ० 173

की । इसमें जैनियो के 23 वें तीर्थं कर नेमिनाय का जीवन-परिचय अकित है। 89

उघर सिकदर लोदी की मृत्यू के पश्चात इब्राहीम लोदी ने शासन सँमालते ही अपने प्वंजो की महत्त्वा-काक्षा की साकार करने के उद्देश्य से ग्वालियर दुगं पर पुनः आक्रमण कर दिया । इसी बीच सन् 1519 ई. मे महाराजा मानसिंह की मृत्यू हो गई और तलवारों की छाया मे उनके पुत्र विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। उनके नेतृत्व में राजपूत जी तोडकर लड़े पर अपने से अनुपात मे कई गुनी लोदियों की सेना पर विजय न पा सके और लोदियो के सेनापति हुमायू से सन्धि करना पड़ी। वे अब शमसाबाद के एक जागीरदार मात्र रह गए और उन्हें लोदियों की ओर से पानीपत में बाबर के विरुद्ध युद्ध करने भेजा गया। इस बीच तैंवर वश के एक दूसरे तेजस्वी राजकुमार रामसिंह तोमर ने ग्वालियर दुर्गपर आक्रमण कर किले के अफगान अधिकारी तातार ला को परास्त कर दुर्ग पर अपने झण्डे गाड दिये।

लगभग इसी काल में सन् 1523 ई. के आसपास कभी चेख मोहम्मद गौस नामक फक्कड साधू गाजीपुर (मूलनाम कुमारगढ़) से ग्वालियर बा बसे। वे आकर चन्द्रप्रभू के मन्दिर में ठहरे। यह चन्द्रप्रभू का मन्दिर वही विर्याल जैन मन्दिर था जिसे वीरमदेव तोमर के मत्री कुशराज ने बनवाया था। " मह मन्दिर बाजम हमायू के बाक्रमण के समय (सन् 1518-23) क्षति- प्रस्त कर दिया गया था। शेख गौस ने इसी में अपनी खानकाह बनाई और बाज वहीं उसका मजार बना है।

इन पित्तयों के लेखक ने सन् 1669 में प्रकाशित ग्वालियर जैन डायरेक्टरी में अपने एक लेख "अतीत की ओर एक दृष्टि" में इतिहासकारों का व्यान इस ओर आकर्षित किया था, और बडी प्रसन्नता का विषय है कि सन् 1976 में प्रकाशित श्री हरिहर निवास जी द्विवेदी की पुस्तक "ग्वालियर के तौमर" में इस सम्बन्ध में उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण एवं तथ्य उजागर हुए हैं। इस सम्बन्ध में खड्गराय की पुस्तक "गोपाचल आख्यान" में विणत सूत्र पर्याप्त प्रकाश डालता है:—

जो विधिना विधि क्षापनु करें, सोई होई न टारी टरें। देखो विधना को संजोग, जनमें कहूँ कहूँ रहें लोग।। पूरव गाजीपुर को ठाऊ, कुमरगढ़ा लाको रहि नाठ। मोहम्मद गौस जहां ते आई, रहे ग्वालियर में सुख पाइ।।

विधिना विधि ऐसे छई, सोई मई जुआई। चन्द्रप्रभू के थोहरें, रहे गौस सुख पाई।। "

इस बीच तातार खा दुगं में ही खिपा रहा और जैसे ही बाबर दिल्ली का मझाट बना, तातार खा ने उसे गुप्त सदेश मेजकर उससे सहायता प्राप्त की और मोहम्मद गौस साहब की कृपा से ख्वाजा रहीम और शेख गोरन के नेतृत्व में विशाल सेना से दुगं पर आक्रमण कर, उसे अपने आधिपत्य में ले लिया और महाराजा रामसिंह तोमर मेवाड की ओर भाग गये। इस प्रकार सन् 1559 में दुगं पुन: मुगलों के हाथ में चलां गया। उधर विक्रमादित्य पानीपत युद्ध में बीरगित पा गये। इसी के साथ ही तोमर वंध का सूर्य सदा के लिये अस्त हो गया। इसके साथ-साथ ही धार्मिक, साहित्यिक एव

^{39.} यह ग्रन्थ अभी आमेर भण्डार में सुरक्षित है। संवत पन्द्रह सै छे गमें, गुनहत्तरि ताळपर मने भावों वदि पंचमीवार, सोम निषतु रेवती सार ॥

^{40.} ग्वालियर के तोमर-हिरहरिनवास ब्रिवेदी पृ० 63।

^{41.} पूर्वोक्त, पु 203-4।

कलात्मक गतिविधियाँ समाप्त हो गई । विक्रमादित्य का परिवार अब हुमायू के अधीन हो गया । उसकी सद्भावना पाने के उद्देश्य से उन्होंने तँवरो द्वारा माहू के सुल्तानों पर प्राप्त विजय की निशानी रत्नों का सरताज (कोहिनूर) नामक विश्वप्रसिद्ध हीरा हुमायू को भेंट कर दिया।

मुगलों का पूर्ण अधिकार हो जाने के बाद जब बादशाह बाबर स्वय ग्वालियर आया तब इस दुर्ग का अवनोकन करते समय सन् 1527 में उसकी कृद्दब्टि दुर्ग पर स्थित जैन मूर्तियों पर भी पढी।

बाबर ने "बाबरनामा" में अपनी ग्वालियर यात्रा (28 सिंतम्बर 1528 ई.) का वर्णन करते हुए लिखा है:—42

इस बाहरी दीवार के नीचे तथा बाहर एक बहुत बड़ी झील हैं। यह (कभी-कभी) इतनी सूख जाती है कि झील नहीं रह पाती। इसमें से आव दुन्द, जल सग्रह) में जल जाता है। उरवा के भीतर दो अन्य झीलें हैं। किले के निवासी इनके जल को सबसे अधिक उत्तम समझते हैं।

उरवा के तीन ओर ठोस चट्टानें हैं। इनका रग वयाना की ठोस चट्टानों के समान नही है, अपितु फीका-फीका है। इन दिशाओं में लोगों ने पत्थर की मूर्तिया कटवा रखी हैं। वे छोटी-बड़ी सभी प्रकार की हैं। एक बहुत वडी मूर्ति, जो कि दक्षिण की ओर है, सम्भवत: 20 कारी ऊची होगी। यह मूर्तिया पूर्णतः नग्न हैं और गुप्त अंग भी ढके हुए नहीं हैं। उरवा की इन दोनों वडी झीलों के चारों ओर 20-30 कूंए भी खुदे हैं। इनके जल से तरकारिया, फूल तथा वृक्ष लगाए जाते हैं। उरवा बुरा स्थान नहीं है। यह बन्द स्थान है। मूर्तियां ही इस स्थान का सबसे बडा देव है। मैंने उनके नष्ट करने का आदेश दे दिया।

उरवा से निकलकर हम पुन. किले मे प्रविष्ट हुए। हमने सुल्तानी पुल की खिडकी से सैर की। यह काफिरो के समय से अभी तक बन्द रही होगी। हम लोग सायंकाल की नमाज के समय रहीमदाद के वगीचे मे पहुँचे। वहीं ठहर कर हम सो गए। हम लोगो ने इस बगीचे से प्रस्थान करके ग्वालियर के मन्दिरों की सैर की। कुछ मन्दिरों में दो-दो और कुछ में तीन-तीन मजिलें थी। प्रत्येक मजिल प्राचीन प्रथानुसार नीची-नीची थी। उनके पत्थर के स्तम्म के नीचे की चौकी पर पत्थर की सूर्तिया रखी थी। कुछ, मन्दिर मदरसो के समान थे। उनमें दालान तथा कचे गुम्बज एवं मदरसो के कमरों के समान कमरे थे। प्रत्येक कमरे के ऊपर पत्थर के तराशे हुए सकरे गुम्बज थे। नीचे की कोठरियो में चट्टान से तराशी हुई मूर्तियां थी, ज्ञात होता है कि ये आजन हुमायूं के घेरे के समय अपूज्य और भृष्ट कर दिये गए थे; और फिर वावर के वंशजों के अधिकारियो ने इन्हें तुडवा दिया।

एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि एक रात्रि को वह और उसके सैनिक इतने विशाल आकार की दिगम्बर जैन मूर्तियों को देखकर चिकाल एव भय-भीत हो गये। उसके क्रोध की सीमा न रही। वह जैन धर्म से इतना कुद्ध हुआ कि अगले दिवस ही उसने अपनी सेना को दुर्ग पर स्थित सभी मूर्तियों को समूल रूप से नष्ट कर देने का आदेश प्रदान किया परन्तु यह कोई आसान कार्य नहीं था अत. मुगल सैनिक प्रति-माओ को समूल रूप से नष्ट न कर सके, उन्हें खण्डित कर गये। और इस प्रकार कृशल कारीगरो की 33

^{42.} ग्वालियर के तोमर—श्री हरिहर निवास द्विवेदी, पृ० 358

वर्षों के कठिन परिश्रम से बनी मूर्तियों के सौन्दर्य को कुछ ही दिवसों में नण्ट कर दिया गया। क्रूर बाबर ने इस कृत्य का अपनी आत्मकथा (बाबरनामा) में बड़े गौरव के साथ उल्लेख किया है। इस प्रकार यदि सच पूछा जाये तो इस सारी घटना में जैन ही उसके सर्वाधिक कोपभाजन रहे। इस थोड़े काल में उसने दुगें पर स्थित इन मूर्तियों को घ्वस्त करने के अतिरिक्त नगरों में स्थित मन्दिरों को भी घ्वस्त्व किया, जहाँ उनको यह समव न दिखा वहाँ मूर्तियों और वेदियों को ही नष्ट कर अपनी सन्तुष्टि कर ली।

परन्तु बाबर मी अधिक काल तक इस दुर्ग को उपमोग न कर सका और सन् 1540 मे यह दुर्ग मुगलों के हाथ से निकलकर शेरशाह सूरी के हाथों में आ गया। उन्होंने इसे राजधानी के रूप में प्रयोग किया। और यहा से बे शेष राज्य पर शासन करते रहे। सन् 1559 ई में अकबर ने सूरी वश को नष्टकर खालियर को अपने अधिकार में ले लिया।

इस बीच शेख मोहम्मद गौम खालियर मे महत्त्व-पूर्ण व्यक्ति बने रहे। खालियर दुर्ग पर मुगल राजाओं का अधिकार कराने और हर संकट के समय उन्हें मार्ग-दर्शन व सहायता प्रदान कर अनके राज्य को स्थायी बनाने मे शेख गौस ने प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। इस कारण विभिन्न मुगल शासकों बावर, हुमायू और अकवर की नजर मे वे सदैव सम्मानीय व्यक्ति बने रहे। खालियर दुर्ग पर नियुक्त मुगल अधिकारी भी उनसे अत्याधिक प्रभावित रहे। हिजरी सन् 970 (सोमवार 10 मई 1563 ई) को आगरा मे शेख मोहम्मद गौस की मृत्यु हो गई। उनका शव खालियर लाया गया। चन्द्रप्रभू के मन्दिर में जहाँ शेख की खानकाह थी उन्हें दफना दिया गया; और वहीं उतका मकबरावना दिया गया।⁴⁸

उसके बाद लगभग 200 वर्षों तक ग्वालियर पर मुगलो का ही अधिकार रहा। इस कार्यंकाल में दुर्ग का प्रयोग केवल बदी ग्रह के रूप में ही किया गया मुगल शासको द्वारा अनेको ऐसे शहजादे, जागीरदार, बढ़े सरदार तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्हें जनता के समक्ष मृत्यु दण्ड देना अहितकर प्रतीत होता था, इस दुर्ग में लाये जाने लगे। यहाँ उन्हें या तो मन्द जहर दे दिया जाता था या ऐसी यातनायें दी जाती थीं जिनसे वह पागल होकर स्वय प्राणान्त कर लेते थे। इस तरह विभिन्न क्षेत्रों से लाये गये राज विद्रोही हाथी पोल से चढ़ाकर किले मे लाये जाते थे और फिर वे संसार के दर्शन करने के लिये कभी नहीं लौटते थे।

अकबर की मृत्यु के बाद जब जहागीर दिल्ली के तकत पर बैठा तब यह दुगं उसके अधिकार में आ गया। उसने लिखा है कि तक्त पर बैठने के अवसर पर उसने मुगल साम्राज्य के समस्त कैदियो कीं बन्दीगृह से मुक्त करने की आज्ञा दी। उस समय ग्वालियर दुगं से 7 हजार कैदी छोड़े गये। उनमें कई लोगो की आयु 40 वर्ष के लगभग थी। परन्तु बाद मे बादशाह जहागीर ने मी इस दुगं को बन्दीगृह के रूप मे ही प्रयोग किया।

जहागीर के ही शासनकाल मे एक बार मट्टारक क्रज-भूषण के शिष्य पदमावती पुरवाल वर्शल, टापू निवासी श्री ब्रह्मगुलाल जी मुनि होने के बाद अमण करते हुये ग्वालियर भी पधारे। " मुनि के साथ-साथ वे कवि भी थे। सन् 1618 ई. में इन्होंने यहा पर "श्रेपन क्रिया"

^{43.} ग्वालियर के तोमर, हरिहर निवास द्विवेदी पृ. 209।

^{44.} अगरचन्द नाहटा — मध्य प्रदेश के किव''ब्रह्मगुलाल'' मध्यमारत सदेश, 31 दिसम्बर 1955

नामक ग्रन्थ की रचना की। इसमें श्रावको की त्रेपन कियाओं का सरल व सुन्दर भाषा में वर्णन किया गया है। इसके अन्त में वे लिखते हैं कि —

ए त्रेपन विधि करहु क्रिया मव पाप समूहन चूरे हो। सोरह से पैसिट समच्छर कातिक तीज अन्धियारी हो। भट्टारक जगभूषण चेला ब्रह्मगुलाल विचारी हो।। ब्रह्मगुलाल विचारि बनाई गढ गोपाचल थाने। छत्रपति चहु चक विराजे साहे सलेम मुग लाने।। 1।।

जहागीर के बाद औरगजेव उसका उत्तराधिकारी बना। उसने भी इस दुगं को बन्दीगृह के रूप में प्रयोग किया। अपने भाई मुराद को उसने इसी दुगं में बन्दी बनाया था। दारा के पुत्र सुलेमान शिको को भी इसी दुगं में कैद रखा गया। अपने पुत्र सुलतान मुहम्मद को भी औरगजेव ने यही कैद रखा। मुराद को फासी भी इसी दुगं में दी गई। इन सब कारणो से ग्वालियर का किला मृत्यु का द्वार कहा जाने लगा।

इस प्रकार दो मताद्वियों के इस काल में ग्वालियर दुगं बन्दी घर के रूप में ही प्रयुक्त होता रहा। नगर क्षेत्र तथा उसके विकास के ऊपर कोई घ्यान नहीं दिया गया और बादबाह के द्वारा नियुक्त नुमायन्दे ही राज्य की देखमाल करते रहे। इस काल में जैनियों की दशा के वारे में कुछ भी लेख आदि नहीं मिलते हैं। समवतः इस काल में शासन की विरोधी नीति के कारण जैनियों की क्या, भारतीय मूलों के सभी घर्मों की दशा अच्छी नहीं थी। इस काल में अनेको हिन्दू, शासकों के छूपा पात्र बनने के उद्देश्य से या तो स्वय-मुसलमान हो यये या जबरदस्ती मुसलमान घर्म में दीक्षित कर दिये गये। शासकों द्वारा धार्मिक स्वतत्रता का खुलकर हनन किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय सरक्षण समाप्त होना और घर्म पालन पर प्रतिबंध ही इसके मूल कारण रहे।

तथापि इतने सबके बाबजूद भी जैन धर्मावलियों की गतिविधियाँ पूर्णतः समाप्त न की जा सकी। यदा- कदा अवसर प्राप्त होने पर जैन धर्मावलम्बी अपनी धार्मिक गतिविधियो को सचालित करते रहे। दौलतगंज में बना हुआ पादवैनाथ मन्दिर लगमग इसी काल में निर्मित हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य किसी मन्दिर आदि के निर्माण के संबंध में कोई विवरण प्राप्त नहीं है।

इधर 18वी शताब्दि के उत्तराद्धं के प्रारंभ से ही मराठे लोग अत्याधिक शक्तिशाली हो उठे और दिल्ली तक हमले करने लगे। बाजीराव पेशवा ने राणोजी सिन्विया को मालवा राज्य की कमान सौंप दी। उन्होंने उत्तर भारत में राज्य विस्तार करने का अभियान प्रारम कर दिया। और ग्वालियर को इसका केन्द्र बनाया। राणोजी की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र जयप्पा और माधोजी ने उनका कार्यभार सँभाला। इसी बीच सुन 1761 मे पानीपत मे युद्ध विभीषिका प्रज्वलित हो उठी और भारत भर में विभिन्न पक्षों के वीरों की तलवारें खिच गईं। माधव जी इसमें घायल हो गये। इस बीच भरतपुर के जाटो ने लोकेन्द्र सिंह के चाचा के नेतृत्व में द्गं पर अधिकार कर लिया। उघर उत्तर भारत का और भी तमाम भाग मराठों के हाय से निकल चुका था। पर शीझ ही पानीपत से लौटकर मराठा बीरों ने महादजी के नेतृत्व में पून उत्तर भारत में विजय अभियान प्रारभ कर दिया और ग्वालियर दुगं को अपने अधिकार में ले लिया। इन्होंने इसे फौजी केन्द्र के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से ग्वालियर दुगं के दक्षिण में 1 लाख सैतिकों की बड़ी फौजी छावनी का कैम्प लगाया और इसे लक्कर नाम दिया।

युद्ध के इस बातावरण के मध्य भी धर्मिक गति-विधियाँ यदाकदा सचालित होती रहीं। सन् 1768 के लगमग सेठ मथुरादास लक्ष्मीचन्द्र जी अग्रवाल द्वारा लक्कर क्षेत्र में अरयन्त भव्य एव कलात्मक श्री दिगम्बर जैन बड़ा मन्दिर पुरानी सहेली का निर्माण कराया गया। इस काल में ही एक अन्य मध्य एव कलात्मक मन्दिर श्री दिगम्बर जैन मन्दिर चम्पाबाग का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ। ये दीनों मन्दिर वर्तमान मे ग्वालियर मे उपलब्ध जैन मन्दिरों में कलात्मक हुटि से अद्वितीय हैं।

इन दिनो खालियर मे महादजी का अधिकार था। उन्होंने उज्जैन को अपनी राजघानी के रूप में प्रयोग किया। यह बढे प्रतानी शासक थे। इनका सारा जीवन युढो मे बीता। जिसमे इन्होंने उत्तर मे एक बढ़े भाग पर अधिकार कर लिया और यह कलकत्ते के समान एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। दिल्ली के शासक भी इसके आश्रय को उत्सुक रहते थे। वारेन हेस्टिंग्ज इस बढ़ती धिक्त को सहन न कर सका और 3 अगस्त सन् 1760 को आधी रात के समय किले की पिक्चमी दीवार से चढ-कर उसने अपनी फौजो को दुर्ग मे प्रविष्ट करा दिया। दुर्ग का यह भाग अभी भी फिरगी पहाडी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार दुर्ग अग्नेजो के हाथ में चला गया। 13 अक्टू वर सन् 1781 को पुन. एक सिंघ मे यह दुर्ग राणा लोकेन्द्र सिंह को मिला।

लगमग इसी काल मे ग्वालियर नगर मे "जती जी के मन्दिर" के नाम से जाने वाले मन्दिर का निर्माण हुआ। इससे प्रतीत होता है कि अशान्ति के इस वाता-वरण में भी मन्दिरो आदि का निर्माण कार्य होता रहता था।

सन् 1783 मे सिन्धिया शासको ने अँग्रेजो की मदद प्राप्त कर एक पहरेदार की सहायता से इस दुगें मे पुन: प्रवेश किया। राणा को मालूम पडते ही उसने गुलामी से बचने के लिये आत्महत्या कर ली। इस बीच महादजी ने लहकर नामक फौजी खावनी के पास एक बाडा कचहरी भी स्थापित की। जिसमे वे युद्धो से अवकाश निकालकर प्रशासन एव न्याय का कार्य देखते थे।

वे दक्षिण के राज्य को भी इसी राज्य में मिलाकर एक बड़ा हिन्दू राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसी बीच 12 फरवरी सन् 1794 ई. को पूना से 2 कोस हूर स्थित बानोडी नामक ग्राम मे इनका देहान्त हो गया।

इनके कोई पुत्र न था अतः इनकी मृत्यु के पहचात् तुकोजीराव के 14 वर्षीय पुत्र आनदराव इनके उत्तरा-धिकारी बनाये गये और उनका नाम दौलतराव रखा गया। कार्यमार सँमालने के एक वर्षवाद ही इन्हे निजाम से युद्ध करना पड़ा जिसमें ये विजयी हुये और इन्हें करोडो रुपयो का लाभ हुआ। इसके बाद ये अन्य राजाओं के सहयोग से कार्य चलाते रहे। किन्तु इन्ही दिनो उत्तर मारत में फिर से अशान्ति फैल गई। अतः महाराजा दौलतराव पूना से उत्तर भारत की ओर आये। रास्ते मे इन्होने इन्दौर के होल्कर राजा को परास्त कर उनके राज्य को खूब लूटा। परन्तु अन्त मे आपको अग्रेजो से युद्ध करना पडा। इस लड़ाई मे दक्षिण भारत में स्थित अहमदनगर, और अशीदगढ के बड़े-बड़े किले इनके हाथ से निकल गये। इधर उत्तर भारत मे भी लाई लेक ने घावा बोल दिया। जिसमे दिल्ली, अलीगढ़, मधुरा और आगरा के इलाके इनके हाथ से जाते रहे। सन् 1802 में ग्वालियर दुर्ग भी इनके हाथ से चला गया। इनके अधिकाश सैनिक युद्ध मे काम आ चुके थे। और कोई रास्तान देखकर इन्हें सन् 1805 में मजबूरी में अँग्रेजो से सन्धि करनी पडी जिसमें इन्हें ग्वालियर और आसपास का क्षेत्र वापिस कर दिया गया। सन् 1812 में इन्होने अपने पिताजी द्वारा स्थापित फौजी कैम्पवाले मैदान लक्कर पर पुनः छावनी डाली। सन् 1812 में यहा नगर बसाकर इसी को ग्वालियर राज्य की राजवानी बनाया तथा इसका नाम लश्कर ही रखा।

कहा जाता है कि इसी फौजी खावनी मे एक जैन ओवरसियर भी कार्य करते थे। जब मुरार में धावनी स्थापित की गई तो वे वहाँ रहने लगे। इनकी माँ बडी धार्मिक प्रवृत्ति की थी तथा नित्यप्रति दर्शन करने के पहचात् ही अन्न ग्रहण करती थी। मुरार में मन्दिर न होने के कारण उन्हें बड़ी परेशानी होती थी और दर्शन करने के लिये उन्हें बडागाव जाना पडता था। अत उन्होंने अपने पुत्र से मुरार मे एक मन्दिर म्थापित करने को कहा। पुत्र ने अपनी माँ की सुविधा की दृष्टि से मुरार मे एक कमरे के अन्दर मूर्ति प्रतिष्ठा कराकर मन्दिर की स्थापना की। जो आज अपने बडे रूप में बना हुआ है। लश्कर मे कसेरा ओली में स्थित राजा जी का चैत्यालय भी इमी काल का बना हुआ है।

इस प्रकार इस काल में महाराजा दौलतराव अँग्रेजो के सहयोग से राज्य कार्य चलाते रहे। सन् 1827 में इनका स्वगंवास हो गया। इनके परचात उनकी प्रिय पत्नी ने एक 11 वर्षीय नावालिग लडके को गोद लिया और उसका नाम जनकोजीराव रखा। उनके युवा होने तक महागानी ने ही राज्य सचालन का कार्य किया। युवा होने पर उन्होन स्वय द्यासन का मार समाल लिया इनके काल में कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई। दिनांक 7 फरवरो 1843 ई. को घटनायु में ही इनका स्वगंवास हो गया।

नया बाजार लश्कर में स्थित दिगम्बर जैन मन्दिर और खालियर नगर में स्थित गोकुलचन्द का मन्दिर इन्हों के काल में निर्मित हुये थे।

महाराजा जनकोजीराव के कैलाशवासी होने पर
महारानी ताराबाई ने उनका पुत्र नहोंने के कारण एक 8
वर्षीय बालक को गोद लिया । उनका नाम जीवाजीराव
सिंधिया रखा गया । महाराजा की नावालिगी में कौन
प्रवन्ध करे इस विषय को लेकर सरदारों में खूब झगडे
हुगे । अँग्रेजों ने मौके का फायदा उठाकर सन् 1845 मे
एक 6 सदस्यीय कौंसिल आफ रिजेन्सी कायम कर दी।
9 वर्ष तक राज्य का सारा प्रवध इसी कौंसिल ने किया।
इस कौंसिल के शासनकाल में सन् 1848 में लहकर में
दानाओली में जैनवाल पचायत द्वारा मन्दिर का निर्माण
कार्य सम्पनन हुआ।

सन् 1854 में महाराजा के वालिग होने पर वे स्वयं अँग्रेजों के मार्गदर्शन में कार्यं करने लगे । 3 वर्ष परचात् ही सन् 1857 में भारत के राष्ट्रभक्त वीरों द्वारा स्वतन्त्रता सग्राम छेड दिया गया। महाराजा अँग्रेजों के परमभक्त थे। अत. इस अवसर को अँग्रेंजो को प्रसन्न करने के लिये उपयुक्त समय मानकर उन्होंने अपनी भिनत भावना का पूर्ण गरिचय देने का संकल्प किया। परिणाम यह हुआ कि 28 मई को स्वतन्त्रता प्रेमी सैनिको ने विद्रोह कर दिया। उधर महाराजा अँग्रेजों की सुरक्षा का प्रबंध करने में ज़ी जान लगाकर जुट गये। परन्तु समूह एक शक्ति होती है। 14 जून 1857 की रात्रि को कन्टिन्जेन्ट फौज ने भी राष्ट्रप्रेमियों के समर्थन मे विद्रोह कर दिया । अनेको अँग्रेज अफसर मौत के घाट उतार दिये गये। महाराजा ने अपनी भक्ति का परिचय देते हुये शेष सभी जीवित अंग्रेज पुरुषों को महिलाओं व बच्चों सहित आगरा पहुँचा दिया । दिनाक 28 मई सन् 1858 ई को नाना पेशवा, तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व मे स्वातंत्र्य वीरों की सेना राष्ट्-द्रोहियो को खदती हई खालियर की छाती पर चढ़ आई और 1 जून से मयकर रूप मे युद्ध शुरू कर दिया। ग्वालियर के सारे राष्ट्रप्रेमी स्वातन्त्र वीरों ने उनका साथ दिया जिससे मयमीत होकर जियाजीराव युद्ध-स्थल से भाग खड़े हुये और अग्रेजों की शरण में आगरा मा पहुँचे।

इधर स्वातत्र वीगों ने सभी शासकीय केन्द्रो पर कब्जा कर लिया और ग्वालियर पर अपने झंडे गाड़ विये। गोरखी में स्थित शासकीय खजाने को लूट लिया ग्या। इस समय अमरचन्द्र वांठिया नामक एक जैन धर्मावलबी महाराजा के खजाची थे। लूट के समय वे वही मौजूद थे। उन्होंने स्वातंत्र्य वीरों का कोई प्रति-कार नही किया। उन्होंने खुलकर लूट की और सारा खजाना लूट लिया। वीर पुत्रों का सरक्षण पा ग्वालि-यर की भूमि निहाल हो उठी।

परन्तु दूसरी ओर सर ह्यूरोज ने वीरों से अनुपात में कई गुनी सेना लाकर उन्हें चारों ओर से बेर लिया। दिनाक 18 जून को भयकर युद्ध हुआ । जिसमे अनेको वीरो सहित वीरांगना लक्ष्मीबाई भी शहीद हुई । अव-सर पाकर अँग्रेज पुनः मत्तारूढ हो गये । शान्ति स्थापित होने पर महाराजा जयाजीगव सिन्धिया भी ग्वालियर वापिस लौट आये । ग्वालियर आने के पश्चात् उन्होंने स्वातत्र्य प्रेमी निवासियो को दण्ड देने का अभियान चालू किया। जिसका सर्वप्रथम शिकार ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष ओसवाल जैनवैंशी श्री अमरचन्द्र वाठिया बनाये गये और उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई आदि से मिल-कर शासकीय खजाने की लूट करवाने के आरोप मे मृत्यु दण्ड देने का आदेश दिया । मनिष्य मे अन्य नगर-वासी कभी इस प्रकार का कृत्य न कर सकें अतः उन्हें मयमीत करने के उद्देश्य से अमरचन्द्र वाठिया को सराफा बाजार में स्थित एक विशाल नीम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई। शहीद का मृत शरीर 3 दिवस तक नीम पर ही टैंगा रखा गया। जिससे अन्य नगरवासी मविष्य मे कभी इस प्रकार का कार्यं करने का साहस न करें। यह वृक्ष अभी भी खूनी नीम के नाम से प्रसिद्ध है।

बाद मे महाराजा जयाजीराव सिन्ध्या के इन भिन्तपूणं कृत्यो से प्रसन्न होकर दिनाक 30 नवम्बर को आगरा मे एक समारोह आयोजित कर गवनंर जन-रल लाडं केनिंग ने पुराने ग्वालियर राज्य मे तीन लाख रूपये का राज्य और शामिल कर उन्हें पुन औपचारिक रूप से राज्यभार सौंपते हुए अँग्रेजो की भिन्त के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की और साथ ही महाराजा के और बकाया लाखो रुपये की रकम भी छोड़ दी। उन्हें अनेकों उत्क्रष्ट पदिवयो से विभूषित कर ब्रिटिशं सेना का आनरेरी जनरल नियुक्त किया। परन्तु दुगंपर अभी भी अँगेजों का ही आधिपत्य रहा। महाराजा द्वारा अनेको बार याचना करने पर सन् 1886 मे पुनः यह दुगं सिन्धिया राजवश को प्रदान कर दिया गया। महाराजा अपने सारे राज्यकाल में अँग्रेजो को प्रसन्न करने व स्वामिभन्ति का परिचय देने मे ही लगे

रहे और अँग्रेज यदा-कदा उन्हें खुश रखने के लिये सम्मानित करते रहे।

इनके काल में अशान्तिपूर्ण वातावरण होते हुये भी अनेको मन्दिर आदि के निर्माण कार्य सपन्न हुये। सन् 1864 के लगभग रामकुई पर निर्सया जी के मन्दिर की स्था-पना हुई। लगभग 1 वर्ष बाद ही छत्री बाजार स्थित मन्दिर का निर्माण हुआ। ग्वालियर मे खच्चाराम मुह-स्ला मे स्थित मन्दिर मी इसी काल का बना हुआ है। सन् 1878 मे मामा के बाजार में भी एक जैन मन्दिर का निर्माण कार्य सपन्न कराया गया।

सन् 1885 के लगभग महाराजा को जलोधर रोग हो गया जिसकी पीडा से परेशान होकर वे दिल बहलाने के उद्देश्य से यात्रापर भी गये परन्तु दिनाक 20 जून 1886 के दिन बडे कब्टपूर्वक उनका प्राणात हो गया।

इनकी मृत्यु के समय इनके पुत्र माधवराव केवल दस वर्ष के ही थे। परन्तु परम्परा के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चत् उनका ही राज्याभिषेक कर दिया गया। अवयस्कता के काल् मे अग्रेजो द्वारा नियुक्त एक कौंसिल द्वारा सरदारो और अधिकारियो के सहयोग से राज्य कार्य का सचालन किया गया।

सन् 1888 में मामा के बाजार मे एक दिगम्बर तथा सन् 1893 में सराफा बाजार मे एक श्वेताम्बर जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया गया। इनमें सराफा बाजार श्वेताम्बर मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं कलात्मक है।

दिनाक 15 दिसम्बर 1894 के दिन इस क्षेत्र के गवर्नर जनरल ने एक समारोह में 30 हजार वर्ग मील मे फैले 32 खाख की आबादी और डेढ करोड की आय-वाले तत्कालीन ग्वालियर के शासन का कार्यमार माजव-राव मिनिया की सौंप दिया।

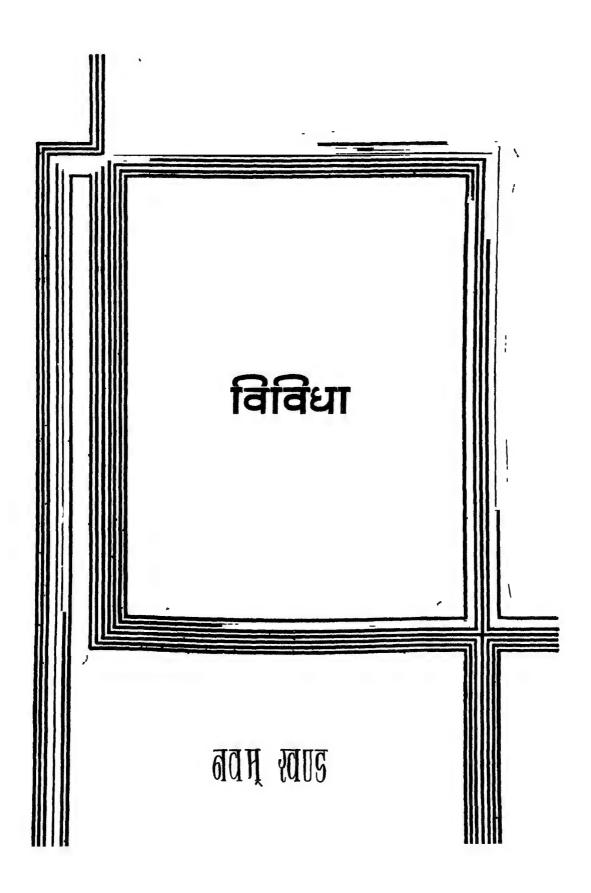
अँग्रेजों का सरक्षण होने के कारण ये सारे शासन-काल मे युद्ध आदि के भय से निश्चिन्त रहे। अत. प्रजा के लाभ के कार्यों में अपना काफी समय दिया। इनके काल में क्षेत्र के सर्वांनीक विकास की ओर काफी घ्यान दिया गया। आपने सभी घमों को प्रगति का समुचित अवसर दिया। वे स्वय सभी घमों के विशेष उत्सवों मे भाग लेते थे।

इनके शासनकाल मे अनेको जैन मन्दिरों का निर्माण कार्य सपन्न हुआ। सन् 1903 मे मामा के बाजार में एक और जैन मन्दिर का निर्माण कराया गया, जो बड़ा मन्दिर मामा के बाजार के नाम से जाना जाता है।

माघवराव सिंघिया के काल में राज्य में अनेकों विकास कार्येक्रम संचालित हुए। इस बीच सम्पूर्ण देश में काग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता आन्दोलन की लहर ने देशी राज्यों में भी जन जागृति को प्रोत्साहित किया। ग्वालियर भी इससे अछूता न रहा। गांधीजी के विचारों में अहिंसा की प्रधानता ने जैनों को सर्वाधिक आकिंपत किया। ग्वालियर में 1917 ई. में श्री ध्यामलाल पाण्डवीय ने ग्वालियर राज्य में "गल्पपत्रिका" के नाम से सर्वप्रथम समाचार-पत्र प्रकाशित कर पत्रकारिता के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। अपने उग्र विचारों के कारण वे कई बार दण्डित हुए व

जेलयात्रा मी की । 30 अप्रैल 1938 को विदिशा के प्रसिद्ध अभिमाषक श्री तस्तमल जैन के सद्प्रयत्नो से ग्वालियर मे सार्वजिनक सभा की स्थापना हुई जो बाद मे ग्वालियर स्टेट काग्रेस में परिवर्तित हो गई। इसी क्रम मे समाजवादी विचारघारा के श्री भीकमचन्द जैन ने भी राजनीतिक एव जन-जागरण झान्दोलनो मे एव गतिविधियो में सिक्रय एव उल्लेखनीय माग लिया। इनके अतिरिक्त अन्य कर्इ जैन धर्माकलियों ने भी ग्वालियर के राजनीतिक एवं सास्कृतिक विकास मे गतिशील योगदान दिया।

इस प्रकार खालियर के सांस्कृतिक विकास मे जैनों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है। खालियर के इतिहास, साहित्य एव पुरातत्व का एक बड़ा भाग जैनों से प्रभावित रहा है। आज इस सम्बन्ध मे जो भी साहित्यादि प्रमाण उपलब्ध हैं, उनकी रक्षा मे भी जैनों ने अत्याधिक महत्वपूर्ण योग दिया है, उनके इस गुण के, कारण सुरक्षित साधनों ने ही आज खालियर के इति-हास के उपलब्ध झान को उजागर किया है, तथापि आज भी इसके बहुत से पक्ष लुप्त हैं, जिन्हें उजागर करने को पर्याप्त शोध की आवश्यकता है।

समीक्षा एवं समालोचना

श्री २५००वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव वर्घ

में प्रकाशित जैन साहित्य

तीथँकर महावीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अवसर पर आयोजित विभिन्न कायँक्रमों की अवसा में साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में किया गया कार्य सर्वाधिक उल्लेखनीय एव महत्वपूर्ण है। इस क्रम में विभिन्न सस्थाओ तथा प्रकाशको द्वारा अनेकों प्राचीन एवं दुर्लंभ कृतियों का प्रकाशन, उन पर टीकाएँ तथा आलोचनात्मक एव शोधपूर्ण सामग्री के साथ-साथ विविध अध्ययनपूर्ण, सामयिक एव ज्ञानवर्द्ध क ग्रन्थों, संग्रहों एवं पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। ऐसी दशा में यह आवश्यक ही है कि इन प्रकाशनों पर विभिन्न हिस्तकों का प्रकाशन किया गया है। ऐसी दशा में यह आवश्यक ही है कि इन प्रकाशनों पर विभिन्न हिस्तकों सामने आएँ, जिससे उत्कृष्ट श्रेणी के उच्चस्तरीय साहित्य के प्रकाशन को वन्न मिले; साथ ही अधिकाधिक प्रबुद्ध पाठकों की इसके सम्बन्ध में पर्याप्त विवरण प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से यहाँ कुछ चुनी हुई पुस्तकों की समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है।

अंग सुत्ताणि (तीन खण्ड)

सम्पाबस — मुनि श्री नथमल, वाचना प्रयुख — आचार्य तुलसी, प्रकाशक — जैन विश्वभारती, लाडनू (राजस्थान), मूल्य — प्रथम खण्ड — पिच्यासी रुपया — द्वितीय खण्ड — नब्बे रुपये, तृतीय खण्ड — अस्सी रुपया।

आचार्यं श्री तुलसीजी के निर्देशन में मुनिश्री नथमल द्वारा सम्पादित यह ग्रन्थ आगम साहित्य के प्रकाशन में महत्वपूर्णं कड़ी कहा जा सकता है। ग्रन्थ के सम्पादन में मुनिश्री दुलहराजजी ने सहयोगी तथा सुदर्शनजी, मधुकरजी व हीरालालजी ने पाठ सशोधन के महत्वपूर्णं दायित्व का निर्वाह किया है।

श्री 2500वा मगवान महावीर निर्वाण महोत्सव वर्ष के अवसर पर जैन विश्व मारती द्वारा प्रथम ग्रन्थ-माला के रूप मे प्रकाशित इस ग्रन्थ मे ग्यारह अग ग्रन्थों के मूल संशोधित पाठों को तीन खण्डों में प्रकाशित किया गया है।

प्रथम खण्ड में प्रथम चार अंगों आयारो (आचार), सूयगडो (सूत्रकृत ,, ठाड (स्थान) एव समवायो (समवाय) का सग्रह है। इनमे से आचारांग एव सूत्रकृतांग में प्रयुक्त आदगों मे चूणि एव वृत्ति के सन्दर्भ में पाठो को उनके तुजनात्मक एव गम्मीर समीक्षा के पश्चात्, "ठाड" में कुछ हस्त प्रतियों के आघार पर तथा "समवायांग" मे तीन प्राचीन आदशें प्रतियो एव वृत्ति के आघार पर तैयार किया गया है।

द्वितीय खण्ड मे पाँचवा अंग "भगवई" (मगवती सूत्र) प्रकाशित किया गया है, जिसे ताड्पत्र एवं कर्ग-लीय सात हस्तप्रतियो तथा आगमोदय-समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है।

तृतीय खण्ड में छह अगनायाधम्मकहाओ (ज्ञाता-धर्म क्रमा), उवासगढसाओ (उपासक दशा), अंतगड़द-साओ (अन्तकृतदशा), पण्डावागरणाइ (प्रश्न व्याकरण), और विवागसुयं (विवाक) का सग्रह है। इसमें भी कित-पय उपलब्ध ताडपश्रीय एवं कर्गलीय हस्तप्रतियों के आधार पर पाठ संशोधनों के साथ अविदाख्ट अग-ग्रन्थों को प्रस्तुत किया गया है।

सम्पूर्ण ग्रन्थ आगम साहित्य के प्रकाशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण देन है। ग्रन्थ का सम्पादन उच्च कोटि का है, धवन्ध सम्पादक और प्रकाशन सस्था के आगम और साहित्य प्रकाशन के निदेशक श्रीचन्द्र रामपुरिया ने ग्रन्थ को सुन्दर बनाने में काफी परिश्रम किया है। ग्रन्थ का मुद्रण एवं बाइण्डिंग मी उत्तम कोटि का है। श्री जयचन्द्रलालजी सूरजमलजी गोरी परिवार (सरदारशहर) तथा श्री रामलाल हमराज गोलछा, (विराटनगर, भोपाल) ने ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु साधन उपलब्ध कराये है।

विषय और भाषा के पूर्व एतिहासिक क्रम को घ्यान में रत्वते हुए अम्पण्ट तथा सिंदग्ध पाठों को चूर्णियों एव वृत्तियों के आलोक में निर्धारित कर उनके पाठ सशोधन मावधानी पूर्वक प्रस्तुत किये गए हैं। आगम-मूर्ति मुनिश्री नथमलजी एवं आगम साहित्य के लिये समिंदत व्यक्तित्व श्रीचन्द्र रामपुरिया एवं उस दल के साधू-साध्वयों के अथक परिश्रम से जैन विद्या को इस प्रन्थ में नवीन उपलब्धियाँ हुई हैं। इसके लिये साहित्य जगत आमारी रहेगा।

अमण महावीर

लेखक — श्रुनिकी नवमल । सम्पादक — स्रुनिश्री बुलहराज प्रबन्ध सम्पादक — श्रीचन्द्र रामपुरिया। प्रकाशक--जैन बिश्वभारती लाडनूं (राजस्थान)। मृत्य — सोलह क्पया।

प्रस्तुत ग्रन्थ अमण महावीर के सम्बन्ध में उपलब्ध प्राचीनतम प्रमाणों के आधार पर मगवान महावीर के जीवनदर्शन सम्बन्धी शोध-ग्रन्थ है। लेखक मुनि नथमल-जी ने अर्द्ध मागधी आगम ग्रन्थो एव उनके टीका ग्रन्थो मे उपलब्ध, चिंत एव अर्चाचित प्राय. सभी सन्दमो मे इस ग्रन्थ का सयोजन करने का प्रयास किया है। उन्मुक्त विचारक अमर मुनि के जब्दों मे "यह भगवान महावीर का प्रथम मानवीय चित्रण है।" अन्धकार मे छिपे अनेक स्त्रोतो का यह निवेचन आह्लादक ही नही है, वरन् अनेक नए तथ्यो को उद्घाद्धित भी करता है।

भाषा शैली की हिष्ट से प्रस्तुत ग्रन्थ इतना सुन्दर बन पड़ा है कि, ऐसा प्रतीत होता है, मानो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय एव राष्ट्रीय रूपरेखा महावीरकालीन हो। ऐसे प्रसगो मे असग्रह का वातायन, अभय का आलोकन आदिवासियों के बीच प्रगति के सकेत, नारी का बन्ध विमोचन, सेवा, जातिवाद, जनभाषा, जनता के लिये, सहअस्तित्व, समन्वय की दिशा का उद्घाटन, मर्वजन-हिताय—सर्वजन सुखाय आदि प्रकरण पठनीय एव विचार-णीय हैं। तीर्थंकर की माता के सत्रह स्वप्नों (पृ॰ स० 2-3) का विचार अति नचीन है।

चरित्र, इतिहास, सम्क्रत, भूगोल, दर्शन, आचार सिद्धान्त एव आध्यात्म का अद्भुत सयोजन एव औपन्यासिक शैली मे प्रस्तुत यह चरित्र ग्रन्थ समी क्षेत्रों मे समादर प्राप्त करेगा, ऐसी आशा है।

कलम

रिचयता — कल्याण कुमार जैन 'शक्ति''। प्रकाशक — बाबू आनन्द कुमार जैन सस्थान, रामपुर। मूल्य— सीन रुपया।

"कलम" आशुकिव श्री कल्याण कुमार जैन "शिश" का कार्य संग्रह है। कलमकार ने अपनी सशक्त कलम से सर्वथा मौलिक रचना को जन्म दे, जीवन के विभिन्न पहलुओ को छुआ है। उनकी रचनाए कहीं-कहीं हुब्ब को स्पर्ध कर लेती हैं और मानवता की रस वर्षा करती हैं। निश्चय ही श्री शशिजी का यह काव्य सग्रह श्रेष्ठ एवं अनुष्ठी कृति है।

"खराद"-

रिचयता — कल्याण कुमार जैन ''शशि" । प्रकाशक — शबू आनन्द कुमार जैन सस्थान, रामपुर । मूल्य तीन रुपया।

प्रस्तुत पुस्तक मे किव ने अपनी सशक्त काव्यशक्ति का परिचय देकर मुक्तकों के माध्यम से मानवजीवन के विभिन्न पक्षों को कसौटी पर कसा है। "शिश्' जी का प्रस्तुत सग्रह पाठकों को हढ़नापूर्वक कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करने मे निश्चित ही पूर्ण रूप से सफल हुआ है।

पडित चैनसुखदास न्यायतीर्थ स्मृति ग्रन्थ

प्रबन्ध सम्पादक श्री ज्ञानचन्द्र खिन्दूका । सम्पादक—सर्वश्रीपं मिलापचन्द्र शास्त्री, डा. कमलचन्द्र सोगाणी डा. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल । श्रकाशक— साहित्य शोध, विभाग, श्री विगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी प्रबन्ध कारिणी समिति, सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर। मूल्य—चालीस द्या।

श्री महावीरजी, जैन दर्शन के मनीषी प्रकांड विद्वान पिंडत चैनसुखदासजी की साधना-स्थली रही है। उनकी स्मृति मे क्षेत्र के साहित्य शोध विभाग द्वारा स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजिल अपित की है। जैन विद्या का यह सुन्दर सन्दर्भ ग्रन्थ विषय-सामग्री की द्िहः से चार खण्डों में विमक्त किया गया है। प्रथम खण्ड मे पहितजी के प्रति मावभीनी श्रद्धाजलियाँ तथा तथा उनके जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बत्तीम विभिन्न विषयो पर लेख तथा सस्मरण सग्रहित किए गये है जो पडितजीने बहुमुखी व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षी पर प्रकाश डालते हैं। द्वितीय खण्ड में धर्म और दर्शन से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर चौदह लेख, त्नीय खण्ड मे साहित्य एव सस्कृति मे सम्बन्धित उन्नीस लेखों तथा चतुर्यं खण्ड मे इतिहास एवं पुरातत्व से सम्बन्धित विषयों पर तेरह लेखों का सग्रह है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ खण्डो में प्रकाशित लेखों में अधिकतर सामग्री शोधपूर्ण है, जिनके द्वारा जैन वाङ्गमय के कई अज्ञात एव लुप्त पक्षो को उजागर किया-गया है। कई शोधपत्र अत्यन्त उच्च-कोटि के हैं। सम्पादन व मुद्रण पर पर्याप्त परिश्रम किया गया है, जिसने ग्रन्थ को और भी सुन्दर बना दिया है।

चौबीस तीर्थंकर

लेखक —डा. गोकुलचन्द्र जैन । आशीर्वचन — आचार्य श्री तुलसी । प्रकाशक —पराग प्रकाशन, विश्वास नगर, शाहबरा, विल्ली 32, मूल्य — छह रुपया ।

पाकेट बुक साकार में प्रकाशित प्रस्तुत पुस्तक में जनसामान्य के अध्ययन की दृष्टि से सरल भाषा तथा साकर्षक शैली मैं चौबीसों जैन तीर्थं करों का सजीव चरित्र- चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रारम्भ में "आओ तीर्थं कर-बनें" शीर्षक से लेखक ने तीर्थं कर बनने की योग्यता का सशक्त विश्लेषण किया है, तत्पश्चात क्रमशः घौबीसो तीर्थं करों का वर्णंन है। विवादास्पद तत्वों के सन्दर्भ में लेखक ने अनेकान्तिक चिन्तन के आधार पर अनाग्रही दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है। यद्यपि-कुछेक तीर्थं करों के बारे में अत्यन्त संक्षिप्त विवरण दिया है, तथापि वह मननीय है। चौबीसों तीर्थं करों के जीवनचरित्र

तथा सामाजिक एव सास्कृतिक जीवन के निर्माण में इन महापुरुषों की भूमिका पर प्रकाश डालनेवाली हिन्दी की यह प्रथम पुस्तक है।

जैन दर्शन की रूपरेखा

लेखक — एस. गोपांधन । भाषान्तर — गुणाकर मुले, । प्रकाशक — बाईली ईस्टर्न लिमिटेड, नई विल्ली । मूल्य — सोलह रुपया ।

पुस्तक श्री एस. गोपालन की मूल अँग्रेजी पुस्तक Outlines of Jainism का हिन्दी अनुवाद है। यद्यपि पुस्तक में सक्षिप्त मे ही, जैन परम्परा के उद्गम से अघुनातम् विकास का सर्वतोमुखी परिचयात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, तथापि पुस्तक में जैन सिद्धान्तों के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश है। जैन ज्ञानमीमासा, मनोविज्ञान, तत्व मीमासा तथा नीतिशास्त्र के बारे में लेखक ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक विषय विवेचन किया है। पुम्तक का भाषान्तर भी उत्तम है। जैन दर्शन के विद्यार्थियों के लिये सरल भाषा तथा संक्षिप्ताकार में उपलब्ध यह अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है।

जैन सिद्धान्त भास्कर

(जुलाई 1975 भाग—28-1 किरण (The Jain Antiquary), जैन पुरातत्व सम्बन्धी बण्मासिक पत्र । प्रकाशक—श्री देव कुमार जैन ओरिएन्टल रिसर्च इन्स-टोट्यूट एव जैन सिद्धान्त भवन, आरा (बिहार) । मूल्य-एक प्रति—वस रुपया, वार्षिक—बीस रुपया।

प्रस्तुत षण्मासिक पत्रिका जैन पुरातस्व सम्बन्धी अद्वितीय शोष पत्रिका है। जुलाई अक में "प्राकृत जैन स्रोतों का किस्त एवं दर्शनमूलक विश्लेषण; गौतम गणधर कृत ईसा से छः सवी पूर्व का दि. जैन प्रन्थ, अपभ्र श का अखाविष प्रकाशित दुर्लभ ग्रन्थ "तिसट्टमहापुराण-पुरिसआयारगुणालकार"; महान आचार्य वष्पभट्टसूरि का गौडेस्वर धर्मपाल, बौद्धाचार्य वर्द्धन कुजर और किव वाक्पतिराज पर प्रभाव, जैन कर्म सिद्धान्त और भारतीय दर्शन, शीर्षको से सर्वश्री डा. केदारनाथ ब्रह्मचारी, एस. सी. दिवाकर, डा राजाराम जैन, अगरचन्द्र नाहटा' एव प्रो. उदयचन्द्र जैन के शोधपत्र प्रकाशित किये गए हैं। सभी शोधपत्र मौलिक तथा पुरातत्वीय अध्ययन एव शोध की हष्टि से उच्चस्तरीय हैं। पुस्तिका जैन पुरातत्व मे शोधकार्य के दुष्कर कार्य की पूर्ति की दिशा मे विशेष महत्व की है।

जनरल आफ पूरनचन्द्र नाहर इन्स्टीट्यूट आफ जैनोलाजी (नवम्बर 75 एवं अप्रैल 76 अक)

सम्यादक — के. सी. ललवानी । प्रकाशक —पूरनचन्त्र नाहर इन्स्टोट्यूट आफ जैनोलाजी, कुमारसिंह हाल, 46 इण्डियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता 13 । मूल्य — प्रति अक हो क्यमा, वार्षिक —पाँच क्यमा ।

स्व. पूरनचन्द्रजी नाहर की स्मृति मे स्थापित इन्स्टीट्यूट आफ जैनोलाजी द्वारा जैन विद्या पर शोध-कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रकाशित यह पत्रिका शोध-पत्रिकाओं की ग्रु खला मे एक महत्वपूर्ण कडी है। पत्रिका का नवम्बर 75 अक पूरनचन्द्र नाहर शताब्दी अंक है जिसमे नाहरजी की सेवाओं के प्रति अद्धाजलियों एवं सस्मरणों के अतिरिक्त मुनिश्री सुशील कुमार व सर्बंश्री ए. एन. उपाध्ये तथा भागचन्द्रजी के मौलिक एवं शोधपूर्ण निवन्य प्रकाशित किये गए हैं।

अप्रैल 76 अंक में सर्वेश्री के. सी. ललवानी, पूरन-चन्द्र नाहर, डी पी. घोष, पी. वी. पडित, मुनिश्री रूप- चन्द्र, अगरचन्द्र नाहटा, भवरलाल नाहटा तथा ज्योति प्रसादजी जैन के सात मौलिक, एव शोधपूर्ण निबन्ध प्रकाशित किये गए हैं।

पडित टोडरमल : व्यक्तित्व और कर्त्व

लेखक—डा हुकमचन्द्र भारित्ल, प्रकाशक—प टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-4 बायूनगर, जयपुर 4 मुल्य — सात रूपया।

इन्दौर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच डी. के लिए स्वीकृत यह शोध-प्रबन्ध आचार्यकल्प पंडित प्रवर टोडर-मल के जीवन, व्यक्तित्व और उनके सामाजिक, धार्मिक व साहत्यिक कार्यों का प्रामाणिक विवेचन कर उनका मूल्याकन प्रस्तुत करता है। पुस्तक की विषय-सामग्री-सात अध्यायो मे विभाजित है। प्रथम अध्याय मे पूर्व घार्मिक व सामाजिक विचारघाराएँ और परिस्थितियाँ, द्वितीय अध्याय मे आचार्य प्रवर का जीवनवृत, तृतीय अध्याय मे आचार्य प्रवर की रचनाएँ और उनका वर्गीकरण तथा रचनाओं का परिचयात्मक अनुशीलन, चतुर्थं अध्याय मे वर्ण-विषय और दार्शनिक विचार तथा विविध विचार, पचम अध्याय मे गद्य शैली, षष्टम मे भाषा तथा सप्तम मे उपसंहार उपलब्धियाँ और मूल्याकन शीर्षको से पडितजी के व्यक्तित्व और कर्तत्व का शोधपूर्ण विवेचन किया गया है। पिंडतजी के सम्बन्ध में नवीन सन्दर्भों मे प्रामाणिक विवरण उपलब्ध करानेवाला यह शोध प्रबन्ध माथा एव शैली की उत्कृष्टता के कारण अति सुन्दर बन पड़ा है।

तीर्थं कर महाबीर और उनका सर्वीदय तीर्थं

लेखक - डा. हुकमचन्त्र भारित्लः। प्रकाशक - प.

टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, वापूनगर, जयपुर । मूल्य--पु. स.---पाँच रुपया; पाकेट बुक -- वो रुपया ।

प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक डा. हुकुमचन्द्र मारिल्ल ने तीर्थ कर महावीर के जीवन और सिद्धान्तो का सक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है। दो खण्डो में विमक्त इस कृति के प्रथम खण्ड में बालक वर्द्धमान से मगवान महावीर के केवलज्ञानी होने तक से जीवन की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। द्वितीय खण्ड में उनके द्वारा प्रवर्तित सर्वोदय तीर्थ का वर्णन है जिसमें उनके द्वारा प्रतिपादित मुक्ति मार्ग का सक्षिप्त विवेचन किया गया है। सम्यग्दर्शन के अन्तर्गत सप्त तत्व देवशास्त्र-गुरु, भेद-विज्ञान और आत्मानुभूति का मार्मिक चित्रण है, तो सम्यक ज्ञान के अन्तर्गत अनेकान्त, स्याद्वाद और प्रमाण नय का तार्किक विवेचन है। सम्यक चरित्र की भी प्रामाणिक विवेचना की गई है। अन्त में उपसंहार शीर्षक से भगवान महाबीर के सिद्धान्तों का आधुनिक सन्दर्भों में विवेचन किया गया है।

इसवें आलिय

सेवक — मुनिश्री नथमल, वाचना — आचार्य श्री तुलसी । प्रकाशक — जेन विश्व भारती, लाडनू (राजस्थान) । मूल्य-पिच्यासी स्पया ।

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता के द्वारा प्रकाशित पूर्वोक्त सस्करण की समाप्ति के बाद जैन विश्वभारती ने दूसरे सस्करण के रूप में इस ग्रन्थ का पुन: प्रकाशन किया है। ग्रन्थ मे, मूलपाठ के साथ सस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद और टिप्पणी का प्रकाशन कर इसे प्रथम संस्करण की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक एव सर्वाङ्गीण बनाने कर प्रयास किया गया है।

दशवैकालिक अति प्रचलित और अति व्यवहृत आगम ग्रन्थ है। इसके दस अध्ययन हैं। विकाल मे रचा जाने के कारण इसका नाम दसवैकालिक रखा गया। ग्रन्थ के कर्ता श्रुतकेवली शय्यमव, रचनाकाल वीर सवत 72 के आसपास, तथा रचना स्थली "चम्पा" है। ग्रन्थ के सम्पादक-विवेचक मुनि नथमलजी ने ग्रन्थ के सम्पादन एवं विवेचन में कडा पिश्रम कर इसे और उपयोगी एवं माननीय बनौ दिया है। आगम ग्रन्थों के प्रकाशन की श्रुखला में यह ग्रन्थ एक महत्वपूर्णं कडी है।

दश्वेकालिक और उत्तराध्ययन

सम्पादक एव अनुवादक — मुनि नवनमल, रह-योगी—मुनि मीठालाल, मुनि बुलहराज, वाचना प्रमुद्ध — आचार्य भी तुलसी । प्रकाशक — जैन विश्वभारती, लाडन् (राजस्थान)। मृल्य-पन्त्रह रुपया।

प्रत्य के प्रस्तुत संस्करण में जैन आचार-गोचर और दार्शनिक विचारधारा के प्रतिनिधि दो महत्वपूर्ण आगम प्रत्यों "दश्वैकालिक" और "उत्तराध्ययन" का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है। जैन परम्परा में उनका अध्ययन, वाचन और मनन बहुलता से होता है। दश्वैकालिक मे ऑहंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि धर्म तत्वों और आचार-विचार का विस्तृत एव सूक्ष्म विवेचन है तथा उत्तराध्ययन मे वैराग्यपूर्ण कथा प्रसगों के द्वारा धार्मिक जीवन का अति प्रमावशाली चित्राकन तथा तात्विक बिचारों का हृदय-ग्राही सग्रह किया है। पुस्तक का अनुवाद माषा व शैली की दृष्टि से मूलता लिये हुए है।

आगम ग्रन्थों के प्रकाशन की श्रृ खला मे मूल सूत्रो दशवैकालिक और उत्तराध्ययन के प्रस्तुत हिन्दी सम्करण उन व्यक्तियों के लिये जो हिन्दी के माध्यम से आगामी का अनुशीलन करना चाहते हैं, एक नयी उपलब्धि होने से उनके लिये नितान्त उपयोगी सिद्ध होगी।

भगवान महाबीर आधुनिक सन्दर्भ में

सम्पादक — डा. नरेन्द्र भानावत, प्राघ्यापक, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, सह सम्पादक डा शान्ता भानावत । प्रकाशक—भी अखिल भारत-वर्षीय साधुमार्गी जैन सघ, समता भवन रामपुरिया सड़क, बीकानेर । प्र3ख वितरक—मोतीलाल वनारसीवास, वंग्लो रोड, जवाहर नगर, विल्ली—7 । मूल्य—चालीस रुपया ।

पुस्तक मे विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अधिकारिक विद्वानों के पचास लेखो, शोधपत्रो
एव निबन्धों का सग्रह है। पुस्तक की सामग्री नौ खण्डो
मे विभाजित की गई है। प्रथम खण्ड मे जीवन, व्यक्तित्व और विचार, द्वितीय खण्ड में सामाजिक सन्दर्भ,
तृतीय खण्ड मे आधिक सन्दर्भ, चतुर्थ खण्ड में
राजनीनिक सन्दर्भ, पचम खण्ड में दार्शनिक सन्दर्भ,
षष्टम खण्ड मे वैज्ञानिक सन्दर्भ, सप्तम खण्ड में
मनोवैज्ञानिक सन्दर्भ, अष्टम खण्ड में सांस्कृतिक मन्दर्भ,
एव नवम् खण्ड मे परिचर्चा शीर्षको के अन्तर्गत
उच्चनोटि के लेखो एव निबन्धो द्वारा अनेको नवीन
विषयो को छुआ गया है, जिससे नवीन सन्दर्भों में
तीर्थ कर महावीर के सिद्धातों पर चिन्तन को बल मिला
है। पुस्तक शोधार्थियो एव पाठकों के लिए नितान्त
उपयोगी है।

भगवान महाबीर स्मृति ग्रन्थ

प्रधान सम्पादक-हा ज्योतिप्रसाद जैन। प्रकाशक-श्री महावीर निर्वाण समिति, उत्तरप्रदेश। प्राप्ति स्थान-श्री अजीत प्रसाद जैन, उपसिवद, श्री महावीर निर्वाण समिति, उत्तर प्रदेश, पारस सदन, आर्यनगर, स्रखनऊ-226,004। मूल्य-पद्मास रुपया।

श्री महाबीर निर्वाण समिति, उत्तरप्रदेश द्वारा प्रकाशित ''भगवान महाबीर स्मृति ग्रन्थ'' में विविध्य विषयों पर देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों के लेखों को सुनियो- जित ढग से सकलित कर विषय-सामग्री को सात खण्डों में विभाजित किया गया है। जिनमें क्रमशः महाबीर वचनामृत, महाबीर स्तवन, महाबीरः ग्रुग जीवन और देन, जैन धमें, दर्शन और सस्कृति, शाकाहार, उत्तर- प्रदेश और जैनधमें, तथा श्री महाबीर निर्वाण समिति, उत्तरप्रदेश शीषंकों के अन्तर्गत विविध्य सामग्री संकलित की गई है। ग्रन्थ में अस्सी के लगभग निबन्धों, लेखों तथा शोध-पत्रों का सग्रह है। अनेकों लेख शोधपूणं एव उच्चस्तरीय होने से ग्रन्थ विविध्य विषयों पर एक उत्तम सकलन प्रस्तुत करता है।

भरत बाहुबलि महाकाव्यम

प्रस्तुति — मुनिश्री नथमल । आजीर्बबन – आचार्यं श्री तुलसी । अनुवादक – मुनि बुलहराज । प्रकाशक — र्जन विद्वभारती-लाडन् (राजस्थान) । मूल्य — तीस रुप्या ।

श्री पुण्य जुशलमणि द्वारा वि. स. 1641 से 1659 के मध्य विरचित सस्कृत महाकाव्य की दो उपलब्ध हस्तप्रतियों के आधार पर मुनिश्री नथमल द्वारा उसका पाठ सशोधन तथ्य बृटित श्लोक खण्डों की

पूर्ति सम्पन्न होकर मृनिश्री दुलहराजजी ने इसका सर्व-प्रथम सम्पादन तथा अनुवाद कर यह अद्याविष अप्रकाशित महाकाव्य, मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद के साथ इस ग्रन्थ के रूप मे प्रकाशन किया गया है।

प्रस्तुत महाकाव्य में अठारह सर्ग एवं 535 रलोक हैं। प्रत्येक सर्गके प्रारम्भ में सम्पादक ने प्रतिपाद्य विषय, श्लोक परिमाण, सलक्षण छन्दनाम, तथा सर्ग सक्षेप देकर अध्येताओं की सुविधा के लिये सर्गानुकूल माव-भूमिका प्रस्तुत की है। प्रस्तुत महाकाव्य में प्रथम तीर्थ कर आदिनाथ के दो पुत्रों मरत-बाहुवलि के जीवन के एक पक्ष-युद्ध से सम्बन्धित प्रसंग का काव्यात्मक वर्णन है। भरत बाहुबलि का जीवन बड़ा ही लोकप्रिय एव आह्वादकारी रहा है और इस पर अनेकों कवियो द्वारा स्वतन्त्र रचनाएँ की गई हैं परन्तु पुण्य कुशलमणि जीका यह महाकाव्य इन पुस्तकों की श्रृ खला मे अत्यधिक उच्च कोटि का माना जाता है। पुस्तक का अनुवाद माषा एवं शैली की उत्कृष्टता के कारण मौलिक-सा प्रतीत होता है। ग्रन्थ के पूर्व, ग्रन्थ की विस्तृत प्रस्तावना में यन्य का साहित्यिक मूल्याकन किया गया है। आवरण पृष्ठ पर श्रवणवेलगोला की बाहुबलिजी की प्रतिमा के रेखाचित्र ने ग्रन्थ के बाह्य सौन्दर्यं को दीप्तिमान कर दिया है।

महोबीर को चित्रशंतक

संस्पायक एव लेखक — कमलकुमार जी शास्त्री ''कुमुद,'' कवि भी फूलचन्द्रजी पुष्पेन्द्र । प्रकाशक— भीकमसेन रतनलाल जैन, 1286 बकील पुरा, देहली 110,006 । मूल्य दस रुपया ।

षुस्तक तीर्थं कर महाबीर के सम्बन्ध में क्षपने प्रकार का अनुका प्रकाश्न है। पुस्तक के प्रारम्म में भगवान महावीर के प्रति अनेकों राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कवियों द्वारा अपित काव्यमयी श्रद्धाजिल सम्बन्धी किवताओं का सम्रह है। तत्पश्चात् भगवान महावीर के जीवन-दर्शन व संदेश सम्बन्धी दो निबन्ध तथा काव्यमयी जीवन चक्क (हीयमान से वर्द्धमान) प्रस्तुत किया गया है। अन्त मे भगवान महावीर चित्रशतक के अन्तर्गत सौ चित्रो तथा उनके काव्यमयी वर्णन के माध्यम से भगवान महावीर की पूर्व मवों से लेकर परिनिर्वाण तक की गाथा का सर्जीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक भगवान महावीर के बारे में सर्वोपयीगी शैली में जन-सामान्य को जानकारी देने की दिशा में उत्तम प्रयास है।

वचन दूतम्

रचिवता -- पं. भूलचन्त्र शास्त्री । प्रकाशक---साहित्य शोच विभाग, श्री वि. जैन अतिशय क्षेत्र श्री महाबीरजी, महावीर भवन, सवाई मार्नीसह हाईवे, जवपुर । मूल्य--पांच रुपया ।

प्रस्तुत काव्य सस्कृत के मन्दाकान्ता छन्द मे जिखित मेघदूत एंव पार्वायुदय — गैली में रिचित वुतकाव्य है। इसमे मेघदूत के पक्षों के चतुर्य पाद की समस्यापूर्ति के साथ राजुल की अन्तर्वेदना का मार्मिक चित्रण है। गताब्दियों के उपरान्त एताहश परम्पराशील रचना देखकर ऐसा विश्वास होने लगा कि संस्कृत मे सर्जनात्मक साहित्य की गति मन्द भने ही पड़ गई हो किन्तु अभी सर्वेया समाप्त नहीं हुई है। पुस्तक संस्कृत साहित्य की इस शताब्दी की एक महत्वपूर्ण उपलिव्ध है।

वज्रङ्गावली-हनुमान

सम्पादक—कमल कुमार जैन शास्त्री 'कुमुद,'' फूल चन्द्र जैन 'पृष्पेन्दु' । प्रकाशक—भीकमसेन रतनलाल जैन, 1286, वकील पुरा, देहली 6 । मृत्य-दो रूपया ।

जैन रामायण "पदम पुराण" मे हनुमानजी के सन्दर्भ में वर्णित स्थलों के आँघार पर रचित यह खण्ड काव्य कविवर श्री ब्रह्मराय रचित "हनुमान चरित" का सशोधित स्वरूप है। जैन रामायण के सन्दर्भ में वज्याङ्गवली हनुमान का सुन्दर चरित्र-चित्रण प्रस्तुत करनेवाली यह अपने प्रकार की अनुठी पुस्तक है।

П

समण सुत्तं (धमण सूत्रम्)

अनुवाद—पं. कैसाशचन्द्रजी शास्त्री, मुनिश्ची नयमलबी, सस्कृत छाया परिशोधन—पं. बेचरवासजी बोशी। प्रकाशक—सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी,। मूल्य-पेपर बैक—वस रुपया, सजिल्व— वारह रुपया।

सर्वोदयी सन्त आचार्य विनोवा मावे की मूल प्रेरणा से भगवान महावीर के पच्चीस सौवें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर प्रकाशित यह ग्रन्थ समन्वय के प्रतीक के रूप में सर्व प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। इससे पूर्व की तीन वाचनाएँ अमण सम्प्रदाय के एक वर्ग को मान्य नहीं थीं और लगमग पन्द्रह सौ वर्षों से दिगम्बरों और श्वेताम्बरों में अलगाव की दुःखद स्थिति चली आ रही थी। प्रस्तुत ग्रन्थ दिल्ली में सर्वमान्यता के लिये आयो-जित सगित में सम्मिलित सभी आम्नायों के साधुओं, विद्वानों, श्वावकों और सेवकों की सर्वमान्य उपलब्धि है। इसे सर्वप्रथम कुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी ने दिगम्बर एव श्वेताम्बर परम्परा के आगम ग्रन्थों से कुछ सारभूत गाथाओं का संकलन कर सम्पादित किया। तत्पश्चात् सन्त कानजी स्वामी, दलसुख माई मालविणया आदि ने उसका सशोधन कर उसे "जिण धम्भ" नाम दिया। उसका भी डा. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, उपाध्याय मुनिश्री विद्यानन्दजी, मुनिश्री सुशील बुमार जी प्रभृति सन्तो एव मुनियों के सानिष्य में वाचनकर उसे अन्त में "समण सुत्ताणि" नाम दिया।

ग्रन्थ की विषय-सामग्री को ज्योतिमंग, मोक्षमागं तत्वदर्शन, एव स्याद्वाद नामक चार खण्डो और चवा-लीस प्रकरणों में विमक्त किया गया है। इसका मूला-नुगामी—हिन्दी अनुवाद प कैलाशचन्द्र जी शास्त्री, वाराणसी तथा मुनि श्री नथमलजी महाराज एव संस्कृत खाया परिशोधन प. बेचरदासजी दोषी, अहमदाबाद द्वारा सम्पन्न हुआ है। सर्व सेवा सुघ वाराणसी के सचा-लक श्री कुष्णराज मेहता ने इस कार्य के स्योजन एव प्रकाशन में प्रशसनीय एव चिरस्मरणीय कार्य किया है। सर्वमान्य होने के कारण यह पुस्तक जैन दर्शन मे रुचि रखनेवाले प्रबुद्ध पाठको हेतु अभूतपूर्व एव अद्वितीय उपलब्धि है।

ENGLISH

BHAGWAN MAHAVIRA AND HIS RELEVANCE IN MODERN TIMES

Editor - Dr. Narendra Bhanawat & Dr Prem Sagar Jain; Associate Editor - Dr V. P. Bhatt; Published by - Akhil Bharatvarshiya Sadhumargi Jain Sangha, Samta Bhawan, Rampuria Road, Bikaner (Rajasthan); Price-Twenty five Rupees.

The book is an embodiment of the great labour of the distinguished eminent scholares of almost all parts of India, deals with various subjects like Religion, Philosophy, Science, language and literature, etc. based on the teachings of Bhagwan Mahavira. The book corporates twenty nine articles on different topics depicting Tirthankar Mahavira's thoughts and teachings, few of which have been taken from the proceedings of various Seminars

JAIN TARKA BHASA

By — Dayananda Bhargava; Published by-Motilal Banarsidas, Bunglow Road, Jawahar Nagar, Delhi 7; Price — Twenty Rupees.

The present book is a popular tratise of well known Jain Logician Sri Yasovijaya Gani who flourished in the 17th century, and who, on account of his vast erudition

in logic and mataphysics obtained the titles of Upadhyaya, Nyaya Visharad and Nyayacharya.

The work is divided in three Chapters, viz (i) Valid Knowledge – Pramana, (ii) knowledge from particular standpoints Nayas, and (iii) Imposition, – Niksepa. It also discusses Vyaptigraha, induction or process of ascertaining a universal connection between the middle term and the major term.

This work presents the viewpoints of the Non-Jaina opponents also, viz. Baneld has, Naiyavikas, Sankhyas and it repudicates them in a very plain, simple and lucid way. It contains a literal english translation, notes and critical introduction An index of sanskrit words with their english meaning is also added.

LORD MAHAVIRA AND HIS TIMES

By – Dr. Kailash Chandra Jain; Published by – Motilal Banarsidas, Bunglow Road, Jawahar Nagar, Delhi 7; Price – Sixty Rupees.

The book deals with the history and culture of India during the age of Mahavira in the Sixth Century B. C. It discus-

ses the antiquity of Jainism by ascertaining the traditions of Jaina Scriptures with the recent archeological discussions and also describes the teachings of Lord Mahavira based on historical fact

The subject matter of the book is divided into ten chapters Chs I & II deals with the origin of Jainism, its antiquity and long continuous history depicting the circumstances that gave birth to lord Mahavira. Chs, III & IV are devoted to the life of the great Lord and his teachings. Chs. V to VIII describe the religious sects, political conditions and institutions, social organrisations and economic planning in Mahavira's time. Ch. IX brings out the special features of art and architecture and gives in detail the description of currency produced during the period Ch. X describes the progress achieved in the literacy, technical and scientific fields The study is also documented with bibliography, general index & maps.

LORD MAHAVIRA IN THE EYES OF FOREIGNERS

Edited by — Akshaya Kumar Jain, Published by — Meena Bharti., 1508 Wazir Nagar, New Delhi 110,003, Price – Fourty Rupees

This book, as its title denotes, includes scholary contributions by eminent scholars from various parts of the world, who

have beautifully sketched the ideal life of Lord Mahavira and brilliantly given expression to his noble teachings. This book, edited by Sri Akshaya Kumar Jain, eminent journalist & writer of the nation, starts with the massage of H. H. Muni Sushil Kumar, President to World Fellowship of Religions, New Delhi and forwarded by Dr Karan Singh, Minister of Health and Family Planning, Union of India. The book contains contribution of nine articles in all, from eminent scholars of the world, Mr Hermann Jacobi, Bonn, Mr Heinrich Zimmer, Germany; Mr. Max Weber, Mr. Paul Tuxen, Mr J N. Farquhar, Germany, Mr. A. C. Bouquet, Cambridge University, Mr Rev. E. Osbern Martin; Mr Edmund Buckley, U S. A; and Mrs N. R. Guseva, U. S. S. R.

Each article is thoroughly an original and documented piece of work with graphic narrations in a penetrating style. Altogether the book throws a new light on some of the important aspects of Jainism and could be regarded as a valuable addition to existing literature on Indian Religions

Employing the most authentic sources, the scholars have explored new fields in tracing the emergence of Jamism as a faith and have dealt in greater details with its multifarious aspects such as history and culture, language and literature, religion and philosophy, art and architecture, customs and conventions, mythology and legend, reform and development.

OUTLINES OF JAINISM

By - S. Gopalan, Centre of Advanced study in Philosophy, University of Madras; Published by - Wiley Eastern Limited, New Delhi; Price - Fourteen Rupees,

This book is an introductory work on Jain Philosophy with comprehensive coverage of the whole Jain tradition from its ancient beginings to the present day developments. The book is written in such a manner that it covers all the essentials in short and concise manner. The author, has made a sympathetic study of Jaina tenents; and his discussions about Jaina epistemology, psychology and metaphysics are thought provoking and testify to his scholarly approach to the subject.

The subject matter of the book is divided into five parts, viz — I Introduction, II Epistemology, III. Psychology, IV. Metaphysics and V. Ethics.

TIRTHANKAR MAHAVIRA, LIFE AND PHILÓSOPHY

By - Vidwat Ratna, S. C. Diwaker, Sastri; Published by - Jain Mitra Mandal, Dharam pura, Delhi, Price - Ten Rupees.

The book presents in brief, the life of Tirthankar Mahavira and Jain Teachings. This book contents 18 Chapters. Most of them are new and written for this look particularly and few of them are esseys and lectures of the author which were published as "Glimpses of Jainism" A new chapter "Gems of Jinavani". has been written so that the seekers after truth can enjoy the wisdom, depth, beauty and sublimity of Jain teachers and seers at a glance.

* * *

भगवांन महावीर का पच्चीस सीं वा निर्वाण महोत्सव और ग्वालियर रांभाग

udo suc

भगवान महावीर के निर्वाण की पच्चीसवी शता-ब्दि पूर्ति के अवसर पर विश्वभर मे "भगवान महाबीर महापरिनिर्वाण महोत्सच वर्ष " का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मगवान महावीर के उपदेशो के प्रचार तथा प्रसार तथा लोक-कल्याण के उद्देश्य से अनेको मन्दिरो, कीर्ति-स्तम्भो, स्मारको एव लोक-कल्याणकारी सस्थानी के निर्माण, ग्रन्थ एव अस्य साहि-स्य प्रकाशन, बैद्धिक कार्यक्रम (प्रवचन, व्याख्यानमाला, परिचर्ची, गोष्ठी एव सभा आयोजन आदि), धार्मिक समारोह आदि के आयोजन के अनेकों कायें सम्पन्न हुए अथवा प्रारम्भ किये गए। ग्वालियर समाग के नागरिको ने भी इस पूनीत वर्ष मे भथाशक्ति विविध समारोहों का आयोजन किया तथा अनेको स्थाई निमाणं कार्य एवं योजनाएँ प्रारम्भ की, जिनके द्वारा न केवल भगवान महाबीर के उपदेशों का प्रचार-प्रसार समध हुआ, वरन उनके मानव धर्म की मावना के अनुरूप अनेको मानव हितेषी लोक-कल्याणकारी योजनाएँ भी प्रारम्भ की गईं जो ग्वालियर संभाग के नागरिको के लिये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है।

आयोजन समितियों का गठन सभाग के सभी जिलों में तीन स्तरी पर इस वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनायं विभिन्न समितियों का गठन किया गया। प्रथमत प्रस्थेक जिले में जैन समाज के विभिन्न आम्नायों की जिला समितियों गठित हुईं। इन समितियों की तहसील, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर भी शाखाएँ गठित की गईं। द्वितीयत सम्पूणं जैन समाज की सम्मिलत जिला समितियों गठित की गईं तथा तृतीयत: शासकीय स्तर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जन समितियों गठित की गईं। इन सभी समितियों ने अपने-अपने स्तर पर विभिन्न कार्यं हाथ में लिये जिनके प्रयासों से ग्वालियर सभाग में उल्लेखनीय कार्यक्रम समारोह एवं निर्माण आयोजित हुए।

धर्माचार्यों का आगमन एव मार्गदर्शन -- समा-रोह वर्ष की योजनाओं को अनेकों आचार्यों से प्रेरणा प्राप्त हुई। मूनि श्री चन्दनमलजी व उनका सघ इस सम्पूर्ण वर्ष मे ग्वालियर सभाग मे विभिन्न स्थलो पर रहा व, वे, निर्वाण वर्ष के महत्व को प्रतिपादित करते हए इस वर्ष में स्थायी महत्व के कार्यों के सचा-लन को निरन्तर प्रेरणा देते रहे। उन्होने निरन्तर चार चातर्मास (1973-76) भी ग्वालियर में ही किये, तथा खालियर मे निर्वाण वर्ष के कार्यक्रमों को मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके अतिरिक्त निर्वाण वर्ष में दिगम्बर आम्नाय के भी चार प्रमुख आचार्य श्री 108 मुनिश्री सम्भव सागरजी महाराज, श्री 108 मुनिश्री वीर सागरजी महाराज, श्री 108 मुनिश्री पुष्पदत सागरजी महाराज तथा श्री 105 एलक सन्मत्त सागरजी महाराज अपने सची सहित ग्वालियर पचारे और कुछ दिवसो ग्वालियर में रहकर घमंत्रमाधना की तथा निर्वाण वर्ष के कार्यक्रमो को प्रेरणा एव मार्गदर्शन प्रदान किया।

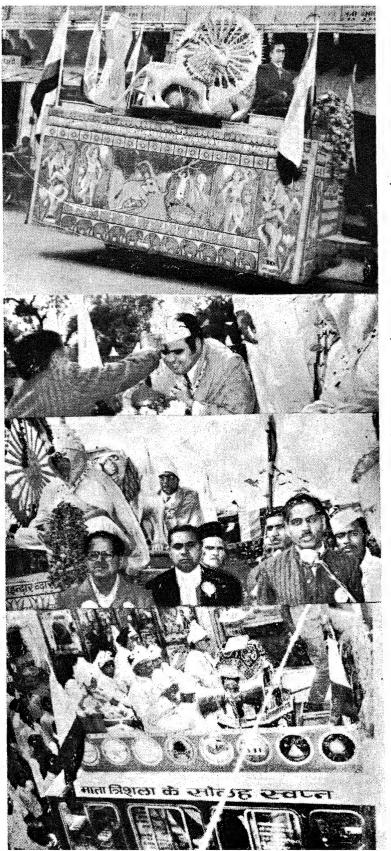
लोककल्याणकारी एवं निर्माण कार्य

मंदिर निर्माण: — इस वर्ष में ग्वालियर संमाग में बारह नए मन्दिरों का निर्माण हुआ जिसपर लग-मग 6.35 लाख रुपयों की लगगत का अनुमान है। इनमें लश्कर से श्री कन्हैयालासजी अग्रवाल द्वारा प्रदत्त दान से श्री पाहवैनाथ ट्रस्ट ग्वालियर द्वारा लगमग 85 हजार रुपये की लागत से दानाओली में निर्मित ''अहिसा भवन एवं जिन मन्दिर'', शिण्ड जिले के मौ ग्राम के जैन समाज द्वारा लगभग डेढ़ लाख रुपयों की लागत से एव शिवपुरी मे प्रमुखत. श्री नेमीचन्दजी गाँदवालों द्वारा प्रदत्त दान से लगभग दो लाख रुपयों की 'लागत से निर्मित जैन मन्दिर' विशेष रूप से उल्लेख-नीय हैं। इनके अतिरिक्त लश्कर मे श्री सत्यनारायण पहार्डिया पर ''जिन मन्दिर' दानाओली में ''जैन भवन'' तथा डबरा मण्डी में क्यूया पचयाती मन्दिर' के लाम

से तीन अन्य नवीन मन्दिरों का निर्माण हुआ। मिण्ड में मेहगाँव, फूफ तथा गोरमी ग्रामो मे; शिवपूरी जिले जिले के सिरसीद, गुना जिले के पिपरई; तथा मूरेना जिले के सबलगढ नामक स्थानो पर भगवान महावीर के मन्दिरो का निर्माण कार्यं सम्पन्न हुआ। इसी क्रम मे समाग में स्थित अनेको प्राचीन जैन मन्दिरो का विकास एव जीर्णोंद्वार भी कराया, गया जिन पर लगमग डेढ लाख रुपये व्यय किये गए। इनमें माधवगंज मन्दिर लक्कर में पनिहार की प्राचीन एवं विशाल जिन प्रति-माओ की पुनस्थीपना व वेदी निर्माण. बडा मन्दिर, गस्त का ताजिया लश्कर में स्वर्णीद का कलात्मक कार्य नया बाजार मन्दिर लक्कर मे शिखर निर्माण. चंपाबाग मन्दिर लक्कर में नवीन वेदी निर्माण, वास-पूज्य पंचायती मन्दिर ग्व लियर नगर में शिखर निर्माण तथा मगरौनी (शिवपूरी), आरौन (गुना) एव अम्बाह (मुरेना, में मन्दिर निर्माण कार्य प्रमुख है।

तीयं कर महाबीर की ति-स्तम्भ — देशमर में तीयं कर महाबीर के उपदेशों के प्रचारायं स्थापित तीयं कर महाबीर की तिं-स्तम्भों की श्रृंखला में ग्वालियर समाग में पन्द्रह स्थानों पर कीर्ति-स्तम्भों की स्थापना का निश्चय किया गया। ग्वालियर जिले में महावीर उद्यान, हायकोटं रोड, जश्कर, ग्वालियर में, भिण्ड जिले में भिण्ड नगर, भी एव मेंहगाँव में; शिवपुरी जिले में शिवपुरी नगर व मगरौनी में, मुरैना जिले में मुरैना एव क्योपुर में; दितया जिले में सिद्धकेत्र सौनागिरजी व दितया नगर में; गुना जिले में गुना नगर, अशोकनगर व आरौन में स्थापित होनेवाले कीर्ति-स्तम्भों में से अधिकत्तर का निर्माण कार्यं लगमग पूर्णं भी हो चुका है व शेष का शीध ही पूर्णं होने की आशा है। इनके निर्माण पर लगभग 5.25 लाख रुपयों के व्यय का अनुमान है।

महाबीर भवन — मगवान महाबीर के उपदेशों के प्रचारार्थ बहुउड़ेशीय योजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्रीय सीमंति के निर्देश पर देश के प्रमुख केन्द्रों पर

धर्मचऋ-यात्रा को झलकियां

←धर्मचक्र के ग्वालियर आगमन पर आयोजित शोमा यात्रा का एक चित्र।

—इन्द्र के धर्मचक्र पर आरूढ़ श्री पारस कुमार गंगवाल को तिलक करते हुए जिलाध्यक्ष श्री रामकृष्ण गुप्त ।

← घमंचक्र के ग्वालियर आगमन पर उसके स्वागत के अवसर पर भाषण करते हुए ग्वालियर के जिलाध्यक्ष श्री रामकृष्ण गुप्त । चक्र वाहन पर विराजित श्री मानिकचन्द गंगवाल तथा खड़े हुए वांये से दांये — धमंचक्र प्रवाचक डा. प्रकाशचन्द्र जैन, मानिक चन्द्र जैन एडवो., मिश्रीलाल पाटनी।

←सोनगढ़ (गुजरात) से भारत यात्रा कें दौरान ग्वालियर पधारे धर्मचक्र की शोभा यात्रा का एक चित्र।

झलिंक्यां

←केशलुंचन समारोह

(वांये से दाये)—श्री 105 क्षुल्लक धर्मसागर जी, श्री 108 मुनि संभव सागर जी, श्री 108 मुनि सुवर्ण सागर जी, व मुनि श्री चन्दनमल जी (प्रवचन करते हुए)।

← महावीर भवन निर्माण स्थल पर योजना का अवलोकन करते हुए प्रसिद्ध उद्योगपित श्री घनस्यामदासजी बिरला, उनकी वांयी ओर प्रसिद्ध उद्योग विशे-पज्ज श्री दुर्गाप्रसादजी मंडेलिया तथा वांयी ओर महावीर न्यास के उपाध्यक्ष श्री रामअवतार शर्मा।

← (वायीं ओर) — श्री 108 मुनि संभव सागर जी धार्मिक प्रवचन करते हुए। (दाहिनी ओर) — प्रसिद्ध उद्योगपित श्री घनश्यामदास जी बिरला को महावीर भवन की योजना समझाते हुए महावीर न्यास के महामंत्री श्री मानिकचन्द्र गंगवाल।

← (नीचे) — महावीर निर्वाण महोत्सव समारोह पर एक सभा को सम्बोधित करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधि-पति न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल जी। "महावार मवन" के निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया गया था। इस सन्दर्भ मे ग्वालियर में विशाल महावीर भवन के निर्माण का निश्चय किया गया। इस हेतु म० प्र० शासन से 60 हजार वर्गफीट भूमि की माग की गई, जिस पर शासन द्वारा कम्पू प्रागण मे 30 हजार वर्गफीट भूमि प्रदान कर दी गई है व शेष निकटवर्ती भूमि की प्राप्ति के प्रयास जारी हैं। इस विशाल मवन में एक आधुनिक आडिटोरियम, समा, एव गोष्ठी कक्ष, शोघ सस्थान पुरातत्वीय सम्रहालय, आध्यात्मिक ग्रन्थागर, पुस्तकालय एव वाचनालय, साधु, सन्त एव विद्वानों के विश्वाम कक्ष, वालोद्यान एव पुष्पवाटिका होगे। इस पूरी योजना पर लगभग 20 लाख रुपयों का व्यय अनुमानित है। इसी क्रम मे दितया जिला मुख्यालय पर भी एक लाख रुपयों की लागत से महावीर भवन के निर्माण की योजना है।

छात्रावास निर्माण एवं विकास — छात्रावासो के निर्माण एव विकास की दृष्टि से भी इस वर्ष में महत्व-पूर्ण कार्य सम्पन्न हुए जिनपर लगभग डेढ़ लाख रुपयो की लागत का अनुमान है। लश्कर स्थित "वीर जैन छात्रावास" में "डा० ओकारप्रसाद दीवान स्मारक पुस्तकालय एव वाचनालय भवन", "श्री श्यामलाल पाण्डवीय स्टेडियम" तथा दस नये कमरो व विश्राति गृह का निर्माण किया गया। शिवपुरी में श्री नेमीचन्द्र-जी गोदवालो द्वारा तथा मौ ग्राम जिला मिण्ड में स्थानीय जैन समाज द्वारा जैन छात्रावासो का निर्माण प्रारम्म किया गया। इसी क्रम में मिण्ड नगर में भी एक जैन छात्राव.स के निर्माण की योजना हाथ में ली गई है।

चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह—महापरिनिर्वाण वर्ष के अन्तर्गत विभिन्न स्थानो पर चिकित्सालयो एव प्रसूतिगृहो का निर्माण किया गया । इन पर लगभग ढाई लाख र की लागत का अनुमान है। इस क्रम में ग्वालियर के उपनगर मुरार में शासन में नि शुल्क प्राप्त भूमि पर श्री सेठ दीपचन्दजी जैन मुरार द्वारा अपनी सम्पूर्ण

सम्पत्ति के दान तथा जन सहयोग से "श्रीमती कस्तूरी देवी जैन प्रस्ति गृह" का निर्माण प्रारम्म किया गया। वयोवृद्ध समाजसेवी श्री श्यामलाल जी पाण्डवीय ने इसका शिलान्यास किया। इसके भवन निर्माण का कार्यं लगभग पूणें हो चुका है व शीझ इसका प्रारम्भ होने की आशा है। इस पूरी योजना पर लगभग दो लाख रुपया व्यय होना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त लश्कर मे नयाबाजार स्थित जैन मन्दिर तथा शिवपुरी जिले के सिरसौद एवं रन्नोद ग्रामो मे जैन औषघालय भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया गया।

पुस्तकालय एव वाचनालय—लोक सेवा, शैक्षणिक प्रसार एवं चरित्र निर्माण के उद्देश्य से समाग में
अनेको स्थानों पर पुस्तकालय एव वाचनालय प्रारम्भ
किये गए। लक्कर मे श्री नया मन्दिर दानाओली श्री
चपाबाग बीसपथी पचायती मन्दिर, जैन मवन दानाओली, तथा श्री वीर जैन छात्रावास में, भिण्ड जिले में
भिण्ड नगर तथा मौ, मेहगाव एव बमायन ग्रामो मे;
शिवपुरी जिले मे शिवपुरी नगर तथा सिरसौद एवं
सुनारी ग्रामो में; गुना जिले मे साढ़ौरा, आरौन एव
वामनखास ग्रामो में पुस्तकालयो एव वाचनालयो का
प्रारम्भ तथा कही-कही इस हेतु भवन निर्माण का भी
प्रारम्भ किया गया । इन पर लगभग पौने तीन लाख
क्ययो का व्यय अनुमानित है।

महाविद्यालय विद्यालय एव पाठशालाएँ - समाग में शिक्षा प्रसार और चिरत्र निर्माण के उद्देश्य से अनेको विद्यालयों एवं पाठशालाओं का निर्माण एव प्रारम्भ किया गया, जिन पर लगभग 5.4 लाख रुपयो के व्यय का अनुमान है। मिण्ड नगर में श्रीमती कुसुमबाई जैन कन्या महाविद्यालय" प्रारम्भ किया गया तथा इस हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। यहीं पूर्व से संचालित "जैन महाविद्यालय" में दो बड़े कमरो का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त मिण्ड जिले में मौ, अटेर, अमायन, परधना, गोहद, फुफ एवं गोरमी ग्रामो में पाठशालाएँ प्रारम्म की गईं। शिवपुरी जिले में शिवपुरी नगर तथा सिरसौद, मगरौनी, पोहरी, एव खनियाधाना में पाठशालाएँ प्रारम्म की गई। गुना जिले मे मुंगावली, ईसागढ, राधोगढ, अशोकनगर नामक कस्बों मे विद्यालय प्रारम्म किये गए। मृरैना जिले मे मुरैना नगर में विद्यालय भवन निर्माण तथा अम्बाह, पोरसा, श्योपुर नामक कस्बों में पाठशालाएँ एवं विद्यालय प्रारम्म किये गए। ग्वालियर जिले मे, लक्कर में पाठशालाएँ प्रारम्भ की गई। इनके अतिरक्त श्री 13 पथी दिगम्बर जैन मन्दिर माधवगज लक्कर मे तथा मुंगावली (गुना) में जिवणकला प्रशिक्षण विद्यालय प्रारम्भ किये गए।

वर्म शाला एव विश्वांति ग्रह-समाग में अनेको नवीन धर्मशालाओ एव विश्वाति गृहों का निर्माण तथा विकास किया गया जिन पर लगभग 22.5 लाख रुपयो का व्यय अनुमानित है। इनमें ग्वालियर में दिगम्बर जैन धर्मशाला, चिक सन्तर मुरार में सवा लाख की लागत से विशाल हाल निर्माण, शिवपूरी में श्री नेमीचन्द्र जी गोदवालों द्वारा प्रदत्त दान एवं सहयोग से एक लाख रुपयो की लागत से नवीन धर्मशाला निर्माण, सिद्ध क्षेत्र श्री सौनागिरिजी में सवा बारह लाख रुपयो की लागत से एक नवीन धर्मशाला निर्माण तथा पुरानी घर्मशालाओं में नवनिर्माण एव विकास, मुरैना, गुना एव अशोकनगर मे एक-एक लाख रुपये लागत की नवीन वर्मशालाओं के निर्माण की योजनाएँ प्रारम्म की गई'। इनके अतिरिक्त ग्वालियर उपनगर में वासपूज्य पचा-यती मन्दिर धर्मशाला, भिण्ड जिले में फुफ, अमायन; शिवपुरी जिले में मगरौनी में; मुरैना जिले में इयोपुर नगर एव अम्बाह में; गुना जिले में थोवनजी व मुगा-वली में, ग्वालियर जिले में अमरौल में तथा दितया जिले में दितया नगर मे नवीन घर्मशाला निर्माण एव पर्व स्थित वर्षेशालाओं का विकास किया गया।

विभिन्न जैन सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए सड़क निर्माण — निर्वाण महोत्सव वर्ष के अवसर पर प्रदेश शासन द्वारा सम्वन्धित विभागों को पुरातित्वक महत्व के जैन सस्कृति के केन्द्रों एवं दर्शनीय स्थल तक के लिए पक्की सड़कों के निर्माण के प्रयास किये गए जिनमें थोवनजी (गुना) एव एक पत्थर की बावडी (ग्वालियर दुर्ग) प्रमुख हैं। इस हेतु योजनाएँ निर्मित एव स्वीकृत भी की जा चुकी हैं पर्यन्तु दुर्भाग्यवश अभी इनका कियान्वयन नहीं हो सका है।

अन्य विविध लोक क्ल्याणकारी कार्य — भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण के अवसर पर विविध प्रकार के अनेकों जनसेवी एव लोक-कल्याणकारी कःयं भी सम्पादित किये गए। इन पर लगभग दो लाख रुपये व्यय किये गए। इनमें भिण्ड नगर, मौ फूफ (भिंड), शिवपुरी में कुआ निर्माण, अम्बाह (मृरैना), वामनधार, ईसागढ, अशोकनगर—(गुना) मे प्याळ निर्माण तथा अम्बाह मूरैना), भिण्ड नगर, मौ एव मेहगाव (भिण्ड) में बालोखान एव क्रीड़ागन निर्माण की योजनाएँ प्रारम्म की गईं।

धार्मिक उत्सव एवं समारोह

धार्मिक समारोह — भगवान महावीर के पच्चीस सी वें निविण महोत्सव वर्ष के अवसर पर अनेकों धार्मिक समारोह आयोजित किये गए। ग्वालियर सभाग में इस वर्ष में भिण्ड, शिवपुरी तथा पोरसा (भुरैना) में विशाल पच कल्याणक समारोह आयोजित हुए, जिनपर लगभग 6 5 लाख रुपये व्यय किये गए। इनके अतिरिक्त विभिन्न मन्दिरों आदि में तेरह द्वीप मण्डल विधान, सिद्ध चक्त मण्डल विधान, पचकल्याणक विधान, दस लक्षण विधान के पूजा समारोह, वरगोड़ा यात्रा, रथयात्राएँ, निवीण लाहू महोत्सव, सामूहिक क्षमा वाणी समारोहों आदि के अनेकों आयोजन किए गए, जिनमें अनेकों धर्माचार्यों एवं विद्वानों के प्रवचन आयो-

जित हुए। भगवान महावीर के पाँचो कल्याण सम्बन्धी दिवसो पर एक-एक सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किये गए।

प्रवर्शनी -- निर्वाण वर्ष मे स्थान-स्थान पर भगवान महावीर के जीवन-दर्शन-देन के सम्बन्ध मे जन-सामान्य को जानकारी देने के उद्देश्य से ग्वालियर मे दो प्रकार की प्रदर्शनियों के प्रदर्शन की सगिठत किया गया नयामन्दिर, दानाओली की प्रबन्ध समिति के तत्वाधान मे एक प्राचीन साहित्य एव कला प्रदर्शनी सगठित की गई। इसमें प्राचीन जैन साहित्य, चित्र एव हस्तशिल्प, विभिन्न जैन तीथों के चित्र, प्रमुख जैन ग्रन्थ एव शास्त्रादि, सकलित किये गए हैं। इनमे स्वर्ण अक्षरी गुटके, चावल के एक दाने पर 35 अक्षरी णमोकार मत्र, स्फटिक-मरारि-पुखराज-पन्ना-कसौटी पाषाण आदि वी जिन प्रतिमाए विशेष रूप से दर्शनीय हैं। जैन नवयुवक सघ, नया बाजार पचायती मन्दिर द्वारा ''भगवान महावीर पच-कल्याणक प्रदर्शनी" सगठित की गई। इसमें चित्रमय झाकियों के द्वारा वद्धंमान महावीर के सम्पूर्ण जीवन-दर्शन को सरल एव सुबोध शैली मे प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी देश के अनेको भागो मे लगाई गई जिसे लगभग ढाई लास व्यक्तियो ने देखा।

धर्मेषक स्थानत समारोह— राष्ट्रीय एव प्रान्तीय स्तर पर स्थापित समितियों द्वारा देशभर में धर्मेचक का परिश्रमण किया गया । ग्वालियर मे भी दो घर्मेचक पघारे। प्रथमत. मध्यप्रदेश की राज्य समिति द्वारा इन्दौर से प्रारम्भ धर्मेचक ग्वालियर पघारा। इस धर्मेचक ने, सारगपुर, ब्यावरा, बीनागज, कु भराज, राघोगढ, कठयाई, गुना, आरोन, साठोरा, अशोकनगर, ओडर, बहादरपुर मुगावली, चन्देरी, खनियाघाना, ईसागढ, कोलारस, शिवपुरी, अर्थाखेडा, बजरगगढ, छोटी बामोर, मुहारी कला, चमरूड, नरवर, मगरौनी, पीरोठ, खतोरा, जुकवासा, शिवपुरी, डबरा, लश्कर, ग्वालियर, मुरार, गोहद, मौ, मेहगाव, गोरमी, भिण्ड, फूफ, अटेर, पोरसा,

अम्बाह, बरेह, मुरैना, बामोर, जौरा, सबलगढ, श्योपुर-कर्ला, दितया, सोनागिरि, करैरा, भितरवार व कैलारस स्थानो पर भ्रमण किया। सभी स्थानो पर इसके स्वागत मे ससारोह आयोजित किये गए व विभिन्न बोलियो तथा गुप्तदान के रूप मे 2,59,553 हपये दानस्वरूप प्राप्त हुए।

तदुपरान्त सोनगढ से प्रारम्भ धर्मचक्र भी ग्वालियर पधारा। यह धर्मचक्र भी ग्वालियर समाग मे अनेको स्थलो पर गया जहां इसके स्वागत मे विशाल समारोहो तथा इसकी शोभायात्राओं का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न सभाओं मे अनेको विद्वानों के प्रवचन हुए। धर्मचक्र के रक्षक, वाहक, ध्वजरक्षक आदि की बोली में भी ग्वालियर सभाग के विभिन्न स्थानों से उल्लेखनीय दानर।शि प्राप्त हुई।

प्रवस्तन, व्याख्यान, गोच्टी, सभा एव सांस्कृतिक कार्यक्रम — समारोह वर्ष मे सभाग मे विभिन्न स्थानो पर अनेको प्रवचनो, सभाओ आदि के आयोजन किये गए। ग्वालियर मे पघारे (पूर्व विणित) विभिन्न धर्माचारों ने अपनी दैनिक सभाओ मे धार्मिक प्रवचन किये जिससे धर्में प्रभावना एव अनजागरण का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ। मुनिश्री चन्दनमलजी सम्पूर्ण वर्ष यही रहे, उनके प्रवप्नो से प्रभावित होकर अनेकों हरिजनो एव दलितों ने मासाहार एव मद्यपान त्याग के व्रत लिये एव इन दोषो का सामूहिक त्याग किया।

वर्षं के प्रारम्भ मे आयोजित निर्वाण महोत्सव सप्ताह मे वीर शिक्षा समिति व जैन नवयुक्क सच के सहयोग से वीर जैन छात्रावास मे एक सप्ताह तक जैन मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर परिचर्चा, गोष्ठी, युक्क सम्मेलन एव वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई। महावीर जयन्ती पर भी एक संप्ताह के कार्यक्रम आयोजत किये गए। इनमें समा बाल-प्रतियोगिताए, खेलकूद एव सास्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त वर्षं मर अनेको अवसरो पर प्रवचन, व्याख्यान, गोष्ठी, समा, वादिवाद-खेलकूद, एवं सास्क्र-तिक प्रतियोगिताएँ, नाटक, नृत्य नाटिका, घार्मिक सगीत समाएँ आदि आयोजित की गईं। वर्ष समापन के अवसर पर बीमपथी चम्पाबाग घर्मशाला, नई सड़क में जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा पाँच दिवसीय व्याख्यान माला आयोजित की गई। साथ ही स्थानीय समिति द्वारा घार्मिक एव सास्कृतिक कार्यक्रम एव सामूहिक रथयात्रा आयोजित की गई।

वर्षभर मे स्थानों-स्थानो पर अनेकों व्याख्यानो, परिचर्चाओं एव गोष्ठियों एव सभाओं के आयोजन किये गए जिनमें सर्वश्री मोहनलाल सुखाडिया, राज्यपाल तामिलनाडु, अगरचन्द नाहटा बीकानेर, डा० हुकुमचन्द भारित्ल जयपुर, प० दयाचन्द शास्त्री सागर, मुख्यमत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी, लोकनिर्माण मत्री गुलाबचन्द तामोट मोपाल, गोरेलाल शुक्ल सदस्य म. प्र. राजस्व मडल ऋषि कुमार पाण्डे सभागीय आयुक्त ग्वालियर, इयामलाल पाण्डवीय भू-पू. उद्योग मत्री ग्वालियर, श्रीमती ज्ञानवती सक्रोना जबलपुर, श्रीमती चन्द्रकला सहाय भू. पू. उप शिक्षामत्री ग्वालियर, ब्रिगेडियर पद्म-श्री भूवन चन्द्र पान्डे, श्रीमती रूपवती किरण जबलपुर, एम. एन. देशपान्डे डायरेक्टर जनरल आर्कियालाजी-कल सर्वे आफ इण्डिया दिल्ली, डा. वी. वी. लाल इन्स-टीट्यूट आफ · डवान्स स्टडीज, शिमला, पं कैलाशचन्द्र शास्त्री सिद्धान्ताचाय वाराणसी, प० परसराम शास्त्री, इन्दौर, सरदारसिंह चोरड़िया ग्वालियर ब शकुन्तला देवी ललितपूर, भारतभूषण त्यागी ग्वालियर, डा. के. डी. वाजपेयी सागर, यशपाल जैन दिल्ली, हीरालाल श्रीमाल वालियर, प डा. लालबहादुर शास्त्री दिल्ली, गोविन्दनारायण टण्डने कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय वंबालियर, मिश्रीलाल गगवाल इन्दौर, डॉ महेन्द्र, सागर प्रचडिया अलीगढ़, देवनुमार सिंह कासलीवाल इन्दौर, बाबूलाल जैन जिमादार बडौत (मेरठ), पं श्याममुन्दरं लाल शास्त्री 'फिरोजाबाद प०

मक्खनलाल शास्त्री मुरेना, प. ज्ञान चन्द वाणीभुषण विदिशा, प. राजमल शास्त्री मोपाल, प्रो. आर. सी मेहता ग्वालियर, मुख्य न्यायाघिपति शिवदयाल श्रीवान्तव, न्यायमूर्ति सी. एम. लोडा, न्यायमूर्ति यू. एन. वाच्छावन, न्यायमूर्नि एस बार. ज्यास, पी. के. श्रीवास्तव ग्वालियर प अभयचन्द्र शास्त्री विदिशा, मिश्रीलाल चोघरी गुना, श्रीमती मायादेवी चोरिडया ग्वालियर, प. घर्मंचन्द्र शास्त्री सागर, पं. कपूरचन्द्र वरैया ग्वालियर, सत्यन्घर कुमार सेठी उज्जैन, चन्दनमल वैद वित्त मत्री राजस्थान, प. हरिहर निवास द्विवेदी एडवो. ग्वालियर, रमेशचन्द्र खाडेकर पूर्व सांसद ग्वालियर, चन्द्र मोहन नागोरी पत्रकार ग्वालियर, रवीन्द्र मालव ग्वा-लियर, श्रीमती सुशीला खाण्डेकर खालियर, आतमदास, पूर्व सामद ग्वालियर डा. धर्मवीर ग्वालियर, राजेन्द्र सिंह, लोक निर्माण राज्य मत्री, ग्वालियर, निर्मल कुमार जैन एडवो., डा. वीरेन्द्र गगवाल, ग्वालियर, आवि अनेक विद्वानो शिक्षाविदों एव समाजमेवियो के व्याख्यान आयोजित हुए।

भगवान महावीर के पच्चीस सी वृं निर्वाण महोत्सव के अवसर पर वर्ष मर ग्वालियह मंत्राग के कौने-कौने मे महावीर स्वामी के सन्देशों एवं उपदेशों के प्रचारार्थं अनेको कार्यक्रम आयोजित हुए, साथ-ही-साथ इस उद्देश्य से स्थाई रूप से कार्यं करेंने हेर्नु विभिन्न संस्थाओं एव न्यासों का निर्माण तथा अनेकी जनमेवी एव लोक-कल्याणकारी कार्यों का आयोजन' एवं सम्पादन किया गया। ग्वालियर सभाग में इस सन्दर्भ में निर्मित ऐसी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगभग चालीस लाख रुपयों का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण महोत्सव ग्वालियर समाग के जन-सामान्य को वर्षों स्मृत रहेगा व इस अवसर पर निर्मित विभिन्न स्मारक एवं लोक-कल्याण संस्थान आने-वाले युगों तक जन-सामान्य के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।

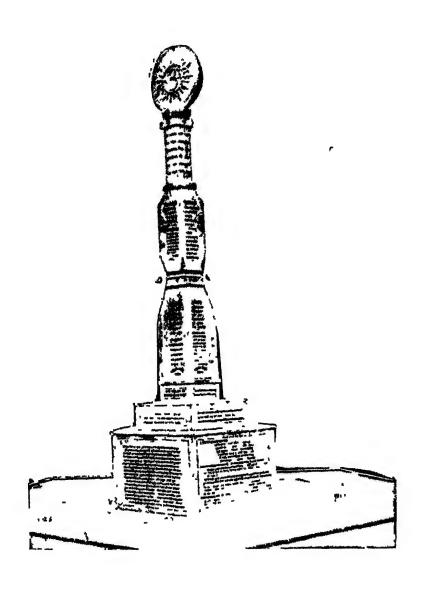

''महावीय भवन'' शिलान्यास समारोह

ऊपर (वांये) — मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द्र जी सेठी को वैज लगाते हुए महावीर न्यास के मंत्री श्री मिश्रीलाल पाटनी। (ऊपर दांये) — महावीर भवन के शिलान्यास के अवसर पर भूमि पूजन करते हुए मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी।

मध्य में — महावीर न्यास के अध्यक्ष श्री सरदारिसह चोरिडिया, उपमंत्री श्री चन्द्रप्रभाष शेखर (वांये) तथा शिक्षामंत्री श्री अर्जु निसह (दाहिने) का स्वागत करते हुए।

नीचे (वांये)—मुख्यमंत्री श्री सेठी समारोह के अध्यक्ष वयोवृद्ध समाजसेवी श्री इयामनाल पाण्डवीय भू. पू. उद्योग मंत्री का अभिनन्दन करते हुए। (दाहिने) महावौर भवन के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित समारोह में सभा को उदबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री प्रकाशचन्द्र सेठी।

म. प्र. उच्च न्यायालय भवन के निकट स्थित "महावीर उद्यान" में निर्मित "तीथं कर महावीर कीर्ति स्तम्भ"

भगवान महाँवीर महापरिनिर्वाण महोत्सव वर्ष की स्थाई उपलब्धि "श्री २४००वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव स्मारक न्यास"

Vad sac

तीयं कर महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव वर्षं के अन्तर्गत जहाँ राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अनेको कार्यं क्रमों एव समारोहों का आयोजन किया गया वहाँ विभिन्न स्तरो पर स्थायी प्रकृति के भी अनेको कार्यं सम्पन्न हुए अथवा प्राग्म्म किये गए। ग्वालियर मे भी जिला स्तर पर कार्यं रत शासकीय समिति तथा सामाजिक समितियों की परस्पर सहमित मे भगवान महावीर के उपदेशों के प्रचार, प्रसार तथा तत्सम्बन्धी स्थायी स्मारकों के निर्माण, विकास, सरक्षण तथा सचालन आदि के उद्देशों के मिगण, विकास, सरक्षण तथा सचालन आदि के उद्देशों के मिगण, विकास, सरक्षण तथा सचालन आदि के उद्देश्य से स्थायी रूप से कार्यं करने के लिये ''श्री 2500 वाँ मगवान महावीर निर्वाण महोत्सव स्मारक न्यास, ग्वालियर' का गठन किया गया तथा यह निश्चत किया गया कि यह न्यास निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यं करेगा।

उद्देश्य--

न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

- (क) भगवान महावीर के 2500 वें निर्वाण महो-त्सव को स्थाई रूप देने के लिये ग्वालियर नगर के प्रमुख स्थान पर शासन द्वारा प्राप्त भूमि पर महावीर भवन का निर्माण करना एवं उसके साथ पुस्तकालय का भी प्रावधान करना एव उसमे महावीर की वाणी एव उनके उपदेशों को अकित करना तथा महावीर भवन का उनके सिद्धातों के अनुरूप उसका प्रयोग करना, सार्वजनिक उपयोग में लाना।
- (अ) भगवान महाबीर के सिद्धांतो का प्रचार व प्रसार करना तथा उनकी स्मृति मे स्मारक,

पुस्तकालय, वाचनालय, स्वाध्याय भवन, सग्र-हालय, सभा भवन, बाल क्रीडा केन्द्र आदि निर्मित करना।

- (ग) भगवान महावीर की स्मृति को स्थायी रूप देने हेतु पाषाण स्तम्भ, शिलालेख, अभिलेख, कीर्ति स्तम्भ, आदि का निर्माण करना, जिन पर भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का अकन करना आदि।
- (घ) पुरातत्व, कला एवं स्थापत्य का सचित्र प्रामा-णिक सर्वेक्षण करना तथा शास्त्री से संकलित उपदेशों, सूक्तियों का सग्रह विभिन्न भाषाओं में करना।
- (च) भारतीय दर्शन, जैन दर्शन एव प्राचीन भारतीय सम्कृति, समाज, कला व स्थापत्य आदि विषयो पर शोध-कार्य करनेवाले छात्रो को पदक, छात्रवृत्ति अथवा शोधवृत्ति प्रदान करना तथा इस प्रकार के अध्ययन को प्रोत्साहित करना।
- (छ) भारतीय संस्कृति मे भगवान महावीर एव दर्शन का क्या योगदान है इस बाबत अँग्रेजी व भारतीय भाषाओं में अनुवादों, पुस्तिकाएँ प्रकाशित कर जनसाधारण में वितरण करना।
- (ज)विश्वविद्यालय तथा अन्य विक्षण सस्थाओ तथा नगर में समय-समय पर विचारगोष्टियो, भाषण मालाओ, सेमीनारों आदि का आयोजन करना जिनमें भगवान महावीर के विशेष सिद्धान्त, ऑहंसा, अपरिग्रह, अनेकांत आदि के सम्बन्ध में विचार-विमशं करना और जीवाजी विश्वविद्यालय मे जैनोलॉजी पर रिसचं अध्ययन हेतु पृथक् चेयर की स्थापना करना।
- र्ति) मगवान महाबीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो तथा उपदेशों के प्रचार-प्रसार हेत् पत्र-

पत्रिकाये, परचे, स्मारिकायें आदि का प्रकाशन।

- (थ) समय-समय पर स्वय या विभिन्न शैक्षणिक समाजसेवी सस्थाओं के सहयोग से मगवान महावीर एवं उनके दर्शन से सम्बन्धित विषयों पर वाद-विवाद, निबन्ध लेख, कहानी, चित्रकला पर प्रतियोगितायें आयोजित करना। विजयी प्रतियोगितीयों को पुरस्कृत करना आदि।
- (व) मगवान महावीर के घार्मिक सिद्धान्तों एव उपदेशों के प्रचार-प्रसार को रचनात्मक एव क्रियात्मक रूप देने हेतु उपरोक्त कार्यों से मिलते-जुलते अन्य कार्य करना।
- (प) सभी धर्भों में सिंहिब्णुता एवं सामजस्य का वातावरण निर्माण करना एवं उसके लिये सर्वधर्म-सम्मेलन आदि का बायोजन करना
- (फ) भगवान महाबीर के सिद्धाः तों के अनुरूप जनसाधारण की आध्यात्मिक, सास्कृतिक, नैतिक उन्नति के लिये तथा उसकी ज्ञान वृद्धि के कार्यं करना, उनको प्रोत्साहित करना तथा उक्त उद्देश्यों की पूर्ती हेंतु सस्थायें स्थापित करना तथा इन उद्देश्यों के हेतु चल रही अन्य संस्थाओ, समितियो तथा सधो की सहायता करना।

न्यास मण्डल हेतु दी प्रकार के सदस्य वर्ग रखे गए हैं। प्रथमतः सस्थाएँ एवं संस्थान, जो न्यूनतम ढाई हजार रुपया न्यास को प्रदान करें, तथा द्वितीयतः व्यक्तिगत सदस्य जो न्यूनतम एक हजार रुपया न्यास को प्रदान करें। न्यास को प्रारम्भिक सदस्य के रूप मे प्रथम वर्ग के तेईस (23) तथा द्वितीय वर्ग के बासठ (62) सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई। न्यास मण्डल

की प्रथम बैठक में न्यास का विधान स्वीकृत कर प्रथम कार्यकारिणी निर्वाचित की गई जिसमे श्री सरदारसिंह चो बिया अध्यक्ष सर्वश्री तेजमल हर्षावत, रामअवतार शर्मा तथा केशरीमल गगवाल उपाध्यक्ष, श्री मानिकचन्द्र गगवाल एडवोकेट महामत्री, सर्वश्री मानिकचन्द्र जैन, टीकमचन्द्र बापना तथा महेन्द्र कुमार जैन मत्री, तथा श्री गगाघर मरावगी कोषाध्यक्ष तथा बाईस अन्य महानुभाव कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत किये गए।

महावीर भवन

न्यास ने अपनी प्रारम्भिक गतिविधि के रूप मे जहाँ निर्वाण वर्ष मे ग्वालियर मे आयोजित प्रमुख कार्यक्रमो मे सिक्रय सहयोग दिया, वहाँ ग्वालियर मे स्थायी रूप से रचनात्मक गतिविधियों के सचालन हेतु "महावीर भवत" के रूप मे एक ऐसे स्थायी एव आधुनिक केन्द्र के निर्माण का निरचय किया जिसमे एक विशाल सभाग्रह (आडीटोरियम) के अतिरिक्त शोध सस्थान, पुरातत्वीय सग्रहालय, कला वीथिका, अध्यात्मिक पुस्तकालय एव वाचनालय, साधु-सन्तो तथा विद्वजनो के स्वाध्याय एव विश्राम कक्ष की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हो। इसके निर्माण हेतु प्रसिद्ध वास्तुविद श्री लालघर एव ऐसोशियेट्स आर्कीटेक्टर एण्ड इन्जीनियसं, नई दिल्ली से इसका डिजायन तथा एम्टीमेट तैयार कराया गया, जिसके अनुसार इस पर लगभग 20 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। न्यास ने मध्यप्रदेश शासन से इस हेतुकम्पू मैदान मे 300×200 फीट का भूखण्ड प्रदान करने की माग की जिस पर शासन ने प्रारम्भिक क्रप से 200 × 150 फीट का भूखण्ड लीज पर न्याम कृते प्रदान करने की स्वीकृति दे दी, शेष के लिये न्यास अभी भी प्रयासरत है।

कम्पू मैदान स्थित इस भूखण्ड पर बुधवार, दिनौंक 17 जुलाई 1974 को प्रात दस बजे, मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमत्री माननीय प्रकाशचन्द्रजी सेठी द्वारा इस भवन की आधार शिला रखी गयी। इस अवसर पर वयोबृद्ध समाजसेवी श्री श्यामलालजी पाण्डवीय (मृ०पू० उद्योग मत्री०,म०मा०शासन) की अध्यक्षता में पदमा विद्यालय के सरस्वती भवन में उदयाटन समा-रोह में पूज्य मुनि श्री चन्दनमल ने भी इस योजना को अपना आशीर्वाद दिया तथा न्यास अध्यक्ष श्री सरदार-सिंहजी चोर्राडया ने इस योजना का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शिलान्यास में प्रयुक्त कन्नी एव तसली के विक्रय की बोली के रूप में न्यास को चालीस हजार रुपयों के दान के भी वचन प्राप्त हुए। इसके साथ ही इस योजना के हेतु मध्यप्रदेश शासन से पचास हजार रुपये तथा नगरपालिक निगम, ग्वालियर से एक लाख रुपयों का अनुदान भी स्वीकृत किया गया।

न्यास मण्डल के विशेष अनुरोध पर देश के प्रसिद्ध उद्योगपित माननीय घनक्यामदास जी विरला ने निर्माण स्थल पर दि 18 मार्च 1975 को उनके सम्मान में आयोजित एक ममारोह में मवन की योजना का अवलोकन किया तथा उस पर अपने सुझाब दिये। इस अवसर पर माननीय विरलाजी ने 'महाबीर भवन'' के निर्माण हेतु उदारतापूर्वक ढाई लाख रुपयो की घनराशि दानस्बरूप प्रदान करने की घोषणा की। इस प्रकार न्यास को आर्थिक साधन जुटाने की दिशा में पर्याप्त एव प्रोत्साहक आक्वासन एव सहयोग उपलब्ध हुआ जिससे इसके निर्माण कार्य को शी घ्र पूरा करने के प्रयास किये गए।

स्थान के प्रसग को लेकर दुर्माग्यवद्या नगर के कुछ राजनीतिक तत्वों ने अपने विरोध के माध्यम से उसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, फलस्वरूप निर्माण कार्य स्थिनित कर दिया गया । इससे योजना के प्रोत्साहकों को तीन्न वेदना हुई । न्यास मण्डल के अध्यक्ष श्री सरदारसिंह चोरिडिया ने घोषणा की कि यदि नगर का एक भी व्यक्ति या वर्ग इसका विरोध करेगा तो न्यास, इस योजना को जो कि ग्वालियर के जन-सामान्य के हित थं एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप मे कियान्वित किया जाना है, स्थिगित कर देगा।
परिणामस्वरूप यह योजना विगत मे एक बढ़े अन्तराल
तक स्थिगत रही, परन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि
अब इस प्रकार के संकेत मिले हैं कि ग्वालियर के सभी
वर्गों के नागरिक इसके निर्माण में तीश्र रुचि रखते हैं,
व इसी स्थान पर इसके निर्माण के लिये पूर्ण सहयोग
देने को तत्पर हैं। ऐसी आशा की जाती है कि
परिवर्तित परिवेश मे शासकीय वाधाएँ भी शीध्र ही
समाप्त हो जावेंगी।

महाबीर कीर्ति स्तम्भ - तीर्थं कर महावीर के 2500वें निर्माण महोत्सव वर्षं के अवसर पर देशमर में स्थापित कीर्ति स्तम्मी के निर्माण की श्रु खला में स्थापित कीर्ति स्तम्मी के निर्माण की श्रु खला में स्थास ने ग्वालियर मे एक मध्य "महावीर कीर्ति स्तम्म" की स्थापना का निश्चय किया। इस हेतु स्थास के निवेदन पर नगरपालिक निगम ग्वालियर के हारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय भवन के निकट स्थित छ्छान में "महावीर कीर्ति स्तम्भ" व "महावीर उछान" के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना स्वीकार कर लिया। सदनुरूप दिनांक 1375 सितम्बर 75 को नगरपालिक निगम, ग्वालियर के तत्कालीन प्रशासक श्री रामकृष्ण गुप्ता हारा उक्त कीर्ति स्तम्भ की आधारशिला रखी गयी। स्वेत मगमरमर से निर्मित तेईस फीट ऊंचा यह विश्वाल कीर्ति स्तम्भ अब पूर्णतः निर्मित हो चुका है,

जिसके चारों और भगवान महावीर के प्रमुख उपदेश अकित किये गए हैं। स्तम्भ के चारों और का उद्यान विकसित किया जा रहा हैं, जिसके शीझ पूर्ण होने की आशा है। ऐसी अपेक्षा है कि आगामी महावीर निर्वाण दिवस तक इस स्तम्भ का उव्धाटन भी सम्पन्न हो सकेगा।

भावी कार्यक्रम — न्यास के माधी कार्यक्रम के रूप में प्रमुख, 'महावीर भवन'' का निर्माण है, जिसके आगामी वीर निर्वाण दिवस तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है। इसके साथ ही उसमे सग्रहालय, पुस्तकालय एवं शोध मंस्थान की स्थापना का कार्यभी हाथ में लिया जावेगा। महावीर भवन की सम्पूणं योजना के विकास के साथ ही आध्यात्मिक, शैक्षणिक तथा बौद्धिक विकास की दिशा मे खालियर को इस महत्वपूणं संस्थान की बहुमुखी सेवाएँ उपलब्ध होंगी जो खालियर के विकास को नई दिशा देगी।

इस सारे पुनीत कार्य मे अभी तक पर्याप्त जन-सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिये न्यास सौभाग्य-ग्राली है। और ऐमी अपेक्षा है कि भविष्य मे भी उसे ऐसा ही सिक्रिय जनसहयोग प्राप्त होता रहेगा और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होकर ग्वालियर की बड़ी महत्वपूर्ण सेवा कर सकेगा।

जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित श्री २५००वां, भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव, व्याख्यान माला

एक रिपोर्ताज

श्री 2500वां भगवाम महावीर निर्वाण महोत्सव के अवसर पर देशभर मे आयोजित विभिन्न कार्यं क्रमों के क्रम मे जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ध्याख्यानमाला ग्वालियर के खुद्धिजीवी जगत के लिये अभूतपूर्व कार्यं क्रम के रूप मे वर्षों तक अविस्मरणीय रहेगी, जिसमे निरन्तर पाँच दिवस तक विभिन्न विषयो पर देश के मूर्वंस्य विद्वानो ने अपने उच्चस्तरीय एव शोधपूर्ण ध्याख्यानों मे इस क्षेत्र के खुद्धिजीवियो के मध्य ज्ञानगगा प्रवाहित की।

जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गोविन्द-नारायण टण्डन ने दिनाक 6 नवम्बर 1975 को भायोजित उद्घाटन समारोह मे व्याख्याममाला का उद्घाटन करते हुए अपेक्षा की कि यह व्याख्यानमाला देश की प्राचीनतम सस्कृतियों में से एक जैन संस्कृति सथा देश की साहित्य सम्पदा के विशालतम भाग जैन बाङ्गमय के अनेक लुप्त प्रसंगों को उजागर करेगी और इस दिशा में कार्य करने के लिये शोधार्थियों को आकर्षित

करने के साथ-साथ जन-सामान्य को भी लाभप्रद जान उपलब्ध करायेगी। प्रथम दिवस के मुख्य वक्ता के रूप मे भारतीय पुरासत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली के महानिदेशक श्री मधुसुदन नरहरि देशपाव्हे ने "जैम पुरातस्व एवं कला" विषय पर वृहद एवं सारगर्भित ध्याख्यान दिया तथा पुरासत्व एव कला के सन्दर्भ मे जैनो के महस्त्रपूर्ण योगदान पर भी अपने विचार प्रकट किये। डॉ देशपाण्डे ने अपने व्याख्याम के फ़म में सन्दर्भित पुरातत्वीय स्थलो एव अवशेषो के स्लाइड्स का भी प्रदर्शन किया। सभापति डॉ. बुजवायीलाल, वरिष्ठ आचार्यं एवं अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, जीवाजी विश्व-विद्यालय ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे ग्वालियर और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में जैन पुरातत्व एवं कला के विशाल भण्डार का शोधपूर्ण विवेचन प्रस्तुत करते हए इस दिशा मे वृहद शोध-कार्यं तथा इस सम्पदा के सरक्षण की आवश्यकता प्रतिपादित की।

द्वितीय सभा (दिनाक 7 नवम्बर 1975) के अतिथि वक्ता के रूप में स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी के प्राचार्य, जैन दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान प कैल। शचन्द्र जी शास्त्री मिद्धान्ताचार्य ने ''मगवान महावीर : जीवन और दर्शन'' विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए भगवान महावीर के पूर्व भवों की घटनाओं के तारतम्य में जैन दर्शन के विकास की विस्तानं क्ष्परेखा प्रस्तुत कर तार्किक दृष्टि से उसका विवेचन किया तथा उसके महत्व पर प्रकाश डाला। सभापित बिश्वा उद्योगोः के महा प्रवन्यक श्री सरदार्रामहनी चोरडिया ने तीर्थ कर महावीर और उनके दर्शन के मानवीय पक्ष का विवेचन प्रमृत्त किया।

तृनीय सभा (दिनाक 8 नवम्बर 1975) के अनिधि वक्ता श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, प्राचार्य एव अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, सम्कृति एव पुरातत्व विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर ने अपने शोधपूर्ण एव मारगभित ध्याख्यान मे ''जैन मूर्तिशाम्त्र'' के दाशंनिक एव कलात्मक पक्ष की वृहद रूपरेखा प्रम्तुत कर इस सन्दर्भ में मध्यप्रदेश मे जैन मूर्तिकला के योगदान पर भी विचार प्रकट किये। सभा के अध्यक्ष प्रसिद्ध शाहित्यकार श्री हरिहर निवास द्विवेदी ने तोमर शासनकाल मे खालियर में हुए मूर्ति स्वनन तथा जैन साहित्यकारों, कलाकारों के स्लाइड्स भी प्रदिश्त कियं। साथ ही संन्दींसत खित्रों के योगदान के सन्दर्भ में शोधपूर्ण स्वार्ध्यान दिया।

चतुर्थं सभा (दिनाक 9 नतम्बर 1975) के अतिथि बक्ता राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त साहित्यकार एव पत्रकार श्री सक्तपाल जैन, सत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ने 'वर्तमान युग में भगवान महावीर के उपदेशों की मार्थकता" विषय पर अपने सार्ग्यामत व्याख्यान में जैन दशन के वैज्ञानिक, व्यावहारिक, तथा समाज-शास्त्रीय पक्ष का सूक्ष्म विवेचन किया। समापित न्यायमूर्ति श्री यू. एन. वाच्छावत ने मगवान महावीर के अहिंसा दर्शन और विश्व शान्ति के मन्दर्भ में उसकी उपयोगिता विषय पर विवेचनात्मक विचार प्रकट किये।

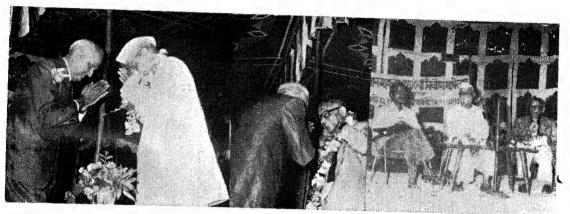
पचम एवं अन्तिम ममा (दिनांक 10 नवस्वर 1975) के अतिथि वक्ता जैन साहित्य एव इतिहास के मूर्डंग्य एव अधिकारिक विद्वान श्री अगरचन्द्रजी नाहटा, बीकानर ने "जैन साहित्य" विषय पर अपने शोधपूर्ण एव मारगिंसत व्याख्यान में मारतीय साहित्य में जैन माहित्य के स्थान और उसके विकास एव योग-दान का सूक्ष्म विवेचन किया। सभा में विशेष रूप से उपस्थित मुनि श्री चन्दनमलजी ने अपरिग्रह दश्नेंन की विवेचना की तथा समार्थात श्री चन्दनमल वैद, वित्त मत्री, राजस्थान शामन ने तीर्थं कर महावीर और उनकी सामाजिक कान्ति विषय पर अपने विचार प्रकट किये।

व्याख्यानमाना के सयोजक जीवाजी विश्वविद्यालय
महासभा एव विद्या परिषद् के सदस्य श्री रवीन्द्र मानव
ने अत्यिधक कृशनापूर्वक समाओं का संचालन किया,
तथा अतिथियों का पिन्चय प्रस्तुत किया। उप कुल-सचिव श्री घनध्याम गौतम ने विश्वविद्यालय की
ओर से अतिथियों का स्वागत तथा आभार प्रदर्शन
किया। पाँच दिवस तक आयोजित इन समाओं में
नित्य प्रति लगभग एक हजार की संख्या में श्रोतागण
उपस्थित हुए।

जीवाजी विश्वविद्यालयीत, महावीर महा परितिर्वाण व्याख्यात माला

ऊपर (वांग्रे से दांग्रे) — व्याख्यान माला के प्रथम दिवस आयोजित उद्घाटन समारोह में (1) अतिथियों का स्वागत करते हुए व्याख्यान माला के संयोजक श्री रवीन्द्र मालव (2) उद्घाटन भाषण करते हुए कुलपित श्री गोबिन्द नारायण टण्डन (3) अतिथि वक्ता श्री एम. एम. देशपाण्डे द्वारा व्याख्यान, (4) सभापित श्री डा. वी. वी. लाल द्वारा अध्यक्षीय सम्बोधन, तथा (5) मंच का एक दृश्य।

मध्य (वाँये से दांये) — द्वितीय सभा में (1) मुख्य वक्ता श्री पं. कैलाशचन्द्रजी शास्त्री सिद्धान्ताचार्य तथा (2) समापित श्री सरदारिसह चोरिड़िया का स्वागत करते हुए कुलपित श्री गोविन्द नारायण टण्डन (3) मंच का एक दृश्य । नीचे (वांये से दांये) — (1) तृतीय सभा के मुख्य वक्ता डा. के. डी. वाजपेयी, सागर व सभापित श्री हिरहर निवास द्विवेदी का स्वागत करते हुए कुलपित श्री गोविन्द नारायण टण्डन (2) मुख्य वक्ता डा. कृष्णदक्त वाजपेयी द्वारा व्याख्यान ।

ऊपर (वांये से दांये) — चतुर्थं सभा में — कुलपित श्री गोविन्द नारायण टण्डन द्वारा—(1) मुख्य वक्ता श्री यशपाल जैन दिल्ली, (2) सभापित जिस्टस यू. एन. वाच्छावत का स्वागत, (3) मुख्य वक्ता श्री यशपाल जैन द्वारा व्याख्यान।

मध्य (बांये से दांये)—(1) समापन समारोह के अवसर पर उप कुलसचिव श्री घनश्याम गौतम द्वारा मुख्य अतिथि श्री चन्दनमल बैद का स्वागत, (2) मुख्य वक्ता श्री अगरचन्द्र नाहटा, बीकानेर द्वारा व्याख्यान, (3) मुख्य अतिथि श्री चन्दनमल बैद द्वारा समापन भाषण।

नीचे (वांये से दांये) — मुनि श्री चन्दनमल जी द्वारा आशीर्वाद, (2) श्री सरदार्रासह चोरडिया द्वारा स्वागत भाषण, (3) उप कुलसचिव श्री घनदयाम गौतम द्वारा आभार, तथा (4) उपस्थित दर्शक समूह की एक झलक।

लेखक परिचय

उपाध्याय श्री अमरमुनि जी

प्रतिष्ठित जैनाचार्य, आध्यात्मिक सन्त । प्रखरवक्ता एवं चिन्तक्, भावनात्मक कवि । जैन धर्म एवं दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान । अनेकों भाषाओं के जाता। श्रमण संस्कृति के प्रचारक एवं तदर्थ समर्पित । अनेकों काव्य रचनाएँ प्रकाशित । अनेकों पुस्तकों के रचयिता ।

आचार्य श्री तुलसी जी

आध्यात्मिक सन्त एवं वक्ता । प्रतिष्ठित, जैनाचार्य, अनुशास्ता, प्रखर चिन्तक । अणुव्रत वर्म के प्रचारक एवं इसके माध्यम से राष्ट्र एवं मानव मात्र के कल्याणार्थ, नैतिक चरित्र निर्माण के महान यज्ञ में संलग्न एवं तदर्थ समर्पित । अनेकों भाषाओं के ज्ञाता । जैन धर्म एवं दर्शन का विषद् अध्ययन । अनेकों धर्म ग्रन्थों एवं पुस्तकों के रचयिता, सम्पादक, अनुवादक एवं प्रेरक । सन्तों की प्रतिष्ठित परम्परा । संघ के सहयोगी सन्तों के प्रेरक । संघ के द्वारा जैन आगम ग्रन्थों के सम्पादन, अनुवाद, एवं प्रकाशन का एतिहासिक कार्य ।

उपाध्याय मुनि विद्यानन्द जी

संत प्रवर, प्रखर अध्येता, चिन्तक, लेखक एवं वक्ता। श्रमण संन्कृति के समन्वयकारी उन्नायक, विश्वधमं के प्रऐता। दक्षिण भारत के शेड़व ल (वेलग्राम) में एक सम्पन्न परिवार में जन्म: दिनांक 22 अप्रैल 1922 ई०। श्री 108 मुनि शांत सागर विद्यालय शेडवाल में अध्ययन, तदुपरान्त वहीं आचार्य-प्रधानाचार्य। 1942 की जनक्रान्ति में कारावास यात्रा। तथोमूर्ति श्री 108 आचार्य महाकीर्ति महाराज से ब्रह्मचर्य दीक्षा, साधनारत रहकर पार्वकीर्ति नाम से क्षुल्लक अवस्था में दीक्षित, 25 जुलाई 63 को श्रद्धेय श्री 108 आचार्य देशभूषणजी महाराज की प्रेरणा से परम दिगम्बर मुनिधमं में दीक्षित होकर मुनि विद्यान दिजी महाराज के नाम से विभूषित। बद्रीनाथ व जोशीमठ जैसे दुर्गमतम स्थानों सहित देश के सुदूर क्षेत्रों में दिगम्बरत्व स्वरूप में पदयात्रा कर श्रमण संस्कृति का प्रसार किया। संस्कृत हिन्दी, कन्नड, मराठी, अँग्रेजी, तामिल, गुजराती भाषाओं एवं संगीत में निपुण। अनेको ग्रन्थों एवं पुस्तकों के रचिता।

मुनि श्री नथमल जी

जैन घर्म और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान, प्रखर विचारक, लेखक । अगुज्ञा अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी के वरिष्ठ सहयोगी। हिन्दी, अँ। जी, सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता। अनेकों दुर्लम आगम ग्रन्थों का सम्पादन तथा संशोधन एवं पूर्ति कर उन्हें प्रकाशित किया। अनेकों शोधग्रन्थ, मौलिक ग्रन्थ, तथा टीकाएँ प्रकाशित । सम्पर्क आदर्श साहित्य संघ, चूरू (राजस्थान)।

मुनि श्री चन्दनमल जी

प्रखर लेखक-कवि, अपभ्रंश एवं प्राकृत के मूर्ड न्य विद्वान, प्रभाव-शाली वक्ता । अणुब्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी के वरिष्ठ सह-योगी । हिन्दी, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, अँग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता । ग्वा-लियर के एक मध्यमवर्गीय प्रतिष्ठित परिवार में जन्म, किशोरावस्था मंही साधुत्व की दीक्षा ग्रहण की । अनेकों काव्य संकलन, प्राकृत ग्रन्थ, मौलिक रचन।एँ, शोध-प्रवन्ध प्रकाशित ।

अगरचन्द नाहटा

हिन्दी व राजस्थानी के प्रसिद्ध गवेषक विद्वान व लेखक; जैन धमं, दर्शन, साहित्य एवं कला के विशेषज्ञ। जैनाचार्य श्री कृपाचन्द्रजी सूरी की शिष्यमंडली की प्रेरणा से जैन वाङ्गमय के अध्ययन को प्रेरित। राजस्थान के महान कवि श्री समाजसुन्दर पर मर्वप्रथम शोधकार्य से शोध प्रवृतियों को प्रेरित । अपने वड़े भाई की स्मृति में "अभय जैन ग्रथा-लय" की स्थापना कर इसमें हजारों ज्ञात-अज्ञात कवियों व लेखकों की पैतालीस हजार मुद्रित व साठ हजार प्राचीन हस्तलिखित एवं दुर्लभ पुस्तकों का विषद संग्रह किया । अपने पिताश्री की स्मृति में ''श्री शंकर-दान कला भवन" की स्थापना कर इसमें प्राचीन एवं कलात्मक सामग्री का संग्रह किया। हजारों ज्ञात-अज्ञात कवियों व लेखकों के साहित्य का विषद अध्ययन व उन पर शोधकार्य कर लुप्त साहित्य को प्रकाशवान किया। प्राचीन साहित्य, इतिहास, कला, दर्शन व धर्मशास्त्र सम्बन्धी विषयों पर चार हजार से भी अधिक शोधपत्र, लेख व निवन्ध प्रकाशित। लिखित व सम्पादित 45 ग्रन्थ प्रकाशित एवं लगभग 20 यंत्रस्थ। अनेकों प्रपत्रिकाओं का सम्पादन। अनेकों शोध छात्रों को मार्गदर्शन व सहयोग । सम्पर्क —नाहटों की गुवाड़, बीकानेर (राजस्थान)।

डा. अमरनाथ पाण्डेय

एम. ए., डी. फिल. । अध्यक्ष — संस्कृत विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी । सस्कृत व हिन्दी, साहित्य के प्रखर विद्वान, प्रखर चिन्तक, सशक्त लेखक । सस्कृत साहित्य के अनेकों विषयों पर शोषकायं। सैकड़ो शोषपत्र एव निबन्ध तथा पुस्तकों प्रकाशित। "मार्ग दर्शन में अनेकों शोष छात्र डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित, तथा अनेको तदयं कायंरत। सम्पकं — 60, अध्यापक निवास, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

उषा किरण जैन

एम. ए, बी एड., रि. स्का, । लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, विदुषी। जन्म 20 दिसम्बर 1949। अनेकों समाजसेवी संस्थाओं से सम्बद्ध। समाजसेवी एव रचनात्मक कार्यों मे तीव्र अभिरुचि। विभिन्न सामाजिक विषयो पर समय-समय पर अनेकों लेख एव निबन्ध तथा शोधपत्र प्रकाशित। सम्पर्क—प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, कुशलगढ, वासबाडा (राज-)।

श्रीचन्द्र जैन

एम. ए., एल-एल. बी. । हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार । जन्म-22 जनवरी 1910 । चीफ सेक्रेटरी तथा जिलाघीश पर्दो पर कार्य, तदन्तर शिक्षाजगत में प्रवेश । रीवा, खरगौन, ग्वालियर, एवं जबलपुर मे विभिन्न महाविद्यालयो मे प्राध्यापक एवं विमागाध्यक्ष पदो पर कार्यं किया, अवकाश प्राप्ति के बाद से सन्दीपनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन में प्राचार्यं एवं अध्यक्ष - हिन्दी विमाग, के रूप में कार्यरत । लगभग तीस पुस्तकों प्रकाशित । अनेको रचनाएँ पुरस्कृत । लोक साहित्य में विशेष अभिक्षि । सम्पर्क-मोहन निवास, कोडी रोड, विश्वविद्यालय मार्ग, उज्जैन (म. प्र.)।

पं. कैलाशचन्त्र शास्त्री, सिद्धान्ताचार्य

जैन घमं व दर्शन के मूर्खंन्य एव अधिकारिक विद्वान, प्रबुद्ध चिन्तक एवं विचारक तथा ओजस्वी वक्ता। जन्म-कार्तिक शुक्ल द्वादशी, सवत् 1960, नहटौर जिला बिजनौर। श्री स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी में अध्ययन और सन् 1927 से उसी में अध्यापन। महाविद्यालय के अनेक वर्षों तक प्राचार्य रहे; वर्तमान मे सेवानिवृत। प्रकाशित कृतियौ-जैनधमं, जैन साहित्य का इतिहास (3 भाग), म. ऋषमदेव, नमस्कार मत्र, त्याय कुमुदचन्द्र (प्रथम भाग) की प्रस्तावना, जैन न्याय, दक्षिण भारत में जैन-धमं। अनूदित तथा सम्पादित-उपासकाध्ययन, कुन्दकुन्द प्राभृत सग्रह, तत्वार्थ सूत्र, सत्प्ररूपणा सूत्र, स्वामी कीर्तिकेयानुप्रो, नयचक । सम्पादक-जीवराज ग्रन्थमाला, शालापुर तथा मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला, भारतीय ज्ञानपीठ; जैन सन्देश। भूतपूर्व अध्यक्ष, मा दि. जैन विद्वत्परिषद्। मत्री-साहित्य विभाग, भा. दि जैन सघ। सदस्य--परामशं समिनि, भारतीय ज्ञानपीठ। सम्पर्क-स्याद्वाद महाविद्यालय, मदैनी, वाराणगी (उ. प्र)।

डा. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल

एम. ए., पी-एच. डी., शास्त्री । प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं इतिहासकार; इतिहास रत्न एव विद्यावारिधि की उपाधि द्वारा अलंकृत । गतं

30 वर्षों से साहित्यिक जगतं की सेवा में रत । अनेकी शोधपत्र, निबन्ध, लेख व लगभग 20 पुस्तकों प्रकाशित । प्रमुख कृतियौ- राजस्थान के जैन संत, व्यक्तित्व एवं कृतित्व' (पुरस्कृत , महाकिव दौलतराय कासलीवाल — व्यक्तित्व एवं कृतित्व' (पुरस्कृत), राजस्थान के जैन शास्त्र मण्डारो की अथ सूची (5 भाग) का सम्पादन । निर्देशक—साहित्य शोध विभाग, श्री अतिशय क्षेत्र महावीरजी । जैन दर्शन तथा इतिहास के विभिन्न विषयों पर नतत् शोधकार्य में रत । सम्पर्क—साहित्य शोध विभाग, महावीर भवन, सवाई मानसिंह हाईबे, जयपुर ।

इा. कैलाशचन्त्र जैन

एस. ए., पी-एच. डी., डी. लिट. । प्रतिष्ठित इतिहासकार एव पुरातत्व वेता । जन्म-21 अर्प्रल 1930 मरोठ (राजस्थान)। महाराजा महाविद्यालय, जयपुर, शासकीय महाविद्यालय, अजमेर; व राजऋषि कालेज, अलवर, मे प्राच्यापक रहे । 1964 से, अध्यक्ष — प्राचीन मारतीय इतिहास एवं सस्कृति विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन । सदस्य-इन्टरनेशनल कान्फोन्स आफ ओरियन्ट लिस्ट्स, 1963, आलइण्डिया ओरिएन्टल कान्फोन्स, इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस, इन्स्टीट्यूट आफ हिस्टोरिकल स्टडीज. एपीग्राफीकल सोसायटी आफ इण्डिया, न्यूमिस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया । प्रकाशन — Jamism in Rajasthan, Ancient cities and towns of Rajasthan, Malwa through the Ages, Lord Mahavira & his times, प्राचीन भारत मे सामाजिक एव आर्थिक सस्थाएँ । लगभग 70 शोधपत्र प्रकाशित । गत बीस वर्ष से शोधकार्य में रत । 1966 मे उल्लेखनीय शोधकार्य हेतु राजस्थान शासन द्वारा पुरस्कृत । सम्पर्क-मोहन निवास, देवास रोड, उज्जैन 456 001 ।

पी-एच. डी. । प्रसिद्ध इतिहामज्ञ एवं पुरातत्त्व वेता । मथुरा, लखनऊ में क्यूरेटर सागर विश्वविद्यालय में टैगोर प्रोफेसर तथा अध्यक्ष — प्राचीन मारतीय इतिहास एव सस्कृति विभाग । अध्यक्ष, न्यू मैस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया । उपाध्यक्ष, एपीग्नाफीकल सोसायटी आफ इण्डिया । भारतीय अभिलेख सस्था । नैलसन राइट इण्डिया मैडिल (भारतीय मुद्रा परिषद से सम्मानित), ऐशियेटिक सोसायटी, कलकत्ता से आर. पी. चन्दा मैडिल । विडला म्यूजियम के अध्यक्ष । लगभग 26 पुस्तके प्रकाशित । 450 शोध प्रवन्धों के मागंदर्शक । 28 शोध छात्रो को मागंदर्शन में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त । त्रिपुरी, एरन व देवगढ में उत्खनन एव पुरातत्वीय शोधकायं । सम्पर्कं—अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास एव सस्कृति विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर।

कल्याण कुमार जैन "शशि"

प्रसिद्ध आशुकिव राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता। जन्म— 8 मार्च 19:8: सन् 1930 में असहयोग आन्दोलन में जेलयात्रा। अनेकों बार सम्मानित। "पार्श्वनाथ पूजन" पर पुरस्कृत (1972)। देश के प्रमुख पत्रों तथा पित्रकाओं में सैकड़ों काव्य रचनाएँ प्रकाशित। सम्पर्क-जैन फार्मेसी, बाजार नसहत्ला खां, रामपुर (उ. प्र.)।

गुलाबचन्द्र जैन

वी. ए., एल-एल. बी. । भारतीय संगीत, जैन धर्म-दर्शन व संस्कृति के अधिकारिक विद्वान, प्रखर बक्ता, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता। कुलपित, इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (म. प्र.)। जन्म—22 जुलाई 1924। प्रसिद्ध जैन विद्वान स्व. मेघराज मुनोत के सुपुत्र। जैन धर्मशास्त्र, तथा कानून विषयों में विषद अध्ययन। संविधानिक विधि के विशेषज्ञ। जैन धर्म दर्शन व संस्कृति से सम्बन्धित विविध विषयों पर अनेकों सम्मेलनों में व्याख्यान। अ. भा. श्वेताम्बर जैन एसोशियेसन के द्वारा जून 1976 में उप राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त स्वर्ण पदक से सम्मानित। पूर्व अध्यक्ष —श्विक्षा समिति, जनपद सभा खैरागढ़; पूर्व मानसेवी सचिव — वीरेन्द्र को-आपरेटिव वैंक, पूर्व कोषाध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य कार्यकारणी—इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (म. प्र.)

गोविन्द नारायण टण्डन

एम. ए. (अर्थशास्त्र) ।अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित विद्वान । जन्म— 20 मई 1916 । कुलपित — जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर । विक्टोरिया कालेज, ग्वालियर में अर्थशास्त्र विभाग में व्याख्याता (1939-43) एवं प्राध्यापक (1943-48) रहे । प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ग्वालियर (1948-58)। प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, गुना (1958-61)। प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (1961-64)। कुलसचिव, इन्दौर विश्वविद्यालय, (1964-73)। विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेकों समितियों के सदस्य रहें। सम्पर्क —गांधी रोड, ग्वालियर।

जी आर जैन

एम. एस-सी. । भौतिकशास्त्री, जैन विज्ञान के अधिकारिक विद्वान, प्रखर चिन्तक, प्रतिष्ठित लेखक एव समाजसेवी । जन्म-2 दिसम्बर 1902, श्रीनगर (गढवाल), उ. प्र. । डा. मेघनाथ शाह, एफ. आर एस. और डा. नीला रत्नधर जैसे प्रखर वैज्ञानिको के मार्गदर्शन में इलाहाबाद विश्व-विद्यालय मे शिक्षा। व्याख्याता-भौतिकशास्त्र (1926-28), मेरठ कालेज, मेरठ । विक्टोरिया कालेज, नथा माधव इन्जीनियरिंग कालेज, ग्वालियर मे मौतिकशास्त्र विभाग के अध्यक्ष तथा प्राध्यापक रहे। जैन धर्म-दर्शन पर विश्वद अध्ययन । बाल्यावस्था से जैन जीवन-दर्शन में दीक्षित । सातवीं कक्षा मे पाच सौ रुपये मासिक से अधिक ग्रहण करने का परिग्रह परिमाण वत लिया तथा उसका जीवन पर्यन्त पालन किया। पाच सौ रूपये से अधिक प्राप्त समस्त आय जीवनभर दान की। पूर्व अव्यक्ष, जैन एसोशियेसन, वीर शिक्षा समिति, ग्वालियर । क्तैंव्यप्रधान जीवन के हढ़ संकल्पी। विज्ञान और दर्शनशास्त्र पर लगभग बारह पुस्तकें प्रकाशित । महत्वपूर्ण प्रकाशन - कास्मोलाजी (ओल्ड एण्ड न्यू), प्रकाशक-मारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी । सम्पर्क-विजय भवन 223/5 थापरनगर, मेरठ 1।

चन्दनमल वैव

प्रसिद्ध लोकनेता एवं समाजसेवी । स्वाधीनता आन्दोलन में सिक्तय भाग लिया । अनेकी समाजसेवी सस्थाओ तथा काग्रे स संगटन मे विभिन्न पदों पर रहे । राजस्थान शासन मे विभिन्न विभागों का कुशलतापूर्वक दायिस्व निषंहन । मत्री — विस्त, स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन विभाग । ओजस्वी बक्ता तथा प्रमावशाली लेखक । सम्पर्के — वित्त मत्री, राजस्थान सासन, जयपुर ।

ज्योति प्रसाद जैन

विद्यावारिधि—एम. ए, एल-एल. बी., पी-एच. डी, इतिहास रता। जैन इतिहास, संस्कृति और साहित्य के प्रौढ़ मनीषी एवं अधिकारिक विद्वान। जन्म—सन् 1912, मेरठ। अनेकों शैक्षणिक एवं समाजसेवी संन्थाओं में सम्बद्ध। अनेको बार मस्मानित। इतिहासरत्न एव विद्यावारिध की उपाधियों से विश्वविन। मैंकड़ों शोधपत्र एवं निबन्ध प्रकाशित। प्रमुख पुस्तकों—Jaina's Sources of Ancient India Jainism, The oldest Religion, Religion & culture of the Jains, मारतीय इतिहास: एक हिन्द, उद्देनखण्ड कुमायूं और बैनधमं, प्रकाशित जैन साहित्य, हिन्तापुर, तीर्थं करों का सर्वोदय मागं, आदि। सम्पादक— Voice of Ahimsa। जैन सन्देश (शोधाक), जैन सिद्धान्त मास्कर, आदि शोध पत्रिकाएँ। इन्स्टीट्यूट ऑफ प्राकृत एण्ड जैनोलोजो, वैद्याली की काउन्मिल के सदस्य। प्रधान संचालक— अखिल विद्य जैन मिशन। मम्पर्क— ज्योति निकुंज, चारबाग, लक्षनऊ, 226-001।

टी. के. दुकोल

एम ए, एल-एल बी.। न्यायमूर्ति - उच्च न्यायालय, बेंगलीर, कर्नाटक । पूर्व कुलपति-बेगलीर विश्वविद्यालय । प्रसिद्ध विधिवेत्ता, जैन धर्म एव दर्शन के प्रक्षर विद्वान । जन्म-8 मई 1908, गृहूर (बीजापूर)। बम्बई विश्वविद्यालय मे द्वितीय स्थान प्राप्तकर अँग्रेजी साहित्य में स्नातकांत्तर परीक्षा उत्तीर्ष की (1921)। सहायक प्राध्यापक, (अँग्रेजी साहित्य)--फर्ग् सन कालेज (पूना)। जिला न्यायालय बीजापुर में वकालत प्रारम्भ की (1934)। न्यायाधीश मनोनीत हो न्यायिक सेवा में (1938)। देशी राज्यों के विलय के सम्बन्ध में विधिक परामर्शदाता के रूप मे विशेष अधिकारी मनोनीत (1948-50)। अतिरिक्त जिला, एवं सत्र न्यायाघीश-कोल्हापूर (1950)। जिला एव सत्र न्यायाधीश (1955)। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश एवं इलेक्शन टिब्युनल के सदस्य के पदों पर कार्य । अति. विवि सचिव (1957), विधि सचिव (1961) मैसूर। मैसूर उच्चन्यायालय मे न्यायमूर्ति मनोनीत। कनपति-वंगलीर विश्वविद्यालय (19 9-72)। लखपति भाई दलपत भाई इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्डोलाजी में "Sallekhna is not Suicide, विषय पर तीन व्याख्यान । प्रकाशिन पुस्तके -"Compendium of Jamism" (Sardar Patel University), Saying of Bhagwan Mahavira". सम्पर्क - कूबेर निवास, 115 एलीफेन्ट रोक रोड, जयानगर, बैंगलीर, 560,0 11।

डा. दरवारी लाल कोटिया

एम. ए., पी-एच. डी । दर्शन शास्त्र के प्रख्यात विद्वान, जैन दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित, प्रख्यात आध्यात्मिक वक्ता । जैन धर्म व दर्शन पर शोधकार्य व तदर्थ मार्गदर्शन । लगभग दो सौ शोधपत्र व निबन्ध प्रकाशित । अनेकों पुस्तकें प्रकाशित । सम्पर्क — चमेली कुटीर, 1/128 इमराव कालौनी, अस्सी, वाराणसी-5।

डा. पदमचन्द्र जैन

एम. वी. बी. एस. । प्रबुद्ध लेखक, सेवाभावी चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता । मेडीकल कालेज, अजमेर से प्रथम श्रेणी में एम. बी. बी. एस. परीक्षा उत्तीर्णं की । चिकित्सा विज्ञान, प्रमुखत : शाकाहार चिकित्सा कास्त्रीय पक्ष तथा भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में विषय पर अनेकों लेख प्रकाशित । सम्पर्क — मेडीकल आफीसर, पी. एस. सी., कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा, (राजस्थान)

परमानन्द जैन शास्त्री

जैन दर्शन एवं साहित्य के प्रखर विद्वान । जन्म — श्रावण वदी चतुर्थी, सं. 1965 वि. । निदेशक, वीर सेवा मन्दिर, सरसावा और दिल्ली (1936—72)।लगभग 325 महत्वपूर्ण शोधपरक लेख प्रकाशित, जिनसे अनेक लुप्त साहित्यिक एवं ऐतिहासिक तथ्य प्रकाशित, तथा तत्सम्बन्धी अन्वेषित सामग्री संकलित । सम्पादक — अनेकांन्त (मासिक शोध पत्रिका)। लिखित एवं सम्पादित ग्रन्थ — मोक्षमार्ग प्रकाशक, सुख की एक झलक (प्रथम भाग), अनुभव प्रकाश, चिद्विलास ज़ैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह, जैन महिला शिक्षा संग्रह, प्राचीन जैन इतिहास (द्वितीय भाग), महावीर परम्परा और परचातवर्ती राजाओं का परिचय, हिन्दी जैन कियों का इतिहास, आदि । अनुवाद — समाधितंत्र इष्टोपदेश, एकीमावस्त्रोत आदि । सम्पर्क — एक 95, जवाहर पार्क, वेस्ट लक्ष्मीनगर दिल्ली 51।

डा. श्रीमतो पुष्पलता जैन

एम. ए. (हिन्दी, भाषा विज्ञान), पी.—एच. डी. । प्रबुद्ध साहित्यकार लेखिका एवं समालोचक । जन्म —20 सितम्बर 1942, सागर । अनेकों समाजसेवी संस्थाओं से सम्बद्ध । हिन्दी में भाषा विज्ञान पर शोधकार्य पर डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित । लगभग तीस शोधपत्र एवं निवन्ध प्रकाशित । प्रकाशित पृस्तकें मध्यकालीन हिन्दी जैन साहित्य में रहस्य भावना । सम्पर्क —न्यू एक्सटेन्शन एरिया, सदर, नागपूर ।

परिपूर्णानन्द वर्मा

राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त लेखक एव विचारक, प्रतिष्ठित समाजसेवी, बोजस्वी वक्ता। अनेकों साहित्यिक एव समाजसेवी सस्थाओं से सम्बद्ध। अध्यक्ष, आल इण्डिया क्राइम प्रिवेन्शन सोसायटी। पचास के लगमग पुस्तके तथा पाच सो के लगभग लेख व तिबन्ध प्रकाशित। अनेकों पुर-क्रस्त। प्रमुख रचनाएँ—अपराध—अपराधी और अभिगुक्त, तीन ऐतिहा-सिक नाटिकाएँ, ऐसा-वैसा, नारी रत्न, पतन की परिभाषा, प्राणदण्ड, वालरत्न, भारत की विभूतियाँ, मृत्युदण्ड की प्रथा और इतिहास, भेरा प्रणाम, रूप और रुपया, प्रतीकशास्त्र, मरघट का मुद्दी, आत्महत्या और वासना के अपराध। सम्पर्क— 4 लक्ष्मीरतन बगला, कालपी रोड, कानपुर 12।

डा. वृजवासी साल

एम. ए., पी-एच. डी. । प्रख्यात इतिहासकार एवं पुरातत्व वेता । पूर्व निदेशक-आर्कियोलाजीकल सर्वे आफ डिण्डया, मारत शासन । पूर्व कच्यक-प्राचीन भारतीय इतिहास एव संस्कृति विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर । वर्तमान में, निदेशक-पुरातत्व विभाग, इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडीज, शिमला । रामायणकालीन स्थलों के उत्खंनन के महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न । ऐतिहासिक महत्व के अनेकों स्थलों के उत्खनन का निर्देशन कर मारतीय इतिहास एव संस्कृति के अनेकों लुप्त पक्ष उजागर किये । अनेकों शोवपत्र एवं निवन्ध प्रकाशित । सम्पर्क-निदेशक, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग, इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडीज, राष्ट्रपति निवास, समर हिल, शिमला, (हिमाचल प्रदेश) 171005 ।

दा. भागचन्त्र जैन

एम. ए. (सस्कृत; पालि; प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व), साहित्याचार्य, साहित्य रत्न, पी-एच. डी (सीलोन)। प्रसिद्ध हितहासक्र, जैन साहित्य के प्रखर विद्वान। जन्म—1 जनवरी 1939 बम्हीरी, छतरपुर (म. प्र.) अनेक शैक्षणिक व समाजसेवी संस्थाओ से सम्बद्ध व उनमें विभिन्न पदो पर सेवारत। अध्यक्ष—पालि—प्राकृत विभाग एव प्राध्यापक—पालि—प्राकृत विभाग एव प्राध्यापक—पालि—प्राकृत विभाग, नागपुर। प्रकाशित पुस्तके— Jams in Buddhist Literature, बौद्ध संस्कृति का इतिहास, चतु शतकम् (सपा. अनु), पालिकोस संप्रहो (सपादन), जैन धर्म और संस्कृति, म. महावीर और उनका चिन्तन, जैन संस्कृति का इतिहास, भारतीय संस्कृतीला बौद्ध धर्माचे योगदान (मराठी), लगभग अस्सी शोध निवन्ध प्रकाशित। सम्पादन—रत्नत्रय (मासिक) कोल्हापुर। सम्पर्क —न्यू एक्सटेन्शन एरिया, संदर, नागपुर।

डा. महाबीर सरन जैन

एम.ए., डी. फिल, डी. लिट. । प्रसिद्ध माहित्यकार एवं समालोचक । अनेकों समाजमेवी व शैक्षणिक सस्थाओं से सम्बद्ध, अनेक अखिल भारतीय सस्थाओं के आजीवन सदस्य । स्नातकोत्तर हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय मे विश्वठतम प्रवाचक एव प्रशासकीय विभागाच्यक । चेयरमैन, स्नानकोत्तर हिन्दी सम्मिलित अध्यापन, डाय-रैक्टर — हिन्दी क्रिज कोसे प्रोजेक्ट ! 4 उच्चस्तरीय ग्रन्थ एव 60 से अधिक शोध निबन्ध प्रकाशित । निर्वेशन में अनेक छात्रो को पी—एच. डी. व डी. लिट. की उपाधियौ प्राप्त । "परिनिष्ठित् हिन्दी का ध्वनिग्रामिक अध्ययन" शीर्षक पुस्तक उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । सम्पर्क — अध्यक्ष — हिन्दी व भाषा विज्ञान विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, जवलपुर (म. प्र.)।

मधुसूदन नरहरि देशपाण्डे

प्रस्यात कलाममंत्र, पुरातत्व वेता एव समीक्षक । महानिदेशक — भारतीय पुरातत्वीय मर्वेक्षण विमाग, भारत शासन । भारतीय पुरातत्व एव सस्कृति के अनेक पक्षो पर शोधकार्य । पूर्व में ताम्रलिपि से लेकर दक्षिण भारत के अनेक स्थलो का पुरातत्वीय सर्वेक्षण । उत्तर भारत के अम्बस्नेडी, बडगाव इत्यादि स्थलों का उत्त्वनन कर ताम्रपाषाण युगीन (सिंधु सम्यता के अन्तिम कालीन अवशेषों का पुनर्जागरण । दक्सन के पीतल खीरा नामक स्थल का उन्त्वनन कर यक्ष परम्परा से सम्बन्धित नवीन आयामो की खोज की । अजन्ता गुफा के कला पक्ष पर शोध एव समीक्षा । अनेको शोधपत्र व निबन्ध प्रकाशित । सम्पर्के — निदेशक, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग, जनपथ नई दिल्ली ।

यू. एन. वाच्छावत

एम. ए., एल-एल. वी. । कुशल वक्ता एव लेखक, प्रख्यात विधि वेता, न्यायमूर्ति, म. प्र. उच्च न्यायालय । म. प्र. उच्चन्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ के वरिष्ठ एव ख्यातिप्राप्त अभिभाषक रहे । भारतीय सविधान एव निर्वाचन विधि के विशेषज्ञ । सन् 1974 में मध्यप्रदेण उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त । विधि के वितिरिक्त सामाजिक विज्ञानों में विशेष रुचि । सम्पर्क —गांधी मार्ग, ग्वालियर ।

यशपाल जैन

वी. ए., एल-एल. वी. । अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, पत्रकार, गांधीवादी विचारक। जन्म—सितम्बर 1912, अलीगढ़ (उ. प्र.)। प्रयाग विश्वविद्यालय से एल-एल. बी. । 1937 में वकालत का व्यवसाय छोड़कर पत्रकारिता जगत में प्रविष्ट। प्रसिद्ध साहित्यकार। सैंकड़ों कहानियां व लेख प्रकाशित। लगभग एक सौ पुस्तकों के रिचयता। सम्पादक "जीवन साहित्य"। पूर्व सम्पादक — "जीवन सुघा" "मधुकर" एवं "वीर"। मंत्री —सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली। अध्यक्ष— अ. भा. अणुत्रत समिति। हिन्दी मबन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एवं चित्रकला संगम, आदि संस्थाओं के संस्थापक सदस्य एवं पदाधिकारी। सदस्य का. का—अ. भा. 2500 वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति। पंच महाब्रतधारी। लगभग 35 देशों की यात्रा की। सम्पर्क— 7/8 दिखागंज, दिल्ली 6।

डा. राजाराम जैन-

एम. ए. (हिन्दी), पी-एच. डी., शास्त्राचार्य। हिन्दी-संस्कृत व प्राकृत भाषाओं के अधिकारिक विद्वान, मुद्ध न्य साहित्कार । सम्पादक-ज्ञानोदय (1954--55)। प्राध्यापक, हिन्दी विभाग - राजकीय महा-विद्यालय, शहडोल (1055-56) एवं राजकीय प्राकृत शोध संस्थान (1956-61); संस्कत-प्राकत विभाग, हा. दा. जैन कालेज, आरा, मगध विश्वविद्यालय (1961 से)। अनेकों शोधनिबन्ध, लेख व पुस्तकें प्रकाशित । प्रकाशित प्रमुख पुस्तके रईधू साहित्य का आलोचनात्मक पिशीलन (पुरस्कृत), 'वडुमाण चरिउ', रइधू ग्रन्थावली (16 खण्डों में प्रकाश्य, 2 खण्ड प्रकाशित), वीर जिणंद चरिउ (रईधूकृत), प्राकृत ग्रन्थ संग्रह, आरामसोहाकहा, श्रमण साहित्य में विणत विहार की कुछ जैन तीर्थभूमियां, संस्कृत प्राकृत विषयक 5 शोध छात्रों को पी-एच. डी. हेत् निर्देशन । सम्पादक, "जैन सिद्धान्त भास्कर । "Jain Antiquary"। कर्नाटक विश्वविद्यालय में आयोजित आल इण्डिया ओरिएन्टल कान्फ्रेन्स के 28वें अधिवेशन (1976) में "प्राकृत एवं जैनिज्म विभाग" के अध्यक्ष । मगघ विश्वविद्यालय द्वारा देवकुमार जैन ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट आरा के सन्मान्य निदेशक मनोनीत । अ. भा. शा. पुरस्कार (वडीत), वीर निर्वाण भारती पुरस्कार (दिल्ली) तथा बीरं निर्वाण भारती स्वर्णपदक पूरस्कार प्राप्त । सम्पर्क - महाजन टोली नं 2, आरा (बिहार)।

रवीखं मालव

डी एम. ई., एम. ए.(समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान), एल-एल. वी., विशारद । सशक्त लेखक एव पत्रकार, ओजस्वी वक्ता, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यंकर्ता। जन्म-28 मई 1948। किशोरावस्था से ही बहमुखी प्रतिभा के धनी। अनेको प्रतिष्ठित समाचार-पत्रो एव सवाद समितियो के प्रतिनिधि व सम्पादक रहे । फी लाँसर । पूर्व मा व्याख्याता -- समाज-शास्त्र विभाग - डॉ. भगवतसहाय स्मारक महाविद्यालय, ग्वालियर एव शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर-6। अभिभाषक --म प्र उच्च न्यायालय ग्वालियरै। सदस्य महासमा. विद्या परिषद एव सामाजिक विज्ञान सकाय (1972 से) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर । जीवाजी विश्वविद्यालय की अनेको समितियो के सदस्य । अनेको स्मारिकाओ तथा जैन डाइरेक्टरी ग्वालियर, का सम्पादन। अनेको शैक्षणिक तथा समाजमेवी सस्थाओं से सम्बद्ध । अध्यक्ष, भारती विविध कला संस्थान, उपाध्यक्ष - फनकार (उदं साहित्य मच), महामत्री. रवीन्द्र शिक्षा समिति, सह मत्री-वीर शिक्षा समिति एव माधव पुस्तकालय, ग्वालियर । प्रवन्ध न्यासी-स्यामलाल पाण्डवीय सुकृत सेवा न्यास, ग्वालियर । न्यासी एव सदस्य का. का श्री 2500 वा भगवान महाबीर स्मारक न्यास, ग्वालियर । विश्व युवक केन्द्र तथा गाघी शान्ति प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में "राष्ट्रीय युवा नीति" के निर्धारण हेत् आयोजित अ भा. युवक मम्मेलन, दिल्ली (1977) में प्रतिनिधि। लगमग ग्यारह शोधपत्र एवं निवन्ध तथा डेढ सौ सामयिक लेख प्रकाशित । सम्पर्क-प्रेम शान्ति भवन, फालके बाजार, ग्वालियर 474,001 ।

आर. एन. मिश्र

एम ए., पी-एच. डी. । प्रसिद्ध इतिहासक्र एव पुरातत्ववेत्ता । वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राचीन मारतीय इतिहास एव सस्कृति मे एम. ए. (1957)। सागर विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास एव सम्कृति तथा पुरातत्व विषय में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की (1968)। भारतीय उच्च अध्ययन सस्थान, राष्ट्रपति निवास, शिमला मे डाहल और दक्षिण कौसल (म. प्र.) की मूर्तियों पर उच्च अध्ययन (मार्च 1973 से जून 1975)। 1959 से 1976 तक सागर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन। अध्यक्ष तथा प्रवाचक,प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पूरातत्व अध्ययन मण्डल एव उपाचार्य एवं विभागाध्यक्ष अध्ययन शाला -- प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एव प्रातत्व विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। प्रकाशित पुस्तकों - "भरहत" (म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी), "Ancient-Artist and Art Activity" (मा. उ. अ. स. - शिमला)। प्रकाश्य पुस्तर्के—भारतीय मूर्तिकला (मैकमिलन, भारत), Sculptures of Dahal & South Kosal (I. I. A. S., Simla), "Yaksha Cult and Icography (Motilal Banarsidas), लगभग चालीस शोघपत्र प्रकाशित. सम्पर्क--"ममता", वलवन्तनगर, गांधी मार्ग, ग्वालियर 5।

> ફે ક્રિકી) ક્રક

हा. उद्धारकारण दुवे

एम. ए. (हिन्दी, इतिहास), पी-एच. डी., साहित्य रत्न । जन्म—1932 । साहित्यरत्न परीक्षा में श्रीघर स्वणं पदक मोहनलाल चौबे पदक द्वारा सम्मानित । अ. मा. कला-साहित्य-मंस्कृति परिषद, मधुरा द्वारा 'साहित्य मार्तण्ड' की मानद उपाधि से विभूषित । सहायक बाचार्य, हिन्दी विभाग—सागर विश्वविद्यालय, सागर । अनेकों शोघपत्र (130), निबन्ध (1000) सग्रह एव सम्पादित पुस्तकों (27), पुस्तिकाएँ (3) व ग्रन्थ (5) प्रकाशित । निर्देशन में दो छात्र पी-एच. डी. उपाधि से विभूषित, सात छात्र पी-एच. डी. हेतु शोधकार्यरत । प्रमुख कृतियाँ—"नवीन तथा राष्ट्रीय काव्य" । "नवीन" विषयक शोध ग्रन्थ पर म. प्र शासन द्वारा अ. भा. राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदत्त । सागर विश्वविद्यालय मे, "प्रणामी सम्प्रदाय साहित्य तथा सिद्धान्त" विषय पर डी. लिट्. हेतु पं जीकृत । सम्पर्क — स-44 गौरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर 470,003 ।

डा. सक्षमीचन्द्र जैन

एम.एस-सी., डी. एच. वी., गणित के अधिकारिक विद्वान, कुणल लेखक एव प्रखर वक्ता । जैन स्कूल ऑफ मैथमैटिक्स, एस्ट्रोनामी, कास्मोलाजी एव अन्य Exact Sciences में विशेषक्र । प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष-गणित विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खण्डवा (म. प्र.) । एक सी के लग्मृग शोधपत्र एवं निबन्ध प्रकाशित । सम्पर्क-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म. प्र.) ।

सुमति वाई शहा

राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदुषी, प्रतिष्ठित समाजसेवी एव शिक्षाविद्। सम्पूर्ण जीवन जनसेवा तथा महिला शिक्षण एवं नारी जागरण को समर्पित। अध्यक्त —श्राविका संस्थानगर (महिला विद्यापीठ), जीलापुर (महाराष्ट्र)। भारत शासन द्वारा "पद्मश्री" के अलंकरण से विभूषित। सम्पर्क — श्राविका संस्थानगर, वृधवार सोलापुर-2 (महाराष्ट्र)

सरवारसिंह चोरड़िया

प्रस्थात उद्योग विशेषज्ञ, प्रख्यात समाजसेवी एव कुशल वक्ता।
महाप्रवन्धक, विरक्षा उद्योग समूह ग्वालियर। कर्मंठ समाज सेवी, क्षेत्रीय
तथा प्रदेश की अनेको समाजसेवी तथा औद्योगिक सस्थाओं से सम्बद्ध।
ग्वालियर की अधिकाश प्रमुख समाजसेवी सस्थाओ व न्यासमण्डलो के
प्रेरक, सरक्षक, उन्नायक एव पदाधिकारी। सर्वंधमं मानव मन्दिरो के
प्रेरक व संस्थापक। समन्वयवादी विचारधारा से ओतप्रोत, सर्वंधमं
सममाव के हामी। अध्यक्ष, श्री 2500 वां मगवान महावीर निर्वाण
महोत्सव स्मारक न्यास तथा श्री 200 वा मगवान महावीर निर्वाण
महोत्सव समिति, ग्वालियर सभाग। सदस्य महाममा — जीवाजी विध्वविद्यालय, ग्वालियर। सम्पर्क — विरलानगर, ग्वालियर 474,004।

पं. सुमेरचन्द्र दिवाकर

शास्त्री, बी. ए, एल-एल वी , न्यायतीथं, विद्वतरत्न । जैन दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान, प्रखर लेखक एव वक्ता । जन्म--- 8 अक्टूम्बर 1905, सिवनी (म प्र.)। 19 1 मे असहयोग आन्दोलन मे महत्मा गाधी के आव्हान पर अँग्रेजो द्वारः मचालिन अँग्रेजी विद्यालय त्यागकर मुरैना के जीन गुरुकुल मे सस्कृत एव धर्मका अध्ययन प्रारम्भ किया। स्यद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी में न्यायतीर्थ की उपाधि प्राप्त की। वैरिस्टर चम्पतरामजी की प्रेरणा से हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणभी मे पुन. अध्ययन प्रारम्भ कर - ची ए एव एल एल बी की परीक्षा उत्ते णं की। आजन्म ब्रह्मचर्यं बत धारणकर सम्पूर्ण जीवन समाज एव सस्कृति की सेवा को समर्पित । अभा दि जैन महासभा द्वारा "विद्वत्रत्न" की उपाधि से विभूषित, चित्र चक्रवर्नी आचार्य शिरोमणि 108 बोगीश्वर श्री शान्तिस।गरजी महाराज द्वारा "वर्षे दिवाकर" की पदवी प्रदत्त । भारत के मूडवदी मठ के सव शाचीन दिगम्बर जैन प्र कृत म्रथराज 'महाचवल' (महाबघ) को प्राप्त कर उसका सम्पादन किया। सम्पादक-कथाय पाहुड महावन्ध, पूर्व सम्पादक- जैन गजट। टोकियो (जापान) मे आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन मे जैनधर्म का प्रति-निधित्व किया। अंग्रेजी व हिन्दी में अनेकों मौलिक ग्रन्थों के न्वियता। प्रमुख रचनाऐं--जैनशासन, चरित्र चक्रवर्ती, महाश्रमण महावोर, श्रमण ---वेलगोला, तैद्धान्तिक चर्चा, चम्पःपुरी सम्मेद निखर, अ.ध्यात्मिक ज्योति, तीर्थं कर Nudity of Jain Saints, Religion & Peace, Tirthankar Mahavira Life & Philosophy मम्पर्क - दिवाकर सदन, सिवनी (म. प्र.)

डा. सागरमल जैन

एम. ए., पी-एच. डी । जैन दर्शन के प्रसर विद्वान, प्रबृद्ध लेखक । जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा दर्शनशास्त्र में 'जैन आचार दर्शन'' विषय पर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पर डाक्टरेट की उपाधि से सम्मानित । अध्ययन के मुख्य विषय — जैन एव वौद्ध दर्शन । प्राध्यापक एवं अध्यक्ष — दर्शनशास्त्र विभाग, हमीदिया कला एव वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल । अनेकान्त की जीवन दृष्टि एव विविध लेख प्रकाशित । अनेकों शोधपत्र प्रकाशित । सम्पर्क — प्राध्यापक एवं अध्यक्ष — दर्शनशास्त्र विभाग, हमीदिया कालेज, भोपाल ।

श्यामलाल पाण्डवीय

वयीबुद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, लोकनेता, यशस्वी लेखक एवं पत्रकार, प्रैंब्यात समाजसेवी । अन्य - 14 दिसम्बर 1896 मूरार (खालियर) । 917 में अवस्थियर राक्य मे सर्वेप्रथम, "गल्प पत्रिका" नाम से मासिक क्त का प्रकाशन किया। 23 वर्ष की अल्पाय में ही असहयोग आन्दोलन के माग होते के कारण (1920 में बिटिश भारत में) दण्डित । 1921 में पाक्षिक "समय" का प्रकाशन, जो बाद में साप्ताहिक हो गया। 1938 में अंग्रेजी साप्ताहिक State Herald का प्रकाशन किया। 1 दिसम्बर 1939 को उग्र भावनाओं के कारण बिना वारण्ट गिरफ्तारी. जेल यात्रा । मार्बजनिक समा (ग्वालियर स्टेट काग्रेस) के अध्यक्ष निर्वाचित (1940)। 1941 मे जेल मुक्त। सदस्य, राज्य धारासमा (1944), सम्पादक - गल्पपत्रिका, सा. समय, State Herald (w). नारद (पा.), मूनि, प्रणवीर, सा. प्रजापुकार, दे. हमारी आवाज । मध्यभारत निर्माण पर प्रथम मंत्रीमण्डल में संसदीय सचिव (1948)। द्वितीय मित्रमण्डल मे मेत्री (1949) मनोनीत; तब से मध्यमारत विलयन (1956) तक विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री व मत्रीमण्डल के वरिष्ठ सदस्य रहे । अध्यक्ष, अ. भा. दिगम्बर जैन परिषद (1972)। अनेकों राष्ट्रीय, प्रान्तीय एव स्थानीय संस्थाओं में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। विभिन्न विषयो पर सैकडों लेख व लंगेंभग दस पुस्तकों प्रकाशित। सम्पर्क - प्रेम चान्ती भवन, फालके बाजार, खालियर 474,001 ।

शान्तीलाल जैन "मधुकर"

वी. काम. । सशक्त किव, लेखक एवं प्रतिष्ठित समाजसेवी । अनेकों समाजसेवी संस्थाओं से सम्बद्ध, समाजसेवी कार्यों में अग्रणी वस्त्र व्यवसायी । भावात्मक किवताओं के प्रणेता । देश की अनेकों प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में लगभग डेड़ सौ काव्य रचनाएं प्रकाशित । सम्पर्क— 8 वी., आर. जी. कर रोड़, इयाम बाजार, कलकत्ता 4 ।

डा. शिवकुमार नामदेव

एम. ए., पी-एच. डी.। जन्म — 30 जून 1944, शहपुरा, मण्डला (म. प्र.)। जबलपुर विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीणें। जबलपुर विश्वविद्यालय से ''कलचुरी मूर्तिकला का समालोचनात्मक अध्ययन'' विषय पर प्रस्तुत शोध प्रन्थ पर डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित। व्याख्याता—प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, शासकीय महाविद्यालय डिन्डोरी (मण्डला)। श्रमण (बनारस), सन्मित सन्देश (दिल्ली), जैन प्रचारक (विल्ली) सन्मित वाणी (इन्दौर), अनेकान्त (विल्ली), मध्य प्रदेश सन्देश (भोपाल) आदि अनेकों पत्र पत्रिकाओं में जैन एवं जैनेतर विषयों पर सौ से भी अधिक शोधपत्र एवम् निबन्ध प्रकाशित। सम्पर्क—व्याख्याता—प्राचीन मारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, शासकीय महाविद्यालय, डिन्डोरी (मण्डला) म. प्र.।

हरिहर निवास द्विवेदी

प्रसिद्ध इतिहासकार, विधि विशेषज्ञ, साहित्यकार, पत्रकार । अभि-भाषक — उच्चतम न्यायालय । इतिहास, पुरातत्व, हिन्दी साहित्य तथा विधि सम्बन्धी विषयों पर सौ अधिक शोध ग्रन्थ, मौलिक ग्रन्थ तथा टीकाएं प्रकाशित । सैकड़ों शोधपत्र प्रकाशित । प्रसिद्ध पुस्तकें— "मध्यमारत का इतिहास" (4 भाग), "दिल्ली के तोमर", "वालियर के तोमर", "भारत की मूर्तिकला" "कीर्ति स्तम्भ", "त्रिपुरी", "तानसेन", "वालियर राज्य के अभिलेख", "वालियर राज्य की मूर्तिकला", "मध्यदेशी भाषा", एक लाख से अधिक मुद्रित पृष्ठों का हिन्दी एवं अंग्रेजी का विधि साहित्य । सम्पादन—"विक्रम स्मृति ग्रन्थ", भारती (मासिक) सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय, मंगल प्रभात (साप्ताहिक), दैनिक नवप्रभात, जबलपुर ला जर्नल, म. प्र. राजस्व निर्णय, म. प्र. वीकली नोट्स । सम्पर्क—हारा ला जर्नल पव्लिकेशन्स, जयेन्द्रगज, ग्वालियर 474001

डा. हक्मचन्द्र भारिल्ल

जास्त्री, न्यायतीर्थं साहित्यरत्न, एम. ए., पी-एच. डी. । जैन धर्म-दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान, प्रबुद्ध लेखक. विचारक एवं ओजस्वी वक्ता । जन्म—वरीदास्वामी, झाँसी (उ. प्र.) आध्यात्मिक चिन्तक । तक संगत एवं अद्भूत हाँली के लोकप्रिय आध्यात्मिक प्रवक्ता । कुशल लेखक एवं उच्चकोटि के आध्यात्मिक निवन्धकार । अनेकों पुस्तकों के रिचयता । सेकड़ों शोधपत्र एवम् निवन्ध प्रकाशित । अनेकों पुस्तकों का गुजराती, मेखठी, व असमी में अनुवाद प्रकाशित । गत पांच वर्षों में आपके द्वारा रिचत साढ़े चार लाख से भी अधिक पुस्तकों विक्रीत । पं. टोडरमल जी के साहित्य पर शोधकार्य में संलग्न । 'पं. टोडरमल व्यक्तित्व एवं कर्तत्व'' नामक शोधप्रवन्ध पर इन्दौर विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित । संचालक—सम्प्रति पं. टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर । कुल सचिव-श्री वीतराग विक्रान विद्यापीठ । प्रमुख पुस्तकों—पं. टोडरमल—ध्यक्तित्व एवं कर्तत्व'', 'भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ'', ''तीर्थं कर भगवान महावीर'' सम्पर्क-पंण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए 4 वापू नगर, जयपुर-4 (राजस्थान)

Our strength is our service

BANK OF INDIA

राजवैद्य शीतलप्रसाद एण्ड संस

सन् १८६८ में "राजवैद्य शीतलप्रसाद एण्ड संस" दिल्ली की स्थापना एक छोटी सी रसायनशाला के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य आयुर्वेदीय औषिषयों को पूर्ण शास्त्रोक्त विधि-विधानपूर्वक बनाकर जनता की सेवा करना था । वही रसायनशाला अपनी सच्ची सेवा से आज एक विशाल निर्माणशाला के रूप में कार्य कर रही है। 'राजवैद्य निर्माणशाला' द्वारा निर्मित औषिषयौ मारत मे ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रयोग की जाती हैं। मारतवर्ष के हजारों गांवों, कस्बो व शहरों में 'राजवैद्य औषिषयौ' प्रयोग की जा रही हैं।

राजवैद्य निर्माण शाला में अनुभवी वैद्यों एवं कैमिस्टों की देख-रेख में रस, भस्म, कूपीपक्व-रसायन, आसव-अरिष्ट, चूर्ण, तेल, घृत, गुग्गुल, अवलेह-पाक, क्षार, सत्व, लवण, पर्पटी, लौह-मण्डूर, बटी, अर्क, शर्बत आदि २००० से अधिक आयुर्वेदीय एवं पेटेन्ट औषियाँ पूर्ण शास्त्रीय विधि-विधानपूर्वक निर्मित होती हैं।

> सन् १८६८ से सेवा में संलग्न राजवेंद्य शोलछप्रसाद्य प्रंख संस अधान कार्यालय १५३१, चांदनी चौकं, दिल्ली-६

अपनी मातृभाषा में पढ़े प्रगति के मार्ग पर तेजी से बढ़े

> क्रिक्तिसं विषयों की दो सौ से अधिक पाठ्योपयोगी पुस्तकें

> > छात्र अपने ही महाविद्यालय में ४० प्रतिशत की विशेष रियायत पर प्राप्त करें।

मध्यप्रहेश हिन्दी अन्य अकादमी

QUALITY BRINGS CONFIDENCE

Rohtas Coated Papers & Boards are Distinguished for

- **★ GLOSSY APPEARANCE**
- BRIGHT SURFACE
- CLEAR REPRODUCTION
- UNIFORM INK RECEPTIVITY
- DIMENSIONAL STABILITY
- **&** LIVELY PRINTING EFFECTS
- Suitable for 133°/150° Screen

Rajhans and Swancote

ART PAPER

For Magazines, Balance Sheet,
 Leaflets 'Picture Books' etc.

ART BOARD

For Greeting Cards, Picture Cards,
 Playing Cards, Invitation Cards,
 Catch Cover, etc.

CHROMO PAPER CHROMO BOARD ENAMEL BOARD - For Labels, Pictures, etc.

- For Prestige Cartons, Foldersets.
- For Greeting Cards, Picture Post-Cards, Catch Cover, Book Cover, etc.

BLACK CENTRED PLAYING CARD— For Quality Playing Cards.

Quality Paper & Boards

M. G. PAPERS

 Poster, Tissue, Ribbed or Plain Kraft, Unbleached Sulphite Cover, Tea Yellow, Blue Candle, Blue Match, Manilla, Coloured cover, Millwrapper, etc.

BOARDS

- Duplex, Simplex Grey Board, etc.

Manufacturers:

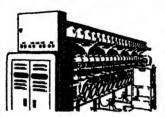
ROHTAS INDUSTRIES LIMITED

Dalmianagar (Bihar)

For business enquiries, contact Delhi Office at:

PNB-HOUSE. 3RD FLOOR. 5. PARLIAMENT STREET. NEW DELHI-I

NOW (IFFE:

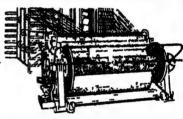

High Speed WINDING MACHINE

- Speeds up to 850 M.P.M.
- Fault-free winding of cones for warping, hosiery and dyeing either 127mm or 152mm traverse.
- Winds cotton, blends, synthetics etc., of all counts.

High Speed WARPING MACHINE

- Speeds up to 650 M.P.M.
 High quality uniformly dense
 beams for better weaving & higher efficiency in loomshed.
- · High production & economy.
- Automatic controls easy to operate.

LOOMS (Automatic, Plain & Special Drop Box)

- 1016-1829mm Reed spaces in auto & special drop box & 914—2083mm in plain.
- Staggering tappets & universal spring top motion for drills, satins etc. Loose or fast reed with positive or negative Let-Off.

WFG. CO. LTD. MACHINERY I

dier (MEP.)

चफ्तता के दब वर्ष

भेला .

- शिगरीव किसानों की दक्षा सुधारने के किए सीमान्त किसानों के विकास की एजेन्सा और छोटे किसानों एवं कृषि मजदूरों की एजेन्सी जैसी संस्थामों द्वारा सनेक उक्सर
- 💨 बंधुमा मजदूरी की वर्बर प्रका की समाप्त
- कामील ख्यों की बबुली पर रोक

और समाज के उपेक्षित वर्गों के जीवन की सुसी बनाने के लिए अनेक उपाय

- बामीच दस्तकारों की सहायता के लिए प्रामीच बैक
- **क्षापक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम**
- **क्षेत्रकरका बुनकरों के निध् विकास योगीना**
- जनजातीय लोगां को जमीन की सुरक्षा और भूमिहीनों एखं निर्धनों के सिए सकान बनाने की जगह
- कमनुष्यत बातियों के लिए पर्यों का भारक्षण 12} से बङ्गाकर 15 प्रतिकृत किया वया
- संसद बीर राज्य विश्वात सम्राधों में सीटों का बारक्षण
 1970 के दक्ष वर्ष अब स्प्रीर वहाया गया

EARN WHILE YOU LEARN

Dear Students:

Do you know that INDIAN BANK'S RECURRING DEPOSIT

Scheme is specially designed for you to

Save regularly and acquire the thrift-habitDeposit monthly as little as Rs. 5/-, or multiples of
Rs. 5/- for 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 & 120 months,
At the end of the period, what do you have?

A SURPRISE PACKET!

In fact, you EARN as You LEARN.

We have many other attractive schemes both for staff and students.

For further particulars, contact any of our Branches,

or write to "Development Department"

INDIAN BANK

(Wholly owned by The Government of India)

Head Office: 17, North Beach Road, Madras-1

Branches ·
All Over India

मध्यपदेश में

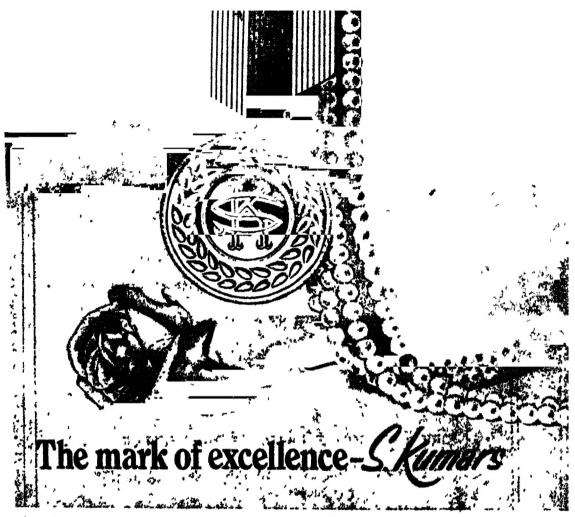
२० सूत्री आधिक कार्यक्रम के प्रोत्सःहन से अनेक नई योजनाएं

जैसे :-

- 🚩 देश में पहली बार गरीबों को मुक्त कानूनी सहायता तथा सलाह
- संरक्षित बनों और निजी भूमि पर लगे इमारती लकड़ी या फलों
 के वृक्षों की कटाई पर बंदिश
- सामान्य बीमारियों के तुरन्त इलाज के लिए प्रामीण शिक्षकों को प्रशिक्षण
- 🚩 पूरे राज्य में इमारती लकड़ी के व्यापार का राष्ट्रीयकरण
- 🚩 परिवार नियोजन के लिए अनेक नये प्रोत्साहन और हतोत्साहन
- जिला अस्पतालों में वातानुक्लित आपरेशन थियेटर और अच्छे उपकरण
- निर्धन किसानों को सहकारिता की सदस्यता हेतु व्याजमुक्त ऋण
- आदिवासियों की भूमि की गैर आदिवासियों द्वारा खरीद या हस्तान्तरण पर रोकं
- 🚩 जमीन के बेनामी ट्रान्सफर भूत श्री प्रभाव से प्रतिबंधित

प्रधान मंत्री के शब्दों मैं-

आइये, काम में लग जाये

An excellence you will always find in every metre of fabric that bears the hallmark of quality from S. Kumars. Excellence achieved through awareness of consumer

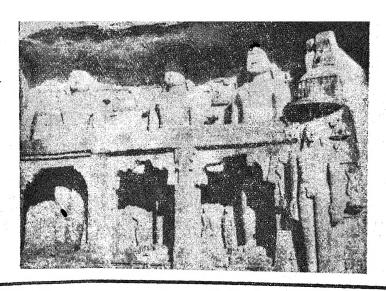
needs and fashion trends, an awareness that links consumer and producer, to bring you fabric beauty with quality guaranteed by the mark you can trust.

S. Kumars

'Terene' Suitings, Shirtings, Sarees and 'Terene' Worsted Suitings.

"Niranjan" 99 Marine Drive Bombay 400 002.

प्रतिवेदन

जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित "महावीर स्मृति ग्रंथ" में महावीर निर्वाण वर्ष में ग्वालियर में हुए कार्यों का उल्लेख सामयिक, सराहनीय एवं अभिनन्दनीय है। इस वर्ष में सम्पन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों में अनेकों महानुभावों का उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। ग्वालियर में इस कार्य में समाजसेवा में अनेकों महानुभावों का उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। ग्वालियर में इस कार्य में समाजसेवा में अत्याधिक तत्पर श्री मिश्रीलाल जी पाटनी ने दिनांक 1-2-70 से कार्तिक वदी 30 सं. 2053 तक समिति के मंत्री रहकर सभी कार्यों में तन मन धन से पूर्ण सहयोग प्रदान किया। समिति के अध्यक्ष श्री वृधमल गंगवाल तथा कार्याध्यक्ष श्री मानिकचन्द्र जी गंगवाल रहे। समिति ने ग्वालियर संभाग के अनेक जिला एवं तहसीलों में भ्रमण कर 235 सिमितियां तथा कार्यसम्पादन में सहयोगार्थ उपसमितियां गठित की जिनमें 1200 के लगभग महानुभावों ने संलग्नता से तन मन धन से कार्य सम्पादन किया। ग्वालियर संभागीय सिमिति की अनुशंमा पर केन्द्रीय सिमिति के अध्यक्ष श्री साहू जान्तीप्रसाद जैन द्वारा ग्वालियर के कर्मठ कार्य-कर्ताओं को स्वर्णपदक व मानपत्र द्वारा सम्मानित किया गया।

इस महान अवसर पर लश्कर नगर में एक करोड़ रुपये के लगभग व्यय से अनेक धार्मिक कार्य हुए, ग्वालियर संभाग के अनेक नगरों में जैन समाज की ओर से जनता के लाभार्थ जैन औषधालय, वाचनालय, जैन धर्मशालाएं,प्याऊ, वालक्षीड़ालय, प्रसूतिगृह, पुष्पवाटिकाएं, महावीर कीर्ति स्तम्भ, नवीन जैन मंदिर निर्माण व प्राचीन मंदिरों का जीर्गोद्धार हुआ। मुगनचन्द्र पाटनी माधवगंज की ओर से लश्कर में शिवणकला शिक्षालय भी प्रारम्भ किया। अनेक स्थानों पर नैतिक शिक्षालय, महाविद्यालय व छात्रावास स्थापित हुए। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में वनी अर्द्ध शासकीय समिति ने महावीर मवन हेतु भूमिप्राप्ति में सहयोग किया। महोत्सवों में शासन, जिलाध्यक्ष श्री आर. के. गुप्ता, निगम आयुक्ता अधिकारियों के सहयोग, जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा ब्याख्यानमाला के आयोजन, व स्मृतिग्रन्थ के प्रकाशन में उपकुलपित श्री गोविन्द नारायण टण्डन व संयोजक श्री रवीन्द्र मालव के सहयोग हेतु समाज उनका आमारी है।

विगम्बर जैन निर्म्नथ मुनियों व संत चन्दन मुनिजी ने निरन्तर उपदेश व आशीर्वाद दिये व श्री मरदार मिंह चोरिडिया ने तन मन धन ने सहयोग देकर अत्याधिक परिश्रम के साथ प्रत्येक कार्य में सहयोग प्रदान किया। म. प्र. के भ्रमण हेतु आए धर्मचक्र में भी ग्वालियर सम्भाग से ढाई नाख रुपयों का प्रशंसनीय सहयोग दिया गया। केन्द्रीय कार्यालय को भी काफी धनराधि सहयोगार्थ भिजवाई। मिश्रीलाल पाटनी का कार्य — सहयोग प्रशंसनीय रहा।

